

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبْيَانُ آيَاتِ الْكَافِرَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ
مِنْ قِبَلِ الْعُلَمَاءِ الْأَكْبَرِ الْأَرْشَادِ

تَبْيَانُ الْقُرْآنِ

عَلَامَةُ قُلَامِ رَسُولِ حَبِشِي

شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْجَمْعِ الْكَلْبِ

فَرْيَدُ الْبَيْتِ

أَوَّلُ بَابٍ فِي الْقُرْآنِ

وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْنَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَكَاظِمُونَ
اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے جو سچا ہے اور ہم اس کی پابندی کرتے ہیں

يَتِيَانُ الْقُرْآنَ

جلد ششم

الرعد تا بنی اسرائیل

علامہ غلام رسول سعیدی

شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی۔ ۳۸

ناشر

فریدی بک سٹال، ۳۸۔ اردو بازار، لاہور۔ ۲

Copyright ©

All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کا پی راءٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، پیرا، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔

ISBN 969-563-015-4

www.na'isislam.com

ترجمہ: حافظ محمد ابراہیم نعیمی
مطبع: روزی جلی کیشنر اینڈ پرنٹرز لاہور
الطبع الاول: صکت 1423ھ اپریل 2002ء
الطبع السانی: صکت 1430ھ اگست 2009ء

Farid Book Stall

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No. 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فرید بک سٹال ۳۸ اردو بازار لاہور

فون نمبر: ۰۹۲-۴۲-۷۳۱۲۱۷۳-۷۱۲۳۴۳۵

فکس نمبر: ۰۹۲-۴۲-۷۲۲۴۸۹۹

ای میل: info@faridbookstall.com

ویب سائٹ: www.faridbookstall.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۳	زمین کے مختلف طبقات سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال	۱۴	سورۃ الرعد
۳۱	مختلف انقوں سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال	۲۷	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ
۳۲	”صنوان“ اور ”صنوا“ کے معنی	۲۸	الرعد کا معنی
۳۲	تعب اور اغلال کا معنی	۲۸	سورۃ الرعد کے کئی یا مدنی ہونے میں اختلاف
۳۳	انکار و شر کا کفر ہونا اور اس کی سزا	۳۰	سورۃ الرعد اور سورۃ یوسف میں باہمی مناسبت
۳۳	مشکل الفاظ کے معانی	۳۲	سورۃ الرعد کے مضامین اور مقاصد
۳۴	کفار کا رحمت اور ثواب کے بجائے عتاب اور عذاب کو طلب کرنا	۳۳	المعزفہ ملک ایت الکتاب (۷-۱)
۳۴	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا محاف فرما دینا	۳۵	اجتہاد اور قیاس پر ایک اعتراض کا جواب
۳۵	شرکین کا یہ کہنا کہ آپ پر کوئی مجرمہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟	۳۵	اجتہاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور دلیل
۳۶	شرکین کے فراموشی و جرات پیش نہ کرنے کی وجہ	۳۶	سورج اور چاند کے احوال اور دنیا کے معاملات سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال
۳۷	آپ کو قرآن مجید کا مجرمہ کیوں دیا گیا؟	۳۶	عرش پر استوا اور ایسی دیگر صفات کے متعلق حقد میں اور متاخرین کے نظریات
۳۷	آپ کے دیگر چند مشہور معجزات	۳۷	مشکل الفاظ کے معانی
۵۰	”ولکل قوم ہاد“ میں حادی کے متعدد محال	۳۸	زمینوں و درختوں اور پہلوں سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال
		۳۹	مشکل الفاظ کے معانی
		۴۰	

صفحہ	عنوان	نمبر	صفحہ	عنوان	نمبر
۶۸	سایوں کے مجیدہ کرنے کی توجیہ	۴۸	۲۷	حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس آیت کا صدق	
۶۸	مجیدہ کی فضیلت کے متعلق احادیث	۴۹	۵۱	قراردینے کی محنت	
۶۹	ظہل من رب السحوت والا رض (۱۸-۱۶)	۵۰	۵۱	حضرت علی کو ظیفہ حاصل قرار دینے کی دلیل کا جواب	۶۸
۷۱	دلائل کے ساتھ بت پرستوں کا رد اور ابطال	۵۱	۵۳	اللہ يعلم ما تحمیل کل انشی (۱۵-۸)	۲۹
	افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہل	۵۲	۵۳	مشکل الفاظ کے معانی	۳۰
۷۱	سنت اور معتزلہ کے نظریات	۵۵		آیات سابقہ سے مناسبت	۳۱
	افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہل	۵۳	۵۵	رحم میں کی اور زیادتی کے محال	۳۲
۷۲	سنت اور جبر کے نظریات			حاصل کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت	۳۳
۷۲	جبر کے نظریہ کا رد	۵۴	۵۶	میں مذہب فقہاء	
۷۲	معتزلہ کے نظریہ کا رد	۵۵	۵۷	غیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۳۳
۷۳	نظریہ اہل سنت کی مزید وضاحت	۵۶	۵۷	اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اس کی خصوصیات	۳۵
۷۳	معتزلہ کے اعتراضات کے جوابات	۵۷	۵۸	مشکل الفاظ کے معانی اور آیات سابقہ سے ربط	۳۶
۷۵	جبر کے رد پر مزید دلائل	۵۸	۵۸	معقبات کے متعدد محال	۳۷
۷۵	خلق اور کسب کی وضاحت	۵۹		فرشتوں کو انسانوں پر مامور کرنے کی وجوہات	۳۸
۷۶	مشکل الفاظ کے معانی	۶۰	۶۰	اور حکمتیں	
۷۶	پانی اور بھجاک سے تھپیدہ کا بیان	۶۱		نعمت کی بقا قدری کرنے والوں سے اللہ کا نعمت	۳۹
۷۷	مومنوں اور کافروں کے اخروی احوال	۶۲	۶۱	واپس لینا	
۷۸	الھمن یعلم انما انزل الیک من ربک (۲۶-۱۹)	۶۳	۶۳	یکلی اور بادل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تصور	۴۰
۸۰	سوال نہ کرنے کا عہد	۶۴	۶۴	الرعد اور الصواعق کے معانی اور جھگڑا کرنے	۴۱
۸۰	سوال کرنے کے جواز کی شرائط	۶۵	۶۴	دالوں کا بیان	
۸۱	توکل کا غلط مفہوم	۶۶		پانی کے ساتھ غیر اللہ کی تھپیل کے محال	۴۲
۸۲	توکل کا صحیح مفہوم	۶۷	۶۵	غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا مان کر پکارنا شرک ہے	۴۳
۸۲	رشتوں کو جوڑنے کی اقسام	۶۸		در نہ نہیں	
۸۳	رشتوں کو جوڑنے کے متعلق احادیث	۶۹	۶۶	افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد	۴۴
۸۳	سخت حساب کا معنی	۷۰	۶۶	طلب کی جائے	
۸۳	میر کی اقسام	۷۱		مجیدہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۴۵
۸۳	میر کی وجہ اور جس وجہ سے میر اللہ کے لیے ہو	۷۲	۶۷	اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کی	۴۶
۸۵	زکوٰۃ کو نکاح اور پوشیدہ دینے کے محال	۷۳		بارگاہ میں مجیدہ ریز ہونا	
۸۵	برائی کو اچھائی سے دور کرنے کے محال	۷۴	۶۷	انفوی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں	۴۷
				مجیدہ ریز ہونا	

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر
۱۰۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی دینا	۸۶	۹۵
۱۰۲	مشرکین کے خو و خاستہ شر کا رد	۸۶	۹۶
۱۰۳	جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گمراہ کر دیا پھر ان کی خدمت کیوں کی جاتی ہے؟	۸۷	۹۷
۱۰۳	کافروں کے مصائب اور مسلمانوں کے مصائب کا فرق	۸۷	۹۸
۱۰۳	جنت کی صفات	۸۸	۹۹
۱۰۳	جنت نہ بنائے جانے کے متعلق معتزلہ کے دلائل اور ان کے جوابات	۸۸	۱۰۰
۱۰۳	مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کا نزول قرآن سے خوش ہونا	۸۹	۱۰۱
۱۰۵	انبیاء علیہم السلام کا امر اور نبی سے مطہف ہونا اور عصمت کی تشریف	۹۰	۱۰۲
۱۰۶	قرآن مجید کو حکم عربی فرمانے کی وجہ اور اس کا قدیم ہونا	۹۳	۱۰۳
۱۰۷	ولقد ارسلنا رسلنا من قبلک (۳۳-۳۸)	۹۳	۱۰۴
۱۰۷	قریش کا یہ اعتراض کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ نے شادیاں کیوں کیں؟	۹۵	۱۰۵
۱۰۸	اس اعتراض کا یہ جواب کہ انبیاء سابقین نے تو بہت شادیاں کی ہیں!	۹۶	۱۰۶
۱۰۹	مشرقیین کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ نے بہت شادیاں کی تھیں	۹۷	۱۰۷
۱۰۹	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج کی تفصیل	۹۸	۱۰۸
۱۱۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج پر اعتراض کے جوابات	۹۸	۱۰۹
۱۱۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کی حکمتیں	۹۹	۱۱۰
۱۱۳	آپ نے کفار قریش کے مطلوبہ عجزات کیوں نہیں پیش کئے	۹۹	۱۱۱
۱۱۷	کفار کے مطالبہ کی وجہ سے ان پر عذاب کیوں نہ نازل ہوا؟	۱۰۰	۱۱۲
۱۱۷	جنت صفات کی بناء پر جنت عطا کی جاتی ہے	۱۰۰	۱۱۳
۱۱۷	جنت الفردوس کو طلب کرنے کی دعا کرنی چاہیے	۱۰۰	۱۱۴
۱۱۷	ایک اعمال کے بغیر نسب کا غیر مفید ہونا	۱۰۰	۱۱۵
۱۱۷	جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جمع ہونا بھی نصبت ہے	۱۰۰	۱۱۶
۱۱۷	جنت میں مومنوں کو فرشتوں کے سلام کرنے کے متعلق احادیث	۱۰۰	۱۱۷
۱۱۷	مومنوں کے صبر کرنے کی متعدد تفاسیر	۱۰۰	۱۱۸
۱۱۷	کفار کی صفات اور آخرت میں ان کی سزا	۱۰۰	۱۱۹
۱۱۷	دنیا میں کافروں کی ترقی اور خوشحالی اور مسلمانوں کی پس ماندگی اور تنگی کی وجہ	۱۰۰	۱۲۰
۱۱۷	و يقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية (۳۱-۳۲)	۱۰۰	۱۲۱
۱۱۷	اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور اس کے ہدایت دینے کے محال	۱۰۰	۱۲۲
۱۱۷	اللہ تعالیٰ کے کفر سے دلوں کے مطہق ہونے اور خوف زدہ ہونے کے درمیان تعلیق	۱۰۰	۱۲۳
۱۱۷	مطہق دلوں کے صدق	۱۰۰	۱۲۴
۱۱۷	”طوبی“ کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	۱۰۰	۱۲۵
۱۱۷	رجن کے انکار کا شان نزول	۱۰۰	۱۲۶
۱۱۷	کفار کے فرمائی عجزات اس لیے نہیں دیئے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ایمان لائے ہوئے تھے	۱۰۰	۱۲۷
۱۱۷	اس اشکال کا جواب کہ مومن اللہ کی قدرت سے باخبر تو نہ تھے	۱۰۰	۱۲۸
۱۱۷	بیکس کا ترجمہ اور اطمینان کے ساتھ کہ نوا لے علماء	۱۰۰	۱۲۹
۱۱۷	”بیکس“ کا ترجمہ امید کی کرنے والے علماء	۱۰۰	۱۳۰
۱۱۷	بعض حصاۃ مومنین کا آیات و عید کے عموم سے مخصوص ہونا	۱۰۰	۱۳۱
۱۱۷	ولقد استهزیء به رسل من قبلک (۳۷-۳۸)	۱۰۰	۱۳۲

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۱۱۳	محاورات کی تفسیر میں متعدد اقوال	۱۱۸	۱۳	دنیاوی لذتوں کا بے مایہ ہونا	۱۳۳
۱۱۴	تقاء مطلق اور تقوا مبرم	۱۱۹	۱۴	بہت دور کی گمراہی کا معنی	۱۳۵
۱۱۵	رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ کے متعلق احادیث	۱۲۰	۱۵	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا عموم	۱۳۵
۱۱۶	ان احادیث کا قرآن مجید سے تعارض	۱۲۰	۱۶	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے عموم پر قرآن مجید کی آیات	۱۳۶
۱۱۷	ان احادیث کے قرآن مجید سے تعارض کے جوابات	۱۲۰	۱۷	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے عموم پر احادیث	۱۳۶
۱۱۸	اطراف زمین کو کم کرنے کے معامل	۱۲۰	۱۸	محاورات اور بات بات کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت	۱۳۷
۱۱۹	(۲۱ جاتی) کتاب کے عالم کے صدق میں متعدد اقوال	۱۲۱	۱۹	حیوانات کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت	۱۳۷
۱۲۰	اختتام صورت اور دعا	۱۲۳	۲۰	کفار کے سوا کائنات کی ہر چیز آپ کی رسالت کو جانتی ہے	۱۳۸
۱	سورۃ کا نام	۱۲۷	۲۱	”کوہ“ کا کلہ شہادت پڑھنا	۱۳۹
۲	سورۃ ابراہیم کا زمانہ نزول	۱۲۷	۲۲	انبیاء سابقین کے ذکر کی حکمت	۱۴۱
۳	سورۃ الرعد اور سورۃ ابراہیم کی مناسبت	۱۲۸	۲۳	تمام انبیاء کی بیعت کا متعدد واحد ہے	۱۴۱
۴	سورۃ ابراہیم کے مضامین اور مقاصد	۱۲۸	۲۴	”ایام اللہ“ کا معنی	۱۴۱
۵	الرف کتب الفہم (۱-۶)	۱۲۹	۲۵	صبر اور شکر کے متعلق احادیث	۱۴۲
۶	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی تلاوت سے لوگوں کو مسلمان کرنا	۱۳۱	۲۶	صبر اور شکر میں عبداللہ بن مبارک کا معیار اور اس پر کلام	۱۴۳
۷	اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی توفیق کی وضاحت	۱۳۱	۲۷	شکر کا معنی اور صابر اور شاکر کے ساتھ نشانوں کی تخصیص کی توجیہ	۱۴۳
۸	جس کے اسلام لانے کا اللہ نے اذن نہیں دیا اس کے اسلام نہ لانے میں اس کا کیا قصور ہے؟	۱۳۲	۲۸	واذ ناظن ربکم لنن شکرتکم لازیلنکم (۱۲-۷)	۱۴۳
۹	اسلام کی نشر و اشاعت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہوئی یا دلائل سے؟	۱۳۲	۲۹	شکر کا معنی	۱۴۶
۱۰	”العزیز الحمید“ کا معنی	۱۳۳	۳۰	حماد و شکر کا فرق	۱۴۶
۱۱	لفظ اللہ کے علم (۲۱) ہونے پر دلائل	۱۳۳	۳۱	جو بندوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے	۱۴۶
۱۲	اللہ تعالیٰ کا کسی ست کے ساتھ شخص نہ ہونا اور بندوں کے افعال کا خالق ہونا	۱۳۳	۳۲	شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۱۴۷
۱۳	بت پرستوں کے سخت عذاب کا سبب	۱۳۳	۳۳	شکر کے متعلق احادیث اور آثار	۱۴۷

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر	صفحہ	عنوان	نمبر
۱۷۰	ہروز کے معنی پر ایک اعتراض کا جواب	۵۷	۱۵۲	۳۵	اللہ کا شکر نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں	
	اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ نے کافروں کو ہدایت نہیں دی تو قریش میں اس کا کیا قصور ہے ؟	۵۸		۳۶	حضرت آدم علیہ السلام تک لب بیان کرنا درست نہیں	
۱۷۱	و قال الشیطان لما قضی الامر (۲۲-۲۳)	۵۹	۱۵۳	۳۷	اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں پر رکھنے کی متحدہ تفسیریں	
۱۷۲	مستقبل میں ہونے والے مکالمے کو ماضی کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ	۶۰	۱۵۴	۳۸	شرکین اللہ کو خالق ماننے کے باوجود بت پرستی کیوں کرتے تھے	
۱۷۳	لما قضی الامر کی تفسیر میں متحدہ اقوال	۶۱	۱۵۴	۳۹	اللہ تعالیٰ تو بہ کا ساتھ اور بغیر توبہ کے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے	
۱۷۴	شیطان سے مراد ابلیس ہوتا	۶۲	۱۵۵	۴۰	توبہ کرنے کی ترغیب میں احادیث	
۱۷۵	اللہ کا وعدہ اور ابلیس کا وعدہ	۶۳	۱۵۷	۴۱	انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں کفار کے شبہات	
۱۷۵	شیطان نے جو سلطان کی نفی کی اس کے دو عمل برے کاموں کے ارتکاب پر شیطان کی بجائے خود کو ملعون کیا جائے	۶۴	۱۵۸	۴۲	جن خصوصیات کی بناء پر انبیاء علیہم السلام نبی بنائے گئے	
۱۷۶	شیطان کے دوسری کیفیت	۶۶	۱۵۸	۴۳	کافروں کے دیگر شبہات کے جوابات	
۱۷۶	انسان کے اعضاء پر جنت کے تعریف کی نفی	۶۷	۱۵۹	۴۴	انبیاء علیہم السلام کا کافروں کی دشمنیوں سے نہ ڈرنا	
۱۷۷	صرخ کا معنی	۶۸	۱۶۰	۴۵	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے زیادہ ہونا	
۱۷۸	جنت میں سلام کا معنی	۶۹		۴۶	و قال اللین کھروا المسلمہم (۱۳-۱۴)	
۱۷۸	شجرہ طیبہ سے مراد کجور کا درخت ہے	۷۰	۱۶۰	۴۷	اس دویم کا ازالہ کہ انبیاء پہلے کافروں کے کدین ہوتے	
۱۷۹	کجور کے درخت اور موئن میں وجوہ مشابہت	۷۱	۱۶۲	۴۸	فرمان برادرانوں کو کافرانوں کے ملک میں آباد کرنا	
۱۸۰	شجرہ طیبہ سے مراد شجر معرفت ہے	۷۲	۱۶۳	۴۹	جبار اور عبید کا معنی	
	ناپاک کلمہ اور ناپاک درخت کا صداق اور وجہ مشابہت	۷۳	۱۶۳	۵۰	دراب کا معنی	
۱۸۱	کلمہ طیبہ کے معانی کے قول کا دنیا اور آخرت میں ثابت ہونا	۷۴	۱۶۶	۵۱	دوزخ کے پانی کی کیفیت	
۱۸۱	قبر میں فرشتوں کے سوال کرنے کے متعلق احادیث	۷۵	۱۶۶	۵۲	دوزخیوں کے عذاب کی کیفیت اور ان پر موت کا نہ آنا	
۱۸۲	قبر میں سوالات اس امت کی خصوصیت ہے	۷۶	۱۶۷	۵۳	عذاب علیہ کا معنی	
۱۸۳	جو مسلمان قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے	۷۷	۱۶۸	۵۴	کفار کے اعمال کی را کہ کے ساتھ وجہ مشابہت	
۱۸۵	نیک اعمال کا آخرت میں کام آنا	۷۸	۱۶۹	۵۵	تمام مخلوق کی پیداوار میں برکت ہے	
۱۸۶		۷۸	۱۷۰	۵۶	ہروز کا معنی	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۷۹	۱۸۸	۱۰۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے مومن ہونے پر دلائل
۸۰	۱۸۹	۲۱۲	غراز میں دعا مانگنے کے آداب
۸۱	۱۸۹	۲۱۵	دعا حرام
۸۲	۱۹۰	۲۱۶	تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرنا آیا علق
۸۳	۱۹۱	۲۱۶	وعدہ کو سترزم ہے؟
۸۳	۱۹۲	۲۱۶	ولا تحسبن اللہ غافلاً (۵۲-۳۲)
۸۵	۱۹۳	۲۱۷	مشکل الفاظ کے معانی
۸۶	۱۹۳	۲۱۹	واقعہ قیامت پر عقلی دلیل
۸۷	۱۹۸	۲۱۹	کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے غافل سمجھتے تھے
۸۸	۱۹۶	۲۲۰	قیامت کے دن کفار کا کف افسوس ملنا
۸۹	۱۹۶	۲۲۱	کافروں کے کفر کی تفسیر میں صحہ اور اقوال
۹۰	۱۹۶	۲۲۲	زمین کے تبدیل ہونے کے متعلق صحابہ اور تابعین کے اقوال
۹۱	۱۹۸	۲۲۳	زمین کے تبدیل ہونے کے متعلق احادیث
۹۱	۱۹۹	۲۲۳	زمین کو تبدیل کرنے کی حکمت اور مختلف اقوال میں تطبیق
۹۲	۲۰۲	۲۲۳	آسمان کو تبدیل کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات
۹۳	۲۰۳	۲۲۵	زمین کو دوبار تبدیل کرنے کی تفصیل اور تطبیق
۹۳	۲۰۳	۲۲۵	آسمان کی تبدیلی کے متعلق اقوال
۹۴	۲۰۳	۲۲۶	مجرموں کے اخروی احوال
۹۵	۲۰۳	۲۲۶	برائیت کے لیے قرآن مجید کا کافی ہونا
۹۶	۲۰۵	۲۲۷	اختتام سورت
۹۷	۲۰۶	۲۲۸	سورۃ الحجر
۹۸	۲۰۹	۲۳۱	سورت کا نام
۹۹	۲۱۰	۲۳۱	الحجر کا معنی
۱۰۰	۲۱۱	۲۳۱	الحجر کا مصداق
۱۰۱	۲۱۱	۲۳۲	نبی معصوم کی دعا مغفرت کے بحال

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۴	الحج کے متعلق احادیث اور ان کی تخریج	۲۳۳	۲۶	کفار کے انکار اور استہزاء کی وجوہات	۲۳۹
۵	سورۃ الحج کے مقاصد	۲۳۳	۲۷	مشکل الفاظ (سحر وغیرہ) کے معانی	۲۵۰
۶	الوقت تلک ایت الکتاب و قران میں	۲۳۵	۲۸	کفار کے مطالبہ پر فرشتوں کو نازل نہ کرنے کی وجہ	۲۵۱
۷	(۱)	۲۳۵	۲۹	ولقد جعلنا فی السماء ہر وجاً (۲۵-۱۶)	۲۵۱
۸	کتاب اور قرآن میں کائنات	۲۳۵	۳۰	ہرج و مرج کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۵۲
۹	کتاب اور قرآن میں کائنات میں تغایر	۲۳۵	۳۱	علم نجوم کی تخریف	۲۵۳
۱۰	الکتاب اور قرآن میں کائنات پر مقدم کرنے کی وجہ	۲۳۶	۳۲	ستاروں کی تاثیرات ماننے کا شرعی حکم	۲۵۳
۱۱	دعایا یود اللہین کھروا (۱۵-۲)	۲۳۶	۳۳	شہاب ثاقب کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۵۴
۱۲	کونہ کا مسلمانوں کو دروغ سے لٹکا ہوا دیکھ کر کفار کی حسرت اور دعا	۲۳۷	۳۴	ہرج و مرج سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال	۲۵۵
۱۳	مشکل الفاظ کے معانی	۲۳۹	۳۵	آپ کی ہشت سے پہلے شہاب ثاقب گرائے جانے کے متعلق تحاریر احادیث	۲۵۵
۱۴	آیت مذکورہ کا خلاصہ	۲۳۹	۳۶	ان تحاریر احادیث میں قاضی عیاض اور علامہ قرطبی کی تعلیق	۲۵۷
۱۵	دنیا میں مشغولیت اور الہی امیدوں کی خدمت میں احادیث	۲۳۹	۳۷	ان احادیث میں علامہ ابن حجر کی تعلیق	۲۵۸
۱۶	مستقبل سے امیدیں وابستہ کرنے کے جواز اور عدم جواز کا محمل	۲۴۱	۳۸	حقیقت میں شیطان کو آگ کا شعلہ مارا جاتا ہے یا ستارہ ٹوٹتا ہے	۲۶۰
۱۷	کفار کے کوزہ برزخ	۲۴۲	۳۹	زمین سے الوہیت اور وحدانیت پر استدلال	۲۶۰
۱۸	کفار کا آپ کو "مجنون" کہنا کوئی نئی بات نہیں	۲۴۳	۴۰	زمین کو پھیلا نا اس کے گول ہونے کے معنائی نہیں ہے	۲۶۱
۱۹	آپ کی تائید کیلئے کوئی قریشیہ کیوں نازل نہیں کیا	۲۴۳	۴۱	"روسی" کی تفسیر	۲۶۱
۲۰	اللہ تعالیٰ کو واحد اور جمع کے معنیوں کے ساتھ تفسیر کرنے کی وجہ	۲۴۳	۴۲	"موزون" کی تفسیر	۲۶۱
۲۱	اس آیت میں قرآن مجید کی حفاظت مراد ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟	۲۴۵	۴۳	مشکل الفاظ کے معانی	۲۶۲
۲۲	قرآن مجید کی حفاظت کے ظاہری اسباب	۲۴۵	۴۴	سجودوں میں پیوند کاری کی ممانعت کی احادیث	۲۶۳
۲۳	محافظۃ الشئ نفسہ کا جواب	۲۴۶	۴۵	اس اشکال کا جواب کہ آپ کے ارشاد پر عمل کرنے سے پیداوار کم ہوئی	۲۶۳
۲۴	قرآن مجید کی حفاظت کے ظاہری سبب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں	۲۴۷	۴۶	"مستند میں" اور "مستخرین" کی تفسیر میں	۲۶۴
۲۵	مشکل الفاظ کے معانی	۲۴۷	۴۷	شہادہ استدلال	۲۶۶
۲۶	کافروں کے دلوں میں نبیوں کا استہزاء پیدا کرنے پر بحث و نظر	۲۴۸	۴۸	صف اول میں نماز پڑھنے کی فضیلت	۲۶۷

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۸۸	”صراط مستقیم“ کی متعدد تفاسیر	۲۸	۲۸
۲۸۸	انسانوں پر جہنم کے قتل کا رد	۲۹	۲۶۸
۲۸۹	اس اشکال کا جواب کہ اصحاب اخلاص کو بھی	۴۰	
۲۸۹	شیطان نے لغزش میں جلا کیا	۲۶۹	
۲۹۱	جہنم کے دہشت گردوں میں عذاب یافتگان	۴۱	
۲۹۳	ان المعقون فی جنت و عبود (۲۵-۲۰)	۴۲	۲۴۰
۲۹۳	مستحقین کی تحقیق	۴۳	
۲۹۵	پیشوں سلامتی اور اس کی تفسیر	۴۴	۲۴۱
	اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے عذاب دونوں کا	۴۵	
۲۹۶	محفوظ رکھنا ضروری ہے	۲۴۲	
	اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کی وجہات اور اس	۴۶	۲۴۳
۲۹۷	کا کفر ہونا	۲۴۷	
۲۹۸	ملحماً جاء ال لوط ن المرسلین (۷۱-۷۰)	۴۷	۲۴۷
	فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حسین	۴۸	۲۴۸
۳۰۰	و جمیل لڑکوں کی صورت میں جانا		
	قوم لوط کی اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ان	۴۹	۲۴۸
۳۰۰	لڑکوں پر جہنم کرنا		
۳۰۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زعمی کی قسم	۸۰	۲۴۹
	جن خصوصیات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ	۸۱	۲۸۰
۳۰۱	وسلم کی زعمی کی قسم کھائی		۲۸۰
۳۰۲	قوم لوط پر عذاب کا نزول	۸۲	۲۸۱
۳۰۳	”متوسمین“ کا معنی	۸۳	۲۸۱
۳۰۵	فرست کا معنی اور اس کے مساوی	۸۴	
۳۰۶	فرست کے متعلق احادیث	۸۵	
۳۰۷	قوم لوط کے آثار	۸۶	۲۸۲
۳۰۷	”اصحاب لایکہ“ کا معنی اور مصداق	۸۷	۲۸۳
۳۰۸	اصحاب لایکہ کا ظلم اور اللہ تعالیٰ کا انتقام	۸۸	۲۸۳
	ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین	۸۹	۲۸۳
۳۰۸	(۸۰-۹۹)		
۳۱۰	انجیر کا معنی اور مصداق	۹۰	۲۸۵

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۹۱	واوی حجر کے متعلق احادیث	۳۱۰	۱۱۴	حضرت ام العلاء رضی اللہ عنہا کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ایک اشکال	۳۲۹
۹۲	واوی حجر کی احادیث کے احکام	۳۱۱	۱۱۵	روایت کے معنی کی تحقیق اور اشکال کا جواب	۳۲۹
۹۳	واوی حجر اور دیگر منوعہ جگہوں میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء کی آراء	۳۱۱	۱۱۶	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور دوسروں کے انجام کے علم کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۳۳۱
۹۴	ایک رسول کی کذب تمام رسولوں کی کذب ہے	۳۱۲	۱۱۷	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انجام کے علم کے متعلق احادیث	۳۳۱
۹۵	حضرت صالح علیہ السلام کی نشانیاں	۳۱۳	۱۱۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کے انجام کے علم کے متعلق احادیث	۳۳۲
۹۶	بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دینا	۳۱۴	۱۱۹	اشکال مذکور کے جواب کا خلاصہ	۳۳۳
۹۷	ربط آیات اور سب نزول	۳۱۵	۱۲۰	دیگر محدثین اور محققین کی طرف سے اشکال مذکور کے جوابات	۳۳۳
۹۸	”اسخ الشانی“ کی تفسیر میں متعدد اقوال	۳۱۵	۱۲۱	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۷
۹۹	اس اعتراض کا جواب کہ مغفرت کی بناء پر سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی مختصر ہے	۳۱۶	۱۲۲	اعتراض مذکور کے متعدد جوابات	۳۳۸
۱۰۰	متاح دنیا کی طرف دیکھنے کی ممانعت کو عام مفسرین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کرنا	۳۱۷	۱۲۳	اہل حضرت کے جواب کی تقریر	۳۳۹
۱۰۱	مصنف کے نزدیک یہ نسبت امت کی طرف	۳۱۸	۱۲۴	مغفرت ذنب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے پر اہل حضرت کی دیگر مہمات	۳۳۹
۱۰۲	تقریباً ہے	۳۱۸	۱۲۵	الاتفاق ۹ کو مستثنیٰ ماننے پر محققین اہل حضرت کے ایک اور اعتراض کا جواب	۳۴۲
۱۰۳	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے متاح دنیا کو ترک فرماتے تھے	۳۱۹	۱۲۶	سورۃ الاحقاف	۳۴۲
۱۰۴	امت کو دنیاوی پیش کے سامان ترک کرنے کی ترغیب	۳۲۰	۱۲۷	سورۃ النحل	۳۴۲
۱۰۵	اسلام میں دین اور دنیا کا اخراج ہے	۳۲۱	۱	سورۃ کا نام جو تیسرا اور زمانہ نزول	۳۴۷
۱۰۶	تقسیم کرنے والوں کے صدقات میں متعدد اقوال	۳۲۲	۲	سورۃ النحل کے متعلق احادیث	۳۴۷
۱۰۷	”عصین“ کا معنی	۳۲۳	۳	سورۃ النحل کے مضامین اور مقاصد	۳۴۸
۱۰۸	مہنگار مسلمانوں سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت	۳۲۳	۴	اہل امر اللہ فلا تستعجلوه (۱-۹)	۳۴۹
۱۰۹	کفار سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت	۳۲۵	۵	عذاب کی وعید سے سورۃ النحل کی ابتداء کرنے کی وجہ	۳۵۰
۱۱۰	”اصدح“ کا معنی	۳۲۶			
۱۱۱	جن مذاق اڑانے والے شرکوں سے بدلہ لیا گیا	۳۲۶			
۱۱۲	نماز پڑھنے سے رنج اور پریشانی کا زائل ہونا	۳۲۷			
۱۱۳	یقین کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۳۲۷			
۱۱۴	احادیث میں یقین پر موت کا اطلاق	۳۲۸			

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
۳۶۵	بارش کے پانی سے کھیتوں اور باغوں کی روئیدگی	۳۸	مستقبل میں آنے والے عذاب کو ماضی سے تعبیر کرنے کی توجیہ	۶
۳۶۶	توحید پر نشانیں	۳۵۱	ملائکہ سے جبریل کا مراد ہونا	۷
۳۶۷	سورج اور چاند اور دن اور رات کے توازن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	۳۵۲	روح میں متحدہ اقوال	۸
۳۶۸	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال	۳۵۳	روح سے وحی اور اللہ کے کلام کا مراد ہونا	۹
۳۶۹	سمندر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	۳۵۴	قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا مکمل	۱۰
۳۷۰	سمندر کی تسخیر کا معنی	۳۵۵	اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل	۱۱
۳۷۱	کڑوے پانی میں لذیذ مچھلی کا پیدا کرنا	۳۵۶	مشکل الفاظ کے معانی	۱۲
۳۷۲	مچھلی پر گوشت کے اطلاق کی بحث	۳۵۷	اون کے لباس پہننے کا جواز	۱۳
۳۷۳	سمندر کی جانوں کے کھانے کے متعلق مذاہب فقہاء	۳۵۸	جہاں کا معنی اور موسیٰ بنوں کا جہاں	۱۴
۳۷۴	اتحاد	۳۵۹	بکرہوں گاؤں اور آدمیوں کے متصادم اور	۱۵
۳۷۵	گوشت کو کی اور زیادت کے ساتھ فروخت کرنے	۳۶۰	وفاائف خلقت	۱۶
۳۷۶	میں مذاہب فقہاء	۳۶۱	جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی ہدایت	۱۷
۳۷۷	میں مذاہب اتحاد	۳۶۲	گھوڑوں بچروں اور گدھوں کو آدمیوں گاؤں اور	۱۸
۳۷۸	زیورات کے متعلق احادیث	۳۶۳	بیمیزوں سے علیحدہ ذکر کرنے کی توجیہ	۱۹
۳۷۹	زیورات کی زکوٰۃ کے متعلق احادیث اور آثار	۳۶۴	گھوڑوں کا گوشت حرام ہونے کے دلائل	۲۰
۳۸۰	زیورات کی زکوٰۃ میں مذاہب فقہاء اور بحث و نظر	۳۶۵	غذائے دلائل کے جہاںات اور گھوڑوں کا گوشت	۲۱
۳۸۱	”موافق“ کا معنی	۳۶۶	کھانے کے حلال ہونے کے دلائل	۲۲
۳۸۲	زمین پر پہاڑوں کا نصب کرنا اس کی حرکت کے	۳۶۷	گھوڑوں کا گوشت کھانے کے متعلق مذاہب	۲۳
۳۸۳	مستثنیٰ نہیں ہے	۳۶۸	گھوڑوں میں زکوٰۃ کے متعلق احادیث	۲۴
۳۸۴	دنیا اور آخرت میں انسان کی ہدایت کے	۳۶۹	گھوڑوں میں زکوٰۃ کے متعلق مذاہب فقہاء	۲۵
۳۸۵	انتظامات	۳۷۰	لوگوں کو جبراً ہدایت یا تنبیہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے	۲۶
۳۸۶	اس کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور	۳۷۱	هو الذي انزل من السماء (۱۰-۱۱)	۲۷
۳۸۷	اس کی توحید پر استدلال	۳۷۲	مشکل الفاظ کے معانی	۲۸

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۳۸	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا موم اور اس کے ساتھ	۲۵	۳۹۵	نیکبر کی خدمت کے متعلق احادیث	۳۹۵
۳۹	مغفرت کا ارتقا	۳۸۱	۳۹۶	نیکبر کی مغفرت نہ ہونے کی احادیث کی توجیہ	۳۹۶
۴۰	کافروں کو ان کے کفر کے باوجود نہیں عطا	۲۷	۳۹۶	امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کی تحقیق	۳۹۶
۵۰	فرمانے کی توجیہ	۳۸۱	۳۹۷	امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق	۳۹۷
۵۰	جنوں کے خدا اور سفارش ہونے کا ابطال	۳۸۲	۳۹۷	حضرت محمد و اہل بائیں کا نظریہ	۳۹۷
۵۱	"واللین یدعون من دون اللہ" کی وہ تفسیر	۲۹	۳۹۸	امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق	۳۹۸
۵۲	جو سید مودودی نے کی	۳۸۲	۳۹۸	اہل حضرت کے والد کا نظریہ	۳۹۸
۵۲	سید مودودی کی تفسیر پر بحث و نظر	۳۸۳	۳۹۸	امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق	۳۹۸
۵۳	"واللین یدعون من دون اللہ" میں	۷۰	۳۹۸	اہل حضرت امام احمد رضا کا نظریہ	۳۹۸
	"یدعون" کا صحیح ترجمہ "عبادت کرنا"	۷۱	۳۹۸	امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق	۳۹۸
	ہے "پکارنا" نہیں ہے	۳۸۳	۴۰۰	مصنف کی تحقیق	۴۰۰
۵۳	"واللین یدعون من دون اللہ" کا حصدان	۷۲	۴۰۰	کافروں کو اپنے ہی دکاروں کے کفر پر عذاب	۴۰۰
	اصنام اور بت ہیں انجیاد اور اولیاء نہیں	۳۸۳	۴۰۱	ہونے کی توجیہ	۴۰۱
۵۵	واللین یدعون من دون اللہ سے انجیاد اور	۷۳	۴۰۲	اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرنے کا	۴۰۲
	اولیاء مراد لینے کے شہادت اور ان کے جرات	۳۸۶	۴۰۲	احسان اور انتخاب	۴۰۲
۵۶	انجیاد اولیاء شہداء اور صالحین کی حیات کا ثبوت	۷۳	۴۰۶	آیات سابقہ سے رابطہ	۴۰۶
۵۷	غوث اعظم اور غوث الثقلین ایسے القاب کا	۷۵	۴۰۵	امام رازی کے نزدیک مقلی کا حصدان اور بحث و نظر	۴۰۵
	ثبوت	۳۸۹	۴۰۷	نیکوکاروں کے دنیاوی اجر کی متعدد صورتیں	۴۰۷
۵۸	شاہ عبدالعزیز اور شیخ اسماعیل دہلوی کا تہ	۷۷	۴۰۹	نیکوکاروں کا آخرت میں اجر و ثواب	۴۰۹
	مودودی کے نزدیک جہت ہونا	۷۸	۴۰۹	قبض روح کے وقت نیکوکاروں کی کیفیت	۴۰۹
۵۹	انجیاد علیہم السلام سے حاجت روائی	۷۹	۴۱۰	کفار کے انتظار عذاب کی توجیہ	۴۱۰
۶۰	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں	۸۰	۴۱۱	و قال اللین اشركوا لو شاء الله	۴۱۱
	صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی	۸۱	۴۱۱	(۴۰-۳۵)	۴۱۱
	درخواست کرنا	۸۱	۴۱۲	کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ اگر اللہ	۴۱۲
۶۱	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں	۸۲	۴۱۲	تعالیٰ چاہتا تو ہمیں مومن بنادیتا	۴۱۲
	صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی	۸۲	۴۱۳	طاغوت کا معنی	۴۱۳
	درخواست کرنا	۸۳	۴۱۳	اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ نے	۴۱۳
۶۲	اولیاء اللہ سے حاجت روائی	۸۳	۴۱۳	کافروں کو گمراہ کر دیا تو ان کا گمراہی میں کیا قصور ہے	۴۱۳
۶۳	الحکم اللہ واحد (۳۳-۳۲)	۸۳	۴۱۳	کافروں کے ایمان نہ لانے پر آپ کو ملی دینا	۴۱۳
۶۴	کفار کے شرک پر اسرار کا سبب	۸۵	۴۱۵	کفار کا شر و فخر کو خال کہنا	۴۱۵

صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان
۸۶	۳۱۶	حشر دشر کے مکان اور توجہ پر دلائل	۱۰۹	۳۱۶	ایک مقلد کے لیے متعدد دائرہ کی تقلید کا عدم جواز
۸۷	۳۱۶	”مکن فیکون“ پر ایک اعتراض کا جواب	۱۱۰	۳۱۶	اور تقلید شخصی کا جواب
۸۸	۳۱۷	والذین ہاجروا فی اللہ (۵۰-۳۱)	۱۱۰	۳۱۷	تقلید پر امام غزالی کے دلائل
۸۹	۳۱۸	مہاجرین کی تعریف اور تحسین	۱۱۱	۳۱۸	تقلید پر امام رازی کے دلائل
۹۰	۳۱۹	حضرت مصیب رضی اللہ عنہ کی ہجرت	۱۱۲	۳۱۹	تقلید پر امام آمدی کے دلائل
۹۱	۳۱۹	ہجرت کی وجہ سے اسلام کی تقویت	۱۱۳	۳۱۹	تقلید پر شیخ ابن تیمیہ کے دلائل
۹۲	۳۲۰	میر اور توکل	۱۱۴	۳۲۰	مسئلہ تقلید میں حرف آخر
۹۳	۳۲۰	ہجرت کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور ہجرت کی اقسام	۱۱۵	۳۲۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ضرورت اور حکمت
۹۴	۳۲۳	ہجرت منقطع ہونے کے متعلق احادیث	۱۱۶	۳۲۳	جیت حدیث
۹۵	۳۲۵	ہجرت باقی رہنے کے متعلق احادیث	۱۱۷	۳۲۵	کفار کے کوائف و اقسام کا عذاب سے ڈرانا
۹۶	۳۲۵	ہجرت کی حاضری احادیث میں تحقیق	۱۱۸	۳۲۵	اور رحمہما
۹۷	۳۲۷	انسان اور مشرک کوئی اور رسول بنانے کی تحقیق	۱۱۹	۳۲۷	ہر چیز کے سائے کے مجاہدہ کی توجہ اور توجیہ
۹۸	۳۲۸	اہل الذکر کا مصداق	۱۲۰	۳۲۸	ہر چیز کے مجاہدہ کرنے کا محل
۹۹	۳۲۸	مسئلہ تقلید پر ”فلا تسئلوا اہل الذکر“ سے استدلال	۱۲۱	۳۲۸	فرشتوں کا محصور ہونا
۱۰۰	۳۲۸	آیت مذکورہ سے استدلال پر جواب حدیث حسن	۱۲۲	۳۲۸	وقال اللہ لا تتخلوا الھین (۶۰-۵۱)
۱۰۱	۳۲۹	خان کے اعتراضات	۱۲۳	۳۲۹	لہذا کا معنی معبود ہے یا عبادت کا مستحق؟
۱۰۲	۳۳۰	اعتراضات مذکورہ کے جوابات اور اس پر دلائل کہ اعتبار خصوصیت مورد کا نہیں عموم الفاعل کا ہوتا ہے	۱۲۴	۳۲۹	توحید پر دلائل
۱۰۳	۳۳۱	آیت مذکورہ کا تمام مسائل کے لیے عام ہونا خواہ ان کا علم ہو یا نہ ہو	۱۲۵	۳۳۰	ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟
۱۰۴	۳۳۱	تقلید کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی وضاحت	۱۲۶	۳۳۰	شکر کے شرعی احکام اور اس کے متعلق احادیث
۱۰۵	۳۳۲	قرآن کریم سے تقلید پر استدلال	۱۲۷	۳۳۱	معصیت کے وقت اللہ کو پکارنا اور معصیت نلنے کے بعد اللہ کو بھول جانا
۱۰۶	۳۳۳	احادیث سے تقلید پر استدلال	۱۲۸	۳۳۲	اللہ کے لیے حصہ مقرر کرنے پر مشرکین کو زجر و توجہ
۱۰۷	۳۳۴	آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے تقلید پر استدلال	۱۲۹	۳۳۳	بنیوں کو عاریت کے ذمت
۱۰۸	۳۳۴	غیر مقلد علماء کی عبادت سے تقلید پر استدلال	۱۳۰	۳۳۴	بنیوں کی پرورش کی فضیلت کے متعلق احادیث
۱۰۹	۳۳۶	تقلید کی ضرورت	۱۳۱	۳۳۴	اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی صفات کا معنی اور اللہ کے اسما کا توفیقی ہونا
			۱۳۲	۳۳۴	ولو یواخذ اللہ الناس (۷۰-۶۱)
			۱۳۳	۳۳۶	اس سوال کا جواب کہ سب لوگ ظلم کرتے ہیں

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۱۳۳	اس سوال کا جواب کہ غیر ظالموں کو ہلاک کرنا عدل کے خلاف ہے	۴۷۳	۱۵۷	ذیابیطس کے مریض کے لیے شہد کا شفا ہوتا	۴۹۷
۱۳۴	"مفطون" کا معنی	۴۷۷	۱۵۸	صوفیاء کے نزدیک علاج کرنا رخصت ہے اور	۴۹۷
۱۳۵	کفار کے مختلف نظریات کا بطلان	۴۷۸	۱۵۹	مشہور صوفی ابوطالب کی کے کلام پر معنی کا	۴۹۷
۱۳۶	اللہ تعالیٰ کی الوہیت تو حید اور مردوں کو زندہ کرنے پر دلیل	۴۷۹	۱۶۰	تبرہ	۴۹۹
۱۳۷	گوہر اور خون کے درمیان دودھ کو پیدا کرنے کی صحیح کیفیت	۴۸۰	۱۶۱	شرک علاج کو افضل کہنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات	۵۰۱
۱۳۸	زہریلوں میں دودھ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟	۴۸۰	۱۶۲	علاج کے ثبوت میں قرآن مجید اور احادیث سے	۵۰۷
۱۳۹	اور پھر می میں دودھ پیدا ہونے کے دلائل	۴۸۱	۱۶۳	قرآن مجید اور احادیث سے "پہیز" کے ثبوت	۵۱۰
۱۴۰	دودھ کی خلقت میں اہل اردق کا نقشہ	۴۸۱	۱۶۴	پروا لک	۵۱۰
۱۴۱	دودھ کی خلقت میں حشر و نشر کے امکان کی دلیل	۴۸۳	۱۶۵	انسان کی عمر کے تقسیمات سے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر استدلال	۵۱۳
۱۴۲	لذیذ طعام اور مشروب کھانے پینے کا جواز	۴۸۳	۱۶۶	"ارزول عمر" کا معنی اور مصداق	۵۱۳
۱۴۳	دودھ کے متعلق احادیث	۴۸۴	۱۶۷	ارزول عمر سے پتا طلب کرنا	۵۱۳
۱۴۴	دودھ کا کیسی کی تجزیہ	۴۸۵	۱۶۸	واللہ افضل بعضکم علی بعض	۵۱۳
۱۴۵	سکر کے نفی معنی کی تحقیق	۴۸۶	۱۶۹	(۷۱-۷۲)	۵۱۳
۱۴۶	سکر کی تفسیر میں مفسرین کی تصریحات	۴۸۷	۱۷۰	شرک کے دو پر ایک دلیل	۵۱۶
۱۴۷	اندر ملائکہ کے نزدیک شرک کی تعریف اور اس کا حکم	۴۸۸	۱۷۱	رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت کا سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے	۵۱۶
۱۴۸	امام ابوحنیفہ کے نزدیک شرک کی تعریف اور اس کا حکم	۴۸۹	۱۷۲	"عذۃ" کے معنی	۵۱۸
۱۴۹	اس حدیث کا جواب جس کی کثیر مقدار نشاء و رونا	۴۹۰	۱۷۳	کسی شخص کی پیروی کا اس کی خدمت کرنا	۵۱۸
۱۵۰	اس کی دلیل مقدار بھی حرام ہے	۴۹۰	۱۷۴	شرکین کی اولاد کی عقل	۵۲۰
۱۵۱	غیر کالیجہ حرام ہو گا اور باقی شرابا ت کا بقدر نشاء و رونا	۴۹۱	۱۷۵	اللہ تعالیٰ کے لیے مثال کھڑے کے محال	۵۲۱
۱۵۲	شہد کی کسی کی طرف دینی کی تحقیق	۴۹۲	۱۷۶	مازہ غلام اور آزاد فاض کی مثال کی وضاحت	۵۲۱
۱۵۳	شہد کی کسی کی دو قسمیں	۴۹۳	۱۷۷	گوئے مازہ غلام اور نیک آزاد شخص کی مثال کے محال	۵۲۲
۱۵۴	شہد کی کسی کے عجیب و غریب افعال	۴۹۴	۱۷۸	واللہ غیب السموات والارض	۵۲۳
۱۵۵	حشرات الارض کو مارنے کا شرعی حکم	۴۹۵	۱۷۹	(۸۳-۸۴)	۵۲۳
۱۵۶	علاج کرنے اور دوا استعمال کرنے کے حلق	۴۹۶	۱۸۰	مشکل الفاظ کے معانی	۵۲۵
۱۵۷	احادیث	۴۹۷			
۱۵۸	علاج کرنے کا احتیاط	۴۹۸			

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر
۵۵۱	زیر تفسیر آیت کی فضیلت	۱۹۸	۵۲۵
۵۵۱	عدل کا معنی	۱۹۹	
	عدل کی تعریف کی روشنی میں اسلام اور اہلسنت کا	۲۰۰	۵۲۶
۵۵۲	برحق ہونا		
۵۵۳	احسان کا معنی	۲۰۱	۵۲۵
۵۵۵	عدل اور احسان میں فرق	۲۰۲	۵۲۹
۵۵۷	رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا	۲۰۳	۵۲۹
۵۵۸	المعشاة المعشاة العنکرا البیعی سے مماثلت	۲۰۴	
۵۵۹	اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی اقسام	۲۰۵	۵۳۰
	ایک دوسرے سے تعاون کے معاہدہ کے متعلق	۲۰۶	۵۳۲
۵۶۰	متعارض احادیث	۵۳۳	
۵۶۰	ان احادیث میں تعلق	۲۰۷	۵۳۶
۵۶۱	”موافقہ“ کا معنی	۲۰۸	
	حلف المغضول (مظلوم کا بدلہ لینے کا باہمی	۲۰۹	۵۳۷
۵۶۲	معاہدہ)		
۵۶۳	عہد شکنی کی مذمت	۲۱۰	۵۳۹
۵۶۳	مشکل الفاظ کے معانی	۲۱۱	
	سوت کات کر توڑ دینے کی مثال سے کیا قصور	۲۱۲	۵۴۰
۵۶۳	ہے؟		
	بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کی کمرہ کرنے اور پھر	۲۱۳	۵۴۱
۵۶۳	ان سے سوال کرنے کی توجیہ	۵۴۳	
	قسم توڑنے کی ممانعت کو دوبارہ ذکر کرنے کی	۲۱۴	۵۴۳
۵۶۵	توجیہ	۵۴۳	
۵۶۶	اخریٰ نعمتوں کا بنیادی نعمتوں سے فضل ہونا	۲۱۵	
۵۶۶	مومن کے ہر عمل کا باعث اجر و ثواب ہونا	۲۱۶	۵۴۳
۵۶۶	اعمال کا ایمان سے خارج ہونا	۲۱۷	۵۴۶
	مومن کی پاکیزہ زندگی کے متعلق تھوڑا افعال اور	۲۱۸	۵۴۷
۵۶۷	اس کے ضمن میں تخاص اور رزق حلال کی فضیلت	۵۴۷	
	مومن کی دنیا کی زندگی اور کافر کی دنیا کی زندگی کا	۲۱۹	
۵۶۹	فرق	۵۴۹	
۱۷۷	اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی وسعت پر دلائل		
۱۷۸	اللہ تعالیٰ کی بندوں پر نعمتیں اور ان کا شکر ادا		
	کرنے کے طریقے		
۱۷۹	برعموں کی پرواز سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور		
	توحید پر استدلال		
۱۸۰	مشکل الفاظ کے معانی		
۱۸۱	مذکورہ آیات کا خلاصہ		
۱۸۲	بڑی کس شخص ہونے کے متعلق علامہ قرطبی کے		
	دلائل		
۱۸۳	خزیر کے بالوں کا نجس ہونا		
۱۸۴	بڑی کا پاک ہونا		
۱۸۵	انسانوں کے بالوں کا طہر ہونا		
۱۸۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے متعلق		
	احادیث		
۱۸۷	فضائل کریم کی طہارت پر فنی اعتراضات کے		
	جوابات		
۱۸۸	فضائل کریم کی طہارت کے متعلق دیگر علماء کی		
	معارات		
۱۸۹	ویوم نبعت من کل امۃ شہیدا		
	(۸۹-۸۴)		
۱۹۰	آخرت میں کفار کے احوال		
۱۹۱	عذاب کا معنی		
۱۹۲	قیامت کے دن بتوں اور مشرکوں کا مکالمہ		
۱۹۳	قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کسی صورت میں		
	آنے کی توجیہ		
۱۹۴	دوسروں کو کافر بنانے والوں کو دینا عذاب ہونا		
۱۹۵	زمانہ فترت میں علماء بلغین کا بخت ہونا		
۱۹۶	قرآن مجید کا ہر چیز کے لیے روشن بیان ہونا		
۱۹۷	بن اللہ یامر بالمعروف والنہی		
	(۹۰-۱۰۰)		

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر
۲۲۰	قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے "اعوذ باللہ"	۳۳۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات سے شریکین
۲۲۱	پڑھنے کی حکمت	۵۷۱	کے خلاف استدلال
۲۲۱	اس آیت کا بظاہر معنی ہے قرآن مجید پڑھنے	۳۳۱	امت کا معنی
۲۲۲	کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جائے اس کا جواب	۵۷۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمانے کی
۲۲۲	لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے کی فضیلت	۵۷۲	توجہات
۲۲۳	اور اذا بدلنا اية مكان اية (۱۱۰-۱۰۱)	۳۳۲	ملت ابراہیم کی اتباع کی توجیہ
۲۲۳	خروج کی وجہ سے کفار کے اعتراض کا جواب	۵۷۳	یہودیوں کا ہمت کو اور عیسائیوں کا اتوار کو عبادت
۲۲۵	سنت سے قرآن مجید کے منسوخ نہ ہونے کے	۳۳۳	کے لیے مخصوص کرنا
۲۲۶	استدلال کا جواب	۵۷۴	مسلمانوں کا جمعہ کے دن کی ہدایت کو پانا
۲۲۶	"الحمد" اور "بسم" کا معنی	۳۳۴	جمعہ کے دن کی چھٹی کا مسئلہ!
۲۲۷	شریکین نے جس شخص کے متعلق تعلیم دینے کا	۳۳۵	اتوار کی چھٹی کرنے کے دلائل اور ان کے
۲۲۸	افتراد کیا تھا اس کے بارہ میں متعدد اقوال	۵۷۷	جوابات
۲۲۸	شریکین کے افتراد کے متعدد جوابات	۳۳۸	جمعہ کی چھٹی کرنے کے دلائل
۲۲۹	شریکین کو ہدایت نہ دینے کی وجہ	۳۳۹	حکمت موعظ حسنہ اور بدل کے لغوی اور
۲۳۰	جو کام دھما ہوس کو اس سے اور جو کام عارضی ہو	۵۷۸	اصطلاحی معنی
۲۳۱	اس کو نقل سے تعبیر کرنا	۳۴۰	بدلہ لینے میں تجاویز نہ کیا جائے
۲۳۱	جان کے خوف سے کھڑے کھڑے کہنے کی رخصت اور	۳۴۱	بدلہ لینے کے بجائے ممبر کرنے میں زیادہ فضیلت
۲۳۲	جان دینے کی عزیمت	۵۸۰	
۲۳۲	یا کروا (دھمکی دینے) کی تعریف اور اس کے	۳۴۲	ممبر کرنے کی ترغیب
۲۳۳	مسائل	۳۴۳	بدلہ نہ لینے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
۲۳۳	مرتدین کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر	۵۸۱	مبارک میرت
۲۳۳	لگانے کی توجیہ	۳۴۴	اختصاصی کلمات
۲۳۳	جان کے خوف سے صرف زبان سے کھڑے کھڑے	۵۸۲	بنی اسرائیل
۲۳۳	کہنے والوں کی معافی کا حکم	۳۴۵	
۲۳۵	یوم تاتہی کل نفس لبعادل (۱۱۹-۱۱۱)	۱	سورت کا نام
۲۳۶	روح اور بدن میں سے ہر ایک عذاب کا مستحق	۲	سورت بنی اسرائیل کا زما نہ نزول
۲۳۶	پہ	۳	سورت النحل اور سورت بنی اسرائیل میں متا سبت
۲۳۷	قیامت کے دن ہر شخص کا نفسی نفسی کہنا	۴	سورت بنی اسرائیل کے مشمولات
۲۳۸	کفار کہہ چکے اور خوف کو مسلط کرنا	۵	سبحن اللہ امیری بعدہ لیل (۱۰-۱)
۲۳۹	ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ (۱۲۸-۱۲۷)	۶	بیان کا معنی

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر
۶۵۷	طاؤز کا لغوی اور عرفی معنی	۶۱۶	۷
۶۵۷	طاؤز (بدھ گوتی) کے متعلق احادیث	۶۱۷	۸
۶۵۸	صحابہ اعمال کو گلے میں لٹکانے کی توجیہ	۶۱۷	۹
۶۵۹	بندہ کا اپنے صحابہ اعمال کو پڑھنا	۶۱۸	۱۰
	اولاد اور شاگردوں کی نیکیوں کا ماں باپ اور	۶۲۰	۱۱
۶۵۹	اساتذہ کو ملنے کا جواز		
۶۶۰	انسان اپنے افعال میں مجبور نہیں ہے مختار ہے	۶۲۱	۱۲
	آیا گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا	۶۲۲	۱۳
۶۶۰	ہے یا نہیں؟	۶۲۶	۱۴
	جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کو	۶۲۸	۱۵
۶۶۲	عذاب ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق	۶۲۹	۱۶
	جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	۶۲۹	۱۷
۶۶۲	متعلق قرآن مجید کی آیات	۶۳۰	۱۸
	جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	۶۳۰	۱۹
۶۶۳	متعلق احادیث	۶۳۰	
	جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	۶۳۲	۲۰
۶۶۳	متعلق فقہاء مالکیہ کے نظریات	۶۳۳	۲۱
	جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	۶۳۳	۲۲
۶۶۵	متعلق فقہاء اشاف کا نظریہ	۶۳۵	
۶۶۹	تا بالغ اولاد کا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر مستوف ہونا	۶۳۷	۲۳
۶۷۰	مسلمانوں کے بچوں کا جنت میں ہونا	۶۳۷	۲۴
۶۷۰	شرکین کے بچوں کا دوزخ میں داخل ہونا	۶۳۸	
۶۷۱	شرکین کی اولاد کا اہل جنت کا خادم ہونا	۶۳۹	۲۵
۶۷۱	میدان قیامت میں بچوں اور دیگر کا امتحان ہونا	۶۵۰	
	تمام بچوں کا جنت میں داخل ہونا خواہ مسلمان	۶۵۱	۲۶
۶۷۲	ہوں یا کافر		
۶۷۲	خلاصہ بحث	۶۵۲	۲۷
۶۷۳	شکل اور اہم الفاظ کے معانی	۶۵۳	۲۸
	اللہ تعالیٰ رحم سے ہوا اپنے بندوں پر عذاب نازل	۶۵۵	۲۹
۶۷۳	کرنے کے لیے بہانے نہیں ڈھونڈنا	۶۵۶	۳۰
	سبحان اللہ کہنے کی فضیلت میں احادیث		
	اسرائیلی کا معنی		
	خواب میں معراج ہونے کی روایات		
	خواب میں معراج کی روایات کے جوابات		
	عبد کے معنی		
	اللہ تعالیٰ کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوتا عبد		
	فرمانا		
	مسکراہٹ سے ہو کر آسمانوں کی طرف جانا		
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نشانیاں دکھانا		
	رات کے قبل وفد میں معراج کا ہونا		
	واقعہ معراج کی تاریخ		
	واقعہ معراج کی ابتداء کی جگہ		
	معراج کی احادیث میں متعارض کی توجیہ		
	کتاب احادیث کے مختلف اقتباسات سے واقعہ		
	معراج کا مربوط بیان		
	اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دیکھ نہ سکتے کا معنی		
	حضرت نوح علیہ السلام کا بہت شکر گزار ہونا		
	یہودیوں کی دوبارہ سرکشی اور اس کی سزائیں ان		
	پر دوبارہ دشمنوں کے غلبہ پر بالکل کی شہادت		
	یہودیوں کا انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنا		
	نبی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے ان پر ان کے		
	دشمنوں کو مسلط کرنا		
	نبی اسرائیل کی غلامی کی ذلت سے مسلمان جبریت		
	چلا لیں		
	اسلام کا سب سے مستحکم دین ہونا		
	ویدع الانسان بالشر دعاءه بالغیر		
	(۱۱-۲۳)		
	غیر میں اپنے اور اپنے اہل کے خلاف دعاء کرنا		
	انسان کا جلد باز ہونا		
	قیامت کے دن اعمال نامہ پڑھوانے کی وجہ		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۹۱	۷۱ رم دلی سے بازو جگانے کا معنی	۵۲	بدکاروں کے لیے وعید اور نیکوکاروں کے لیے بشارت
۶۹۲	۷۲ شرک ماں باپ کے لیے دعا و کار کرنے میں مفسرین کے اقوال	۵۳	مشکل الفاظ کے معانی
۶۹۳	۷۳ ماں باپ کے حقوق اور ان کی اطاعت اور نافرمانی کے نتائج اور ثمرات	۵۴	صرف دنیا کے طلب گار کا انجام
۶۹۵	۷۴ ایمان کے معانی	۵۵	نیک اعمال کے مقبول ہونے کا ایمان پر موقوف ہونا
۶۹۶	۷۵ جن لوگوں پر خراج کرنا انسان پر واجب ہے اس کے متعلق مذاہب فقہاء	۵۶	نیک اعمال کے مقبول ہونے کا نیت پر موقوف ہونا
۶۹۸	۷۶ تہذیب کا معنی	۵۷	نیک اعمال کے مقبول ہونے کا صحیح طریقہ
۶۹۸	۷۷ مہذبین کو شیطان کا بھائی فرمانے کی توجیہ	۵۸	عبادت پر موقوف ہونا
۶۹۹	۷۸ شیطان کے ناشکرے ہونے کا معنی	۵۹	نیک اعمال کے منکور ہونے یا اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کی توجیہ
۶۹۹	۷۹ اگر مسائل کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو نرم روی کے ساتھ معذرت کرنا	۶۰	امیر و رب کے طبقاتی فرق کی حکمتیں
۷۰۰	۸۰ خراج میں اعتدال کا واجب ہونا	۶۱	آپ کی طرف عبادت غیر اللہ کی نسبت کی وضاحت
۷۰۰	۸۱ خراج کرنے کی فضیلت اور خراج نہ کرنے کی مذمت میں احادیث	۶۲	شرک کی مذمت اور مشرکین کی ناکامی کی توجیہ
۷۰۱	۸۲ زیادہ خراج کرنے اور اسراف کی مذمت میں احادیث	۶۳	وقضی ربک الا تصلوا الا اباء (۳۰-۲۳)
۷۰۲	۸۳ زیادہ خراج کرنے کی تفصیل اور تحقیق	۶۴	اس پر دلیل کہ عبادت کا استحقاق صرف اللہ کے لیے ہے
۷۰۳	۸۴ اعتدال اور میانہ روی کے متعلق احادیث	۶۵	لفظ قطعی کے متعدد معانی
۷۰۳	۸۵ جن کا توکل کامل ہو ان کے لیے اپنا تمام مال صدقہ کرنے کا جواز	۶۶	اللہ تعالیٰ کی عبادت کے متصل ماں باپ کی اطاعت کا حکم دینے کی توجیہ
۷۰۵	۸۶ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصول تبرک کا جواز	۶۷	ماں باپ کے حصول لذت کے نتیجے میں اولاد ہوتی پھر ان کا کیا احسان ہے؟
۷۰۶	۸۷ رزق میں کمی اور زیادتی بندوں کی مصلحت پر مبنی ہے	۶۸	ماں باپ کے حقوق کے متعلق قرآن مجید کی آیات
۷۰۶	۸۸ ولا تقنلوا اولادکم غشیہ املاق (۳۰-۳۱)	۶۹	ماں باپ کے حقوق کے متعلق احادیث
۷۰۸	۸۹ آیات سابقہ سے مناسبت	۷۰	ماں باپ کے بڑھاپے اور ان کی موت کے بعد ان سے نیک سلوک کرنا
۷۰۸	۹۰ حسن اور خیر کے معنی ہونے پر دلائل		ماں باپ کو جھڑکنے اور ان کو آف کہنے کی ممانعت

صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر
۷۱	۷۱	عورتوں کی آزادی کے نتائج	۷۱	۷۱
۷۲	۷۲	حرمِ زنا کی وجہ	۷۲	۷۲
۷۳	۷۳	حرمِ زنا کو حرمِ قتل پر مقدم کرنے کی وجہ	۷۳	۷۳
۷۴	۷۴	کسی مسلمان کو قتل کرنے کی بارہ جائز صورتیں	۷۴	۷۴
۷۵	۷۵	مقتول کے وارث کی قوت کا بیان	۷۵	۷۵
۷۶	۷۶	ولی مقتول کے تجاوز نہ کرنے کا معنی	۷۶	۷۶
۷۷	۷۷	قتل کا معنی	۷۷	۷۷
۷۸	۷۸	بغیر علم کے تین پر عمل کرنے کی ممانعت	۷۸	۷۸
۷۹	۷۹	عن پر عمل کرنے کی شرعی نظائر	۷۹	۷۹
۸۰	۸۰	عن پر عمل کرنے کی ممانعت کا محصل	۸۰	۸۰
۸۱	۸۱	کان آنکھ اور دل سے سوال کیے جانے کی توجیہ	۸۱	۸۱
۸۲	۸۲	اکڑ اکڑ کر چلنے کی ممانعت	۸۲	۸۲
۸۳	۸۳	سکبر کی مذمت میں احادیث	۸۳	۸۳
۸۴	۸۴	آیات سابقہ میں مذکورہ چھیس احکام کا خلاصہ	۸۴	۸۴
۸۵	۸۵	احکام مذکورہ میں اول داؤ آخر تو حید کو ذکر کرنے کی حکمت	۸۵	۸۵
۸۶	۸۶	احکام مذکورہ کے حکیمانہ ہونے کی وجہ	۸۶	۸۶
۸۷	۸۷	اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کے قول کا ظلم ہونا	۸۷	۸۷
۸۸	۸۸	ولقد صوفی لہی هذا القرآن (۵۲-۵۳)	۸۸	۸۸
۸۹	۸۹	تصریف اور تذکرہ کا معنی	۸۹	۸۹
۹۰	۹۰	اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلائل	۹۰	۹۰
۹۱	۹۱	اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر چیز کرتی ہے یا صرف ذوی اہتوال کرتے ہیں اور یہ تسبیح عالی ہے یا قوی؟	۹۱	۹۱
۹۲	۹۲	ہر چیز کی تسبیح کرنے کے متعلق مصنف کی تحقیق	۹۲	۹۲
۹۳	۹۳	ہر چیز کی حقیقت تسبیح کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۹۳	۹۳
۹۴	۹۴	ہر چیز کی حقیقت تسبیح کرنے کے متعلق احادیث	۹۴	۹۴
۹۵	۹۵	مجدد کی شان کے نکلوں کو قبروں پر رکھنے کی تشریح	۹۵	۹۵
۹۶	۹۶	قبر پر قرآن مجید پڑھنے سے عذاب میں تخفیف ہونا	۹۶	۹۶
۹۷	۹۷	یہاں	۹۷	۹۷
۹۸	۹۸	یہاں	۹۸	۹۸
۹۹	۹۹	یہاں	۹۹	۹۹
۱۰۰	۱۰۰	یہاں	۱۰۰	۱۰۰
۱۰۱	۱۰۱	یہاں	۱۰۱	۱۰۱
۱۰۲	۱۰۲	یہاں	۱۰۲	۱۰۲
۱۰۳	۱۰۳	یہاں	۱۰۳	۱۰۳
۱۰۴	۱۰۴	یہاں	۱۰۴	۱۰۴
۱۰۵	۱۰۵	یہاں	۱۰۵	۱۰۵
۱۰۶	۱۰۶	یہاں	۱۰۶	۱۰۶
۱۰۷	۱۰۷	یہاں	۱۰۷	۱۰۷
۱۰۸	۱۰۸	یہاں	۱۰۸	۱۰۸
۱۰۹	۱۰۹	یہاں	۱۰۹	۱۰۹
۱۱۰	۱۱۰	یہاں	۱۱۰	۱۱۰
۱۱۱	۱۱۱	یہاں	۱۱۱	۱۱۱
۱۱۲	۱۱۲	یہاں	۱۱۲	۱۱۲
۱۱۳	۱۱۳	یہاں	۱۱۳	۱۱۳
۱۱۴	۱۱۴	یہاں	۱۱۴	۱۱۴
۱۱۵	۱۱۵	یہاں	۱۱۵	۱۱۵
۱۱۶	۱۱۶	یہاں	۱۱۶	۱۱۶
۱۱۷	۱۱۷	یہاں	۱۱۷	۱۱۷
۱۱۸	۱۱۸	یہاں	۱۱۸	۱۱۸
۱۱۹	۱۱۹	یہاں	۱۱۹	۱۱۹
۱۲۰	۱۲۰	یہاں	۱۲۰	۱۲۰
۱۲۱	۱۲۱	یہاں	۱۲۱	۱۲۱
۱۲۲	۱۲۲	یہاں	۱۲۲	۱۲۲
۱۲۳	۱۲۳	یہاں	۱۲۳	۱۲۳
۱۲۴	۱۲۴	یہاں	۱۲۴	۱۲۴
۱۲۵	۱۲۵	یہاں	۱۲۵	۱۲۵
۱۲۶	۱۲۶	یہاں	۱۲۶	۱۲۶
۱۲۷	۱۲۷	یہاں	۱۲۷	۱۲۷
۱۲۸	۱۲۸	یہاں	۱۲۸	۱۲۸
۱۲۹	۱۲۹	یہاں	۱۲۹	۱۲۹
۱۳۰	۱۳۰	یہاں	۱۳۰	۱۳۰
۱۳۱	۱۳۱	یہاں	۱۳۱	۱۳۱
۱۳۲	۱۳۲	یہاں	۱۳۲	۱۳۲
۱۳۳	۱۳۳	یہاں	۱۳۳	۱۳۳
۱۳۴	۱۳۴	یہاں	۱۳۴	۱۳۴
۱۳۵	۱۳۵	یہاں	۱۳۵	۱۳۵
۱۳۶	۱۳۶	یہاں	۱۳۶	۱۳۶
۱۳۷	۱۳۷	یہاں	۱۳۷	۱۳۷
۱۳۸	۱۳۸	یہاں	۱۳۸	۱۳۸
۱۳۹	۱۳۹	یہاں	۱۳۹	۱۳۹
۱۴۰	۱۴۰	یہاں	۱۴۰	۱۴۰
۱۴۱	۱۴۱	یہاں	۱۴۱	۱۴۱
۱۴۲	۱۴۲	یہاں	۱۴۲	۱۴۲
۱۴۳	۱۴۳	یہاں	۱۴۳	۱۴۳
۱۴۴	۱۴۴	یہاں	۱۴۴	۱۴۴
۱۴۵	۱۴۵	یہاں	۱۴۵	۱۴۵
۱۴۶	۱۴۶	یہاں	۱۴۶	۱۴۶
۱۴۷	۱۴۷	یہاں	۱۴۷	۱۴۷
۱۴۸	۱۴۸	یہاں	۱۴۸	۱۴۸
۱۴۹	۱۴۹	یہاں	۱۴۹	۱۴۹
۱۵۰	۱۵۰	یہاں	۱۵۰	۱۵۰
۱۵۱	۱۵۱	یہاں	۱۵۱	۱۵۱
۱۵۲	۱۵۲	یہاں	۱۵۲	۱۵۲
۱۵۳	۱۵۳	یہاں	۱۵۳	۱۵۳
۱۵۴	۱۵۴	یہاں	۱۵۴	۱۵۴
۱۵۵	۱۵۵	یہاں	۱۵۵	۱۵۵
۱۵۶	۱۵۶	یہاں	۱۵۶	۱۵۶
۱۵۷	۱۵۷	یہاں	۱۵۷	۱۵۷
۱۵۸	۱۵۸	یہاں	۱۵۸	۱۵۸
۱۵۹	۱۵۹	یہاں	۱۵۹	۱۵۹
۱۶۰	۱۶۰	یہاں	۱۶۰	۱۶۰
۱۶۱	۱۶۱	یہاں	۱۶۱	۱۶۱
۱۶۲	۱۶۲	یہاں	۱۶۲	۱۶۲
۱۶۳	۱۶۳	یہاں	۱۶۳	۱۶۳
۱۶۴	۱۶۴	یہاں	۱۶۴	۱۶۴
۱۶۵	۱۶۵	یہاں	۱۶۵	۱۶۵
۱۶۶	۱۶۶	یہاں	۱۶۶	۱۶۶
۱۶۷	۱۶۷	یہاں	۱۶۷	۱۶۷
۱۶۸	۱۶۸	یہاں	۱۶۸	۱۶۸
۱۶۹	۱۶۹	یہاں	۱۶۹	۱۶۹
۱۷۰	۱۷۰	یہاں	۱۷۰	۱۷۰
۱۷۱	۱۷۱	یہاں	۱۷۱	۱۷۱
۱۷۲	۱۷۲	یہاں	۱۷۲	۱۷۲
۱۷۳	۱۷۳	یہاں	۱۷۳	۱۷۳
۱۷۴	۱۷۴	یہاں	۱۷۴	۱۷۴
۱۷۵	۱۷۵	یہاں	۱۷۵	۱۷۵
۱۷۶	۱۷۶	یہاں	۱۷۶	۱۷۶
۱۷۷	۱۷۷	یہاں	۱۷۷	۱۷۷
۱۷۸	۱۷۸	یہاں	۱۷۸	۱۷۸
۱۷۹	۱۷۹	یہاں	۱۷۹	۱۷۹
۱۸۰	۱۸۰	یہاں	۱۸۰	۱۸۰
۱۸۱	۱۸۱	یہاں	۱۸۱	۱۸۱
۱۸۲	۱۸۲	یہاں	۱۸۲	۱۸۲
۱۸۳	۱۸۳	یہاں	۱۸۳	۱۸۳
۱۸۴	۱۸۴	یہاں	۱۸۴	۱۸۴
۱۸۵	۱۸۵	یہاں	۱۸۵	۱۸۵
۱۸۶	۱۸۶	یہاں	۱۸۶	۱۸۶
۱۸۷	۱۸۷	یہاں	۱۸۷	۱۸۷
۱۸۸	۱۸۸	یہاں	۱۸۸	۱۸۸
۱۸۹	۱۸۹	یہاں	۱۸۹	۱۸۹
۱۹۰	۱۹۰	یہاں	۱۹۰	۱۹۰
۱۹۱	۱۹۱	یہاں	۱۹۱	۱۹۱
۱۹۲	۱۹۲	یہاں	۱۹۲	۱۹۲
۱۹۳	۱۹۳	یہاں	۱۹۳	۱۹۳
۱۹۴	۱۹۴	یہاں	۱۹۴	۱۹۴
۱۹۵	۱۹۵	یہاں	۱۹۵	۱۹۵
۱۹۶	۱۹۶	یہاں	۱۹۶	۱۹۶
۱۹۷	۱۹۷	یہاں	۱۹۷	۱۹۷
۱۹۸	۱۹۸	یہاں	۱۹۸	۱۹۸
۱۹۹	۱۹۹	یہاں	۱۹۹	۱۹۹
۲۰۰	۲۰۰	یہاں	۲۰۰	۲۰۰

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۱۳۳	دوزخ کے عذاب سے انبیاء اور ملائکہ کے ڈرنے کی توجیہ	۱۵۵	۷۶۷	قرآن مجید کی پیش گوئی کا پورا ہونا	۷۶۷
۱۳۵	محکم کلاسوں کا انشاؤں کا کم کرنا زول عذاب کا موجب ہے	۱۵۶	۷۶۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اللہ تعالیٰ کے دستور کے موافق ہونا	۷۶۸
۱۳۶	زیر تفسیر آیت کا شان نزول	۱۵۷	۷۶۹	پانچ نمازوں کی فرضیت	۷۶۹
۱۳۷	فرمانی معجزات نازل نہ کرنے کی وجہ	۱۵۸	۷۷۰	اوقات نماز کے متعلق احادیث اور مذاہب	۷۷۰
۱۳۸	اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمايت اور نصرت فرمانا	۱۵۹	۷۷۱	تہجد کا معنی	۷۷۱
۱۳۹	شبِ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ خواب نہیں تھا	۱۶۰	۷۷۲	تہجد کی رکعات	۷۷۲
۱۴۰	شبِ معراج اور قوم کا معنی	۱۶۱	۷۷۳	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت دونوں کے لیے تہجد	۷۷۳
۱۴۱	شبِ معراج اور قوم کو بلوں فرمانے کی توجیہات	۱۶۲	۷۷۴	نفل ہے لیکن نفل کی حیثیت میں فرق ہے	۷۷۴
۱۴۲	واذ قلنا للملئکۃ اسجدوا لادم	۱۶۳	۷۷۵	یہ کہہنا صحیح نہیں کہ آپ تہجد فرض ہے	۷۷۵
۱۴۳	(۷۱-۷۰)	۱۶۴	۷۷۶	مقام محمود کی تحقیق	۷۷۶
۱۴۴	مشکل الفاظ اور متعلق فقرہ کی تشریح	۱۶۵	۷۷۷	شفاعت کبریٰ کے متعلق احادیث	۷۷۷
۱۴۵	اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں	۱۶۶	۷۷۸	قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اقسام	۷۷۸
۱۴۶	انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ	۱۶۷	۷۷۹	قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا جھنڈا عطا کیا جانا	۷۷۹
۱۴۷	یوم لدعوا کل اناس بامامہم (۸۳-۷۱)	۱۶۸	۷۸۰	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے مسلمانوں کا نکالا جانا	۷۸۰
۱۴۸	قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ لپکا رہا جائے گا امام سے کیا مراد ہے؟	۱۶۹	۷۸۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر اپنے ساتھ بٹھانا	۷۸۱
۱۴۹	امام کی تفسیر میں صحیح کمال	۱۷۰	۷۸۲	درجہ صدق اور مخرج صدق کی تفسیر میں حدود اقوال	۷۸۲
۱۵۰	کافروں کا دنیا اور آخرت میں اندھا ہونا	۱۷۱	۷۸۳	جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کریں یا اس کی محبت پر جہنمی ہوں ان کو توڑنے کا وجہ	۷۸۳
۱۵۱	کفار کی فرمائشوں کے متعلق اقوال	۱۷۲	۷۸۴	قرآن مجید کا روحانی امراض کے لیے شفاء ہونا	۷۸۴
۱۵۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بابت قدم رکھنے کی توجیہات	۱۷۳	۷۸۵	قرآن مجید کا جسمانی امراض کے لیے شفاء ہونا	۷۸۵
۱۵۳	آپ کو درگناہ چمکانے کی توجیہات	۱۷۴	۷۸۶	نشرہ اور ریلوں پر دم کرنے کا حکم	۷۸۶
۱۵۴	مکبرین عصمتِ انبیاء کے اعتراضات اور ان کے جوابات	۱۷۵	۷۸۷	تعوذ لکھانے کا حکم	۷۸۷
۱۵۵	اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آزمائشوں میں کامیابی	۱۷۶	۷۸۸	ظالموں کے لیے قرآن مجید کا مزہ گراہی کا سبب ہونا	۷۸۸

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر
۱۷۷	انسان کا کردار و دل اور نگاہوں	۷۸۳	۲۰۳
۱۷۸	نیکیوں اور بدوں پر قرآن مجید کے مختلف آثار	۷۸۳	۲۰۳
۱۷۹	حقہ میں کی پسندیدہ آیات	۷۸۳	۲۰۳
۱۸۰	معصی کی پسندیدہ آیات	۷۸۳	۲۰۳
۱۸۱	وہیسنونک عن الروح (۹۳-۸۵)	۷۸۵	۲۰۳
۱۸۲	روح کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۷۸۶	۲۰۵
۱۸۳	روح کی موت کی تحقیق	۷۸۷	۲۰۵
۱۸۴	جسم کی موت کے بعد روح کا مستقر	۷۸۸	۲۰۵
۱۸۵	روح کا حادث اور مخلوق ہونا	۷۸۹	۲۰۷
۱۸۶	نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ؟	۷۹۰	۲۰۸
۱۸۷	نفس تشاہدہ نفس الواسطہ و نفس مطمئنہ کی	۷۹۰	۲۰۹
۱۸۸	تقریبات	۷۹۰	۲۱۰
۱۸۹	عالم عقل اور عالم امر	۷۹۱	۲۱۱
۱۹۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں؟	۷۹۱	۲۱۲
۱۹۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی دلیل	۷۹۳	۲۱۳
۱۹۲	دلوں سے علم کا نکل جانا	۷۹۳	۲۱۳
۱۹۳	قرآن مجید کا متعدد اسالیب سے ہدایت دینا	۷۹۳	۲۱۵
۱۹۴	تبلیغ اسلام سے دست کش ہونے کے لیے کفار مکہ کی پیشکش	۷۹۵	۲۱۶
۱۹۵	کفار مکہ کا فراموشی معجزات طلب کرنا	۷۹۵	۲۱۷
۱۹۶	فراموشی معجزات نازل نہ کرنے کی وجوہات	۷۹۶	۲۱۷
۱۹۷	معجزات کے متعدد درجے ہونے کی بحث	۷۹۸	۲۱۸
۱۹۸	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی تحقیق	۷۹۸	۲۱۸
۱۹۹	وما منع الناس ان يؤمنوا (۱۰۰-۹۳)	۸۰۱	۲۱۹
۲۰۰	زمین والوں کے لیے کی فرشتہ کو رسول کیوں نہیں بنایا؟	۸۰۳	۲۲۰
۲۰۱	کافر کے سر کے بل ملنے اور قیامت کے دن اس کے اندھے بہرے اور گونگے ہونے کی توجیہات	۸۰۳	۲۲۰
۲۰۲	حرم کی خدمت	۸۰۵	۲۲۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي استغنى في حجة عن الحامدين وانزل القرآن تبياناً لكل شيء عند العارفين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي استغنى بصلاة الله عن صلاة المصلين واختص بارضاء رب العالمين الذي بلغ اليانما انزل عليه من القرآن وبين لنا ما نزل عليه بتبيان وكان خلقه القرآن وتحدي بالفرقان وعجز عن معارضته الانس والجنان وهو خليل الله حبيب الرحمن لولاه فوق كل لواء يوم الدين قائم الانبياء والمرسلين امام الاولين والاخرين شفيح الصالحين والمذنبين واختص بتنصيب المغفرة له في كتاب مبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائر اولياء امته وعلما ملته اجمعين - اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اعوذ بالله من شروء نفسى ومن سيئات اعمالى من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له اللهم ارني الحق حقاً وارزقني اتباعه اللهم ارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه اللهم اجعلنى في تبيان القرآن على صراط مستقيم وثبتنى فيه على منهج قويم واحصى عن الخطأ والزلل في تحريره وحفظي من شر الماسدين وزيع المماندين في تحرير اللهم الحق في قلبى اسرار القرآن وشرح صدرى لمعانى الفرقان ومتعنى بفيوض القرآن ونورى بانوار الفرقان واسعدنى لتبيان القرآن، رب زدنى علماً رب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً - اللهم اجعله خالصاً لوجهك ومقبولاً عندك وعند رسولك واجعله شائعاً ومستفيضاً ومغرباً ومرغوباً في اطراف العالمين الى يوم الدين واجعله لى ذريعة للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة تجارية الى يوم القيامة وارزقنى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشفاعته في الآخرة واحينى على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وان اعبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت آمين

يا رب العالمين -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے مستثنیٰ ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا جو عارفین کے حق میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور صلوٰۃ و سلام کا سیدنا محمد ﷺ پر نازل ہوا جو خود اللہ تعالیٰ کے صلوٰۃ نازل کرنے کی وجہ سے ہر صلوٰۃ بھیجنے والے کی صلوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ جن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو براہی کر تا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو قرآن نازل کیا اس کو انہوں نے ہم تک پہنچایا اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کا روشن بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ ان کے لوصف سرایا قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی مثل لانے کا کھنچ کیا اور تمام جن کو انسان اس کی مثل لانے سے عاجز رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ظلیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا جھنڈا ہر جھنڈے سے بلند ہوگا وہ نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ تمام نیکو کاروں اور گنہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی پاکیزہ آل، ان کے کمال اور ہلکی اصحاب اور ان کی انزواج مطہرات اہل بیت المؤمنین اور ان کی امت کے تمام علماء اور اولیاء پر بھی صلوٰۃ و سلام کا نزول ہو۔ میں گولی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گولی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے نفس کے شر اور بد اعمالیوں سے اللہ کی پندہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ! مجھ پر حق و واضح کر اور مجھے اس کی تبلیغ عطا فرما اور مجھ پر باطل کو واضح کر اور مجھے اس سے اجتناب عطا فرما۔ اے اللہ! مجھے ”تبیان القرآن“ کی تعینیت میں مرلا مستقیم پر برقرار رکھ اور مجھے اس میں معتدل مسلک پر ثابت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغزشوں سے بچا اور مجھے اس کی تقریر میں حاسدین کے شر اور معاندین کی تحریف سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا اظہار کر اور میرے سینہ کو قرآن کے معانی کے لئے کھول دے، مجھے قرآن مجید کے فیوض سے بہرہ مند فرما قرآن مجید کے انوار سے میرے قلب کی تاریکیوں کو منور فرما، مجھے ”تبیان القرآن“ کی تعینیت کی سعادت عطا فرما۔ اے میرے رب! میرے علم کو زیادہ کر۔ اے میرے رب! تو مجھے (جہل بھی داخل فرمائے) پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے (جہل سے بھی باہر لانے) پسندیدہ طریقے سے باہر لا، اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فرما جو (میرے لئے) مددگار ہو۔ اے اللہ! اس تعینیت کو صرف اپنی رضا کے لئے مقدر کر دے، اور اس کو اپنی اور اپنے رسول ﷺ کی ہدایت میں مقبول کر دے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور، مقبول، محبوب اور اثر آفرین بنادے، اس کو میری مغفرت کا ذریعہ، میری نجات کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کر دے۔ مجھے دنیا میں نبی ﷺ کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہرہ مند کر، مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت عطا فرما، اے اللہ! تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اور عہد پر اپنی طاعت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بد اعمالیوں کے شر سے تیرے پندہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جو اعلیٰات ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین!

سُورَةُ الرَّعْدِ

(١٣)

WWW.MUSLIM.LIB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيُ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

سورة الرعد

سورت کا نام اور وجہ تسمیہ

اس سورت کا نام الرعد ہے، تمام حقد میں اور متاخرین سے اسی طرح منقول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اس کے نام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کا نام الرعد رکھنے کی مناسبت یہ ہے کہ اس سورت میں الرعد کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ اور کسی کی سورت میں الرعد کا ذکر نہیں ہے۔ اس سورت کی اس آیت میں الرعد کا ذکر ہے:

وَيَسِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ
عِزَّتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ لِيُصِيبَ بِهَا مَنْ
يَشَاءُ مِنْهُمْ يُحَادِّثُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ
الْمِحَالِ (الرعد: ۱۳)

بادل پر معین فرشتے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہے، اور بقی فرشتے (بھی) اس کے خوف سے (حمد اور تسبیح کرتے ہیں) اور وہی گرجنے والی بجلیں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے در آنجا کہ وہ اللہ کے متعلق مجتہز رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کی ایک اور سورت میں بھی رعد کا ذکر ہے:

أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ
وَبَرْقٌ (البقرہ: ۱۹)

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے اور یہ مدنی سورت ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ کسی کی سورت میں الرعد کا ذکر نہیں ہے، اور اس کا دو سرا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کی وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی مثلاً سرانے کو تکیہ کہتے ہیں کیونکہ تکیہ کے معنی ہیں ٹیک لگانا اور سرانے کے ساتھ ٹیک لگائی جاتی ہے، اب اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ دیوار کے ساتھ بھی تو ٹیک لگائی جاتی ہے اس کو تکیہ کیوں نہیں کہتے، کیونکہ وجہ تسمیہ کے لیے یہ کافی ہوتا ہے کہ جس چیز کا جو نام رکھا گیا ہے اس میں اس نام کی مناسبت پائی جائے اور یہ نہیں جو نام کہ جمل وہ مناسبت ہو وہاں وہ نام بھی ہو، ہمارے ملک کا نام

پاکستان ہے کیونکہ یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو کفر اور شرک سے پاک ہیں، اب اس پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ معصراور لیبیا بھی تو پاک لوگوں کے رہنے کا گھر ہے تو معصراور لیبیا کو پاکستان کیوں نہیں کہتے، اسی طرح اس سورت کا نام الرعد رکھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس سورت کی ایک آیت میں الرعد کا ذکر ہے، اور یہ لازم نہیں ہے کہ جس سورت میں بھی رعد کا ذکر ہو اس سورت کا نام الرعد رکھا جائے۔

الرعد کا معنی

امام حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

بادل کی آواز کو رعد کہتے ہیں، روایت ہے کہ رعد وہ فرشتہ ہے جو بادل کو ہانکتا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی شخص کے ڈرانے اور دھمکانے کو رعد کہتے ہیں، کسی شخص کے کندھے خوف سے کپکا رہے ہوں تو کہتے ہیں اودعدت فراصلہ خودفا۔ (الغردات ج ۳ ص ۳۸ مطبوعہ مکتبہ نزار معینی المازک مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

بادل کے گر بنے اور کڑکنے اور ڈرانے اور دھمکانے کو بھی رعد کہتے ہیں۔ (المجدد ص ۳۹، تہران، ۱۳۶۷ھ)

امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے اور کہنے لگے کہ یا ابالقسام! ہمیں بتائیے کہ رعد کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادل کے ساتھ مقرر ہے۔ اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ جہل اللہ چاہتا ہے بادلوں کو ہنکاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا اور یہ آواز کیسی ہے جس کو ہم سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بادلوں کو ڈانٹتا اور جھڑکتا ہے، جب وہ (فرشتہ) بادلوں کو ڈانٹتا اور جھڑکتا ہے تو وہ بادل وہاں پہنچتے ہیں جہاں پہنچتے ہیں انہیں فرشتہ حکم دیتا ہے۔ (الحديث)

(سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۷۷۷، مسند احمد ج ۳ ص ۴۲، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحديث: ۱۵۳۳۵، المعجم الکبیر رقم الحديث: ۱۴۳۲۹)

لیتہ (الإدیاء ج ۳ ص ۳۰۳)

قرآن مجید میں ہے:

وَالضُّفَىٰ ۝ فَالْزُّجُرَا۟یَ ۝ وَتَّو۟رَاتِیَ ۝ وَجُۥا۟یَ ۝

ان فرشتوں کی قسم جو صف باندھے عبادت کر رہے ہیں ○
پس ان فرشتوں کی قسم جو بادلوں کو جھڑک رہے ہیں ○

(الضفۃ: ۱-۲)

سورۃ الرعد کے کئی یا مدنی ہونے کا اختلاف

خاتم الخلفاء حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور علی بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ سورۃ الرعد کی ہے۔ امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ ابی بشر نے سعید بن جبیر سے اس آیت کے متعلق پوچھا: ومن عندہ علم الکتاب۔ (الرعد: ۳۳) کیا یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کے متعلق کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو کئی سورت ہے۔ (امام انھاس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الرعد کی ہے اور امام ابو الشیخ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الرعد مدنی ہے، امام ابن مرویہ نے حضرت ابن الزبیر سے روایت کیا ہے کہ الرعد مدنی ہے، قتادہ نے کہا چند آیات کے سوا اس کی تمام آیات مکہ میں نازل ہوئیں۔ (الدر المنثور) اس سورت کے مدنی ہونے کی تائید میں ابن ربیع، قیس اور عامر بن الطفیل کا قصہ ہے جن کے متعلق الرعد: ۳۳-۸ کی آیات نازل ہوئیں۔ اس

اختلاف میں تفتیش کی صورت یہ ہے کہ چند آیتوں کے سوا اس سورت کی باقی تمام آیتیں مکی ہیں۔

(الاعتقاد ج ۱ ص ۶۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ۱۳۹۹ھ)

حافظ سیوطی نے اربد بن قیس اور عامر بن الغفیل کے جس فقرہ کا ذکر کیا وہ یہ ہے:

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اربد بن قیس، اور عامر بن الغفیل مدینہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ دونوں آپ کے سامنے آکر بیٹھ گئے۔ عامر بن الغفیل نے کہا اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا آپ اپنے بعد مجھے خلیفہ بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن تم گھوڑوں پر بیٹھ کر جانا کرنا۔ اس نے کہا میرے پاس تو اب بھی نجد میں گھوڑے ہیں، پھر اس نے کہا آپ صیادت میرے سپرد کر دیں اور شہر آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں! جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھنے لگے تو عامر نے کہا اللہ کی قسم! میں آپ کے خلاف گھوڑے سواروں کو اور پیادوں کو جمع کروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تم کو اس اقدام سے باز رکھے گا۔ جب وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تو عامر نے (چپکے سے) کہا اے اربد میں (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یا توں میں لگا تا ہوں تم تم کو اسے ان کا سرا ڈا دینا، اور جب تم نے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دیا تو زیادہ سے زیادہ یہ لوگ رحمت کا مطالبہ کریں گے، اور ہم سے جنگ کرنے کو تیار نہ کریں گے، اور ہم ان کو رحمت ادا کر دیں گے۔ اربد نے کہا ٹھیک ہے! پھر وہ دونوں دوبارہ آپ کے پاس آئے، عامر نے کہا یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) انھیں میں آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دونوں باتیں کرتے ہوئے دوبارہ آپ کے پاس چلے گئے۔ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور اربد کھوار سوختے لگا۔ جب اس نے کھوار کے بغیر پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اور وہ کھوار نہ نکال سکا۔ جب اربد نے دیر لگا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور آپ نے دیکھ لیا کہ اربد کیا کرنے والا تھا پھر آپ واپس چلے آئے۔ جب عامر اور اربد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے، اور حروہ اہل قم میں پہنچے تو ان کو حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر ملے، انھوں نے کہا اے اللہ کے دشمنو! تمہارے جاؤ! عامر نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت سعد نے کہا یہ اسید بن حضیر کا تہ ہے، حتیٰ کہ جب وہ مقام رقم پر پہنچے تو اللہ عز وجل نے اربد پر بجلی گرا دی جس سے اربد ہلاک ہو گیا۔ (امام واحدی کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کارروائی دیکھی تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی: اے اللہ! ان سے میرا بدلہ لے اور عامر جب آگے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں جھالے اور پھوڑے پیدا کر دیئے۔ اس نے غوسلول کی ایک عورت کے ہل رلت گزاری، اس کے حلق تک پھوڑے ہو گئے اور ان کی تکلیف کی وجہ سے وہ موت کی خواہش کرنے لگا، اور پھر مر گیا، اس وقت الرعد: ۱۳-۸ کی آیات نازل ہوئیں۔

(۱) المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۶۰۷۰، ۶۰۷۱، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۶۳۳، اسباب النزول للواحیدی ص ۷۸، رقم الحدیث: ۵۳، حافظ البیہی نے کہا ان کی سند میں عبد العزیز بن عمران ضعیف راوی ہے، مجمع الزوائد ج ۷ ص ۳۲)

اس موقع پر جو آیات نازل ہوئیں وہ یہ ہیں:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدُّهُ أُنْثَىٰ عِنْدَ ۙ

ہے وہ بر غیب اور ہر ظاہر کو جانتے والا ہے سب سے بڑا
نہایت بلند ہے تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور
سے بولے، وہ رات کو چھپ جائے یا دن میں چلنے والا ہو اس
کے لیے برابر ہے اس کے لیے ہاری ہاری آنے والے محافظ
فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے
پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی
نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ
بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالے گا ارادہ
کرے تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے، اور اس کے سوا ان کا
کوئی مددگار نہیں ہے وہی ہے جو تم کو (کبھی) ڈرانے کے لیے
اور (کبھی) امید دلانے کے لیے کھلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری
بادل پیدا کرتا ہے بادل پر مبین فرشتے اس کی حمد کے ساتھ
اس کی تسبیح کرتا ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہی
گر بنے والی بجلیں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے ان بجلیں کو
گرادتا ہے اور وہ اللہ کے مطلق مجتاز رہے ہوتے ہیں اور وہ
خجست گرفت کرنے والا ہے۔

ان آیات میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کو امام طبرانی اور امام واحدی نے روایت کیا ہے اور ان شاء اللہ ان
آیات کی تفسیر میں ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ بہر حال چند آیات کے علاوہ اس سورت کی اکثر آیات یہی ہیں۔ اس
پوری سورت کا مضمون ان ہی سورتوں کے موافق ہے جو کہی سورتیں ہیں کیونکہ اس سورت میں زیادہ تر توحید، قیامت اور
۱۲ اور سزا کا بیان ہے اور یہی سورتوں کا خلاصہ ہے جبکہ دنی سورتوں میں مومنوں سے خطاب ہو تا ہے اور احکام شرعیہ کا
بیان ہو تا ہے۔

سورۃ الرعد اور سورۃ یوسف میں باہمی مناسبت

سورۃ الرعد اور سورۃ یوسف میں حسب ذیل وجوہ سے مناسبت ہے:

(۱) سورۃ یوسف اور سورۃ الرعد دونوں مکہ میں نازل ہوئیں۔

(۲) سورۃ یوسف اور سورۃ الرعد میں انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ انبیاء علیہم
السلام نے کس طرح اپنی قوموں میں تبلیغ کی اور ان کی قوموں نے ان کو کیا جوابات دیئے اور اللہ تعالیٰ نے مومنین اور متقین
کو کس طرح نجات دی اور مکئین اور کافروں کو کس طرح عذاب میں مبتلا کیا۔ سورۃ یوسف میں معین طور پر حضرت یوسف
علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور سورۃ الرعد میں اجلی طور پر انبیاء علیہم السلام کا اور ان کے مکئین پر عذاب کا ذکر فرمایا:

وَلَقَدْ اسْتَهْزَیْ بِیُوسُفَ مِنْ قَبْلُکَ
لَمَّا مَلَکَتْ یَلْقُوْنَ مِنْ حَقْرِوْا لَمَّا اَخَذْتَهُمْ لَکَیْفَ
اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا
تو میں نے کافروں کو کچھ مہلت دی، پھر میں نے ان کو پھانسی

تھا عقیاب (۱ الرعد: ۳۲)

تو میرا عذاب کیا تھا

(۳) دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلائل قائم کیے گئے ہیں سورہ یوسف میں ہے:

بَصَارِجِي السَّجِينِ ۚ اَرْنَاكَ مُتَعَفِّفُونَ
تَحِيَّاتُ اللّٰهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (یوسف: ۳۹)

معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے

اور سورہ الرعد میں ہے:

اَللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِمَقِيَرٍ عَمِيْدٍ
تَرَوْنَهَا - الْاَيَةُ - (الرعد: ۲)

اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو۔

آپ (ان سے) پوچھئے کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ (خود ہی) کہئے کہ اللہ ہے۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قُلِ اللّٰهُ
الْاَيَةُ - (الرعد: ۱۶)

(۳) اور ان دونوں سورتوں میں آسمانوں اور زمینوں اور ان کے عبادت سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال فرمایا ہے:

سورہ یوسف میں ہے:

وَكَايْنِ حَزْنٍ اَبْعَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
يُمَكِّرُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

اور آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ منہ پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں

(یوسف: ۱۰۵)

اور سورہ الرعد میں ہے:

وَمَنْ اَلَّذِي سَخَّرَ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ
وَالْاَنْهَارَ ۚ وَمَنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيْهَا
زُوْجَيْنِ النَّبْتِ يَفْقِهُ الْجِبَلُ النَّهَارَ ۚ اِنَّ فِيْ

اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو نصب کیا اور دریا (رواں کیے) اور زمین میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے بنائے، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں

ذٰلِكَ لَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ
يَعْلَمُوْنَ (الرعد: ۱۳)

اور یہ بھی کہا جاسکے کہ سورہ یوسف میں زمینوں اور آسمانوں کی نشانوں کا جملہ ذکر فرمایا تھا اور سورہ الرعد کی آیت: ۳۳-۳۴-۳۵ میں ان نشانوں کا تفصیل ذکر فرمایا ہے جیسا کہ سورہ الرعد میں انبیاء سابقین کا جملہ ذکر ہے اور سورہ یوسف میں انبیاء سابقین کا تفصیل ذکر ہے۔

(۵) سورہ یوسف کا اختتام قرآن مجید کے ذکر پر ہوا ہے، اور سورہ الرعد کا اختتام قرآن کریم کے ذکر سے ہوا ہے۔ سورہ

یوسف میں ہے:

مَا كَانَ حَدِيْثًا يُفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقًا
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ (یوسف: ۱۱۱)

یہ (قرآن) کوئی من گھڑت بات نہیں ہے لیکن یہ اس سے پہلے نازل شدہ کتبوں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے

اور سورہ الرعد اس آیت سے شروع ہوتی ہے:

اَلشَّعْرُ لَكَ اَبْنُ الْكَرْبِ ۚ وَالَّذِي اُنْزِلَ
اِلَيْكَ مِنَ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ

الف لام میم راہ، اس کتب (قرآن مجید) کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا بہت

ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ○

کَايُؤْمِنُوْنَ ○ (الرعد: ۱)

سورۃ الرعد کے مضامین اور مقاصد

(۱) اس سورت کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل سے کی گئی ہے اور آسمانوں اور زمینوں اور سورج اور چاند اور رات اور دن، اور پہاڑوں اور دریاؤں اور کھیتوں اور باغات اور ان کے مختلف رنگوں، خوشبوؤں اور ذائقوں کو پیدا کرنے سے استدلال فرمایا ہے اور اس پر استدلال فرمایا ہے کہ اسی نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کو فنا کرے گا، اور خدا کے بعد پھر ان سب کو زندہ فرمائے گا اور وہی ضرر اور فتنے پہنچانے پر قادر ہے۔ ان تمام امور میں وہ مغزو ہے ان میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(۲) وہ قیامت کو قائم کرے گا اور سب کو زندہ کر کے جمع فرمائے گا اور کفار اور منکرین کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔

(۳) یہ بتایا ہے کہ فرشتے انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، اور انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔

(۴) حق اور باطل کی، اللہ کے عبادت گزاروں اور انہوں کے بیماریوں کی محسوس مثالیں دی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ باطل پرستوں کی مثال جھاگ کی طرح ہے، جس کی کوئی بقا نہیں ہوتی، جب سونے اور چاندی کو آگ میں پھلایا جائے تو اوپر ابھرنے والا میل کچیل باطل کی طرح ہے، اور نیچے جھانسنے والا خالص اور صاف مادہ حق کی مثال ہے۔

(۵) متقین اور اہل سعادت دیکھنے والوں کی طرح ہیں اور نافرمان اور مشرک اندھوں کی طرح ہیں۔

(۶) اللہ سے ڈرنے والوں کو دائمی جنتوں کی بشارت دی ہے، اور عمد شکن اور منکروں کو دوزخ کے دائمی عذاب سے ڈرایا ہے۔

(۷) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب الحنین، شرک سے منع کرنا اور صرف اللہ عزوجل کی عبادت کی دعوت دینا ہے اور مشرکین کی ہم نوائی سے روکنا ہے۔

(۸) تمام رسول نوع انسان سے بھیجے گئے وہی انسان اور بشر ہیں لیکن انسان کامل اور افضل ترین بشر ہیں، ان کی بیویاں اور اولاد ہیں اور یہ اس لیے کہ بیویوں اور اولاد کے ساتھ طرز معاشرت میں ان کے نمونہ پر ان کے پیروکار عمل کریں۔ اور وہ کسی فرما کی معجزہ کو اللہ کی اجازت اور اس کی مشیت کے بغیر پیش نہیں کر سکتے اور ان کا منصب صرف تبلیغ کرنا ہے اور جزاء اور جزاؤں کا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

(۹) ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے منکروں کو ناکام اور انبیاء علیہم السلام کو فائز المرام کیا۔

(۱۰) اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی دی ہوئی نعمتیں یاد دلانی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ وہی تمام مخلوق کی عبادت کا مستحق ہے، نہ کہ ان کے باطل معبود۔

(۱۱) اللہ تعالیٰ ہر چہی ہوئی اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے اور ان کے نام نما اور باطل معبود کچھ جانتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی نعمت دینے پر قادر ہیں۔

(۱۲) قیامت سے ڈرایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔

(۱۳) مشرکین جو فراموشی مجربات کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ محض کٹ جتنی اور عتاد سے کرتے ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

(۱۴) اس سورت کو اس پر ختم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت دیتا

ہے، اسی طرح اہل کتاب میں سے مومنین بھی آپ کی نبوت کی شہادت دیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخری نبی کے متعلق ان کی کتابوں میں درج ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ قرآن مجید ان کی کتابوں کا مصدق ہے۔ (سورۃ الرعد کا اقتباس ۱۲ ذوالحجہ ۱۳۲۰ھ / ۱۸ مارچ ۲۰۰۰ء کو کیا گیا۔)

سُورَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ وَمِنْ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

سورۃ الرعد مکی ہے اور اس میں تینتالیس آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے

الْمَزَاجِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

الف، لام، میم، را، یہ اس کتاب (قرآن) کی آیتیں ہیں اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے

الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ① اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ

وہ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ① اسی نے جس نے آسمان کو

السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَ

بغیر ستروں کے بلند کیا، جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا اور

سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ

اس نے سورج اور چاند کو اپنے نظام پر کاربند فرمادیا ہر ایک اپنی مقرر مدت تک گردش کر رہا ہے اور

الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ②

دنیا کے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے وہ آیتوں کی تفصیل فرماتا ہے تاکہ تم کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہو

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا

اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ نصب کیے، اور دریا رواں کیے،

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ اثْنَيْنِ يُغْشَىٰ

اور زمین میں ہر قسم کے پھلوں کے دو، دو جوڑے بنائے، وہ رات سے

اَلَيْلَ النَّهَارِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۳﴾ وَ

دن کو بھی لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ۵ اور

فِي الْاَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ وَّجَنَّتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَزَرْعٌ

زمین میں ایک دوسرے کے قریب قطعات ہیں، اور انجوروں کے باغ اور کھیت ہیں

وَنَخِيْلٌ صِّنَوَانٌ وَغَيْرُ صِّنَوَانٍ يُسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ قَفًّ

اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے کھجور کے درخت ہیں اور ایک ایک بھی ہیں، کو ملائی، سب کو ایک ہی پانی سے

وَنُفُضِلٌ بَعْضُهَا عَلٰی بَعْضٍ فِی الْاَكْلِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم بعض پھلوں کو لذت میں بعض دوسرے پھلوں پر ترجیح دیتے ہیں، بے شک ان میں عقل

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ﴿۴﴾ وَاِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ

والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ۵ اگر تم تعجب کرو تو باعث تعجب ان کا یہ قول ہے

ءَاِذَا كُنَّا تُرَابًا ءَاِنَّا لَفِیْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ ؕ اَوَلَيْكَ الَّذِیْنَ

کیا ہم ٹہری ہو جانے کے بعد از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے

كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ؕ اَوَلَيْكَ الْاَعْمٰی فِیْۤ اَعْنَاقِهِمْ ؕ اَوَلَيْكَ

اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی

اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۵﴾ وَیَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ

دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ۵ اور یہ لوگ تیرا سے پہلے عذاب

قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ ۚ وَاِنَّ

کے طلب کار ہیں اور بے شک ان سے پہلے عذاب یافتہ لوگ گزر چکے ہیں، اور بے شک آپ کا

رَبِّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلْمِهِمْ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ

رب لوگوں کے ظلم (گناہوں) کے باوجود ان کو بخشتے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب

لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ

مُفْرَدٌ مِثْلُ مَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ ۝ اور کافر کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشان کیوں د

آيَةُ مِّنْ رَبِّهِ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ لِّقَوْمٍ هَادٍ ۝

نازل ہوئی، آپ تو صرف ہدایت دینے والے ہیں اور ہر قوم کو ہدایت دینے والے ہیں ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف لام، میم، را، یہ اس کتب (قرآن) کی آیتیں ہیں، اور جو آپ کے رب کی طرف سے
آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ہر حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ۱۰ (الرعد: ۱۱)
اجتہاد اور قیاس پر ایک اعتراض کا جواب

الف لام، میم، را، حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کی پوری تشریح سورہ البقرہ میں گزر چکی ہے، مشرکین یہ کہتے
تھے کہ یہ قرآن (ایتنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ آپ پر آپ کی
رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ہر حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہو، اور مجتہدین کا
قیاس جو کہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا اس لیے وہ حق نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ
نے حکم دیا ہے اس لیے قیاس بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور وہ بھی ہر حق ہے، اور اگر مجتہد کو قیاس میں
خلافا حق ہوئی پھر بھی اس کے اجتہاد پر عمل کرنا ہر حق ہے، اس کو اس اجتہاد پر اجر و ثواب ملے گا اور اس کے اجتہاد پر عمل
کرنے والوں کو بھی اجر و ثواب ملے گا لیکن یہ اجر و ثواب اس مجتہد کے اجر و ثواب سے ایک درجہ کم ہو گا جس کا اجتہاد صحیح

ہو۔

اجتہاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور دلیل

علامہ حسین بن محمد رافعی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں:

ذہن کمالاً کو خیر کرنا اور مشقت کو برداشت کرنا اجتہاد ہے۔ کما جاتا ہے میں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا یعنی اپنی
فکر کو تکمیل۔ (النفردات ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ مکتبہ نزار صلی اللہ علیہ وسلم لاہور ۱۳۸۱ھ)

علامہ ابوالسلوات المبارک بن محمد ابن الاثیر جزیری متوفی ۶۷۰ھ لکھتے ہیں:

کسی چیز کا حکم معلوم کرنے کے لیے اپنی ذاتی صلاحیتوں کو صرف کرنا اجتہاد ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نامعلوم
حکم کو کتب و سنت سے کسی حکم پر قیاس کیا جائے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ محض اپنی عقل سے کسی چیز پر کوئی حکم لگایا
جائے۔ (الایضاح ج ۳ ص ۳۰۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

حضرت معاذ کے دوست بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، آپ
نے پوچھا تم کس طرح فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا میں کتب اللہ میں دیکھ کر فیصلہ کروں گا، آپ نے پوچھا اگر وہ (حکم) کتب
اللہ میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا پھر میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت سے فیصلہ کروں گا، آپ نے پوچھا اگر وہ (حکم)
رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ

کے لیے حمد ہے جس نے رسول اللہ کے نمائندہ کو توفیق عطا کی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۴، مسند احمد ج ۵ ص ۵۳۶، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۰۳، کتاب انفعلاء للعلیق ج ۱ ص ۲۱۵)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم اجتماع سے کوئی حکم لگائے اور اس کا حکم صحیح ہو تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور جب اس کو حکم میں خطا لاحق ہو تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۶، سنن التسلیٰ رقم الحدیث: ۵۳۹۶، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۴، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۰۳، السنن للدارقطنی ج ۳ ص ۲۰۳، المستدرک لابن ابی داؤد رقم الحدیث: ۹۶۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا اور اس نے سورج اور چاند کو اپنے نظام پر کار بند فرمادیا، ہر ایک اپنی مقرر مدت تک گردش کر رہا ہے، وہی دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، وہ آیتوں کی تفصیل فرماتا ہے تاکہ تم کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہو

(الرعد: ۲)

سورج اور چاند کے احوال اور دنیا کے معاملات سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے وہ برحق ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے برحق ہونے اور اپنے وجود اور اپنی توحید پر دلائل قائم فرما رہا ہے، اور اپنی قدرت پر ہر ایمان پیش فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، کیونکہ یہ مشاہدہ ہے کہ کوئی جہت بغیر ستونوں یا دیواروں کی ٹینک کے قائم نہیں ہو سکتی تو جس قادر و قیوم نے آسمانوں کو بغیر کسی ٹینک اور سارے کے بلند کر دیا تو یقیناً وہ ہستی ممکنات اور مخلوقات سے ماوراء ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند اور ان کی گردش کا ذکر فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند ہمیشہ ایک مخصوص جانب سے طلوع ہوتے ہیں اور ایک مخصوص جانب میں غروب ہوتے ہیں، تو وہ کون ہے جس نے ان کو اس مخصوص نظام کے تحت گردش پر کار بند کیا اور وہ کون ہے جس نے ان کو اس مخصوص جانب سے طلوع اور غروب کلاں کیا ہے، اگر اللہ عزوجل کے سوا کوئی اور خدا ہے تو اس نے ان مخصوص جانبوں کے سوا کسی اور جانب سے ان کا طلوع اور غروب کرایا ہوتا، ان کی مخصوص گردش کے سوا کوئی اور گردش کرائی ہوتی اور جب ایسا نہیں ہوا تو معلوم ہوا وہ ایک ہی خدا ہے جس نے کائنات کا یہ مربوط نظام قائم کیا ہے، اس نظام کی یکسانیت اور طریق کار کی وحدت کا تسلسل یہ بتاتا ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے۔

اسی طرح دنیا کے دیگر معاملات ہیں، زرعی پیداوار کا نظام ہے جس میں ایک ہی طریقہ کار کا تسلسل ہے۔ کبھی انگور کی بیجوں میں سیب نہیں لگتا اور نہ کبھی سیب کے درختوں میں انگور لگتا ہے، ایک نرم و نازک پودا بیج کو چھڑاتا ہے اور زمین کے سینہ کو چیر کر باہر نکل آتا ہے اور اس نظام میں بھی یکسانیت اور وحدت ہے، حیوانوں اور انسانوں کے طریقہ تولید اور ان کی نشوونما کے نظام میں بھی وحدت ہے، پھر فصلوں اور باغوں کے لیے وقت پر بارش نازل فرماتا، پھلوں اور غلوں کے قوام کی چنگی کے لیے سورج کی حرارت میا کرنا اور نہایت حکمت پلانے کے ساتھ حیوانوں اور انسانوں کے لیے خوراک میا کرنا یہ کس کی تدبیر ہے اور اس تدبیر کے نظام میں بھی یکسانیت اور وحدت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد

عرش پر استواء اور ایسی دیگر صفات کے متعلق متقدمین اور متاخرین کے نظریات

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے: پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا۔ یہ آیت قرآن مجید میں چھ مرتبہ آئی ہے۔ الاعراف: ۵۴، یونس: ۳۳، الرعد: ۲۳، طہ: ۵، الفرقان: ۵۹، الم: ۱۰، السجدة: ۲۴، الحدید: ۳۔ ہم الاعراف: ۵۴ میں اس پر مفصل بحث کر چکے ہیں اور یہاں بھی اختصار کے ساتھ اس مسئلہ کا ذکر کریں گے۔

قرآن مجید اور احادیث مجیدہ میں اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی صفات کا ذکر ہے جن سے بظاہر جمیعت کا شبہ یا وہم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم اور جمیعت کے عوارض سے پاک ہے اور ممکنات اور مخلوقات میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کے استواء (قائم ہونے) اس کی آنکھوں، اس کے چہرے، اس کے ہاتھوں، اس کی پنڈلی، اس کے رحم کرنے، اس کے غضب فرمانے، اس کے آنے، اس کے سننے، اس کے دیکھنے، اس کے کلام کرنے، اس کے خفیہ تدبیر کرنے، اس کے محبت کرنے، اس کے ناپسند کرنے، اس کے سرکشی کرنے، اس کے ساتھ رہنے، اور اس کے ندا کرنے کا ذکر ہے اور احادیث مجیدہ میں اس کے خوش ہونے، اس کے قدم رکھنے، عرش کے اوپر ہونے، آسمان میں ہونے، آسمان سے نازل ہونے اور اس کے دوڑ کر آنے کا ذکر ہے۔

یہ تمام صفات مخلوق میں ہوتی ہیں اور ہم کو ان کے معنی معلوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ میں بھی یہ صفات ہیں لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات کس معنی میں ہیں اور کس اعتبار سے ہیں، اس میں یہ صفات اس کے شایان شان ہیں مثلاً وہ ہوتا ہے، سنا ہے اور دیکھتا ہے لیکن ہماری طرح زبان سے نہیں بولتا نہ کانوں سے سنتا ہے نہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس کا بولنا سنا اور دیکھنا مخلوق کے بولنے، سننے اور دیکھنے کی مثل نہیں ہے لیکن وہ دیکھے ان صفات سے متصف ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ جس طرح ہم کو اللہ کی ذات کی حقیقت کا علم نہیں ہے اسی طرح ہم کو اس کی صفات کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں ہیں، اس کا چہرہ ہے اور اس کے ہاتھ ہیں لیکن وہ مخلوق کی مثل نہیں ہیں، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ پھر تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ جسم ہے لیکن اس کا جسم مخلوق کی مثل نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مجیدہ میں اس کے لیے جسم کا لفظ وارد نہیں ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان ہی صفات کو مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث مجیدہ میں مذکور ہے۔ ہم اس کی ان صفات کو بلا تشبیل اور بلا تکسیف مانتے ہیں یعنی اس کی یہ صفات مخلوق کی صفات کی مثل نہیں ہیں اور نہ ہم کو ان کی کیفیت معلوم ہے مثلاً اس کی آنکھیں ہیں لیکن وہ مخلوق کی آنکھوں کی مثل نہیں ہیں اور ان کی کیا کیفیت ہے وہ کس طرح کی ہیں یہ بھی ہم کو معلوم نہیں، اس کی ایسی آنکھیں ہیں جو اس کے شایان شان ہیں۔

امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت متوفی ۱۵۰ھ فرماتے ہیں:

اللہ جو ہر نہ عرض ہے نہ اس کی کوئی حد ہے نہ اس کا کوئی منازع ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی کوئی مثل ہے، اور اس کا ہاتھ ہے اور اس کا چہرہ ہے اور اس کا نفس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو چہرہ، ہاتھ اور نفس کا ذکر کیا ہے وہ اس کی صفات بلا کیف ہیں اور یہ توجہ نہ کی جائے کہ ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا قمت ہے کیونکہ اس توجہ میں اس کی صفت کو باطل کرنا ہے اور یہ قدریہ اور معتزلہ کا قول ہے لیکن اس کا ہاتھ اس کی صفت بلا کیف ہے اور اس کا غضب اور اس کی رضا اس کی صفات میں سے بلا کیف دو صفات ہیں۔ (اللہ الا کہ مع شرہ ص ۳۶-۳۷ مطبوعہ معزم ۱۳۷۵ھ)

شیخ تقی الدین احمد بن حمید الحارانی المتوفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

اہل السنۃ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو جن صفات سے موصوف کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جن صفات سے موصوف کیا ہے ان صفات پر ایمان رکھا جائے، ان صفات کی نفی کی جائے نہ ان صفات کی تاویل کی جائے نہ ان صفات کی کیفیت بیان کی جائے نہ ان صفات کی کوئی مثل بیان کی جائے اور یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے، سب کی ابتداء اسی سے ہوئی ہے اور سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۳ ص ۷۰ مطبوعہ دارالاحیاء التراث العربیہ ۱۳۱۸ھ)

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قشازانی متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اگر مختلف ان نصوص سے استدلال کرے جو جنت، جسمیت، صورت اور جسمانی اعضاء میں ظاہر ہیں (مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تصعج السلاسل والروح البیہ۔ (المارج: ۷۰) ”فرشتے اور جبریل اس کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں“ اور فرمایا: یداللہ فوق الہیہم۔ (الباق: ۱۰) ”ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ خلق آدم علی صورہ۔ (صحیح مسلم، البرہان: ۲۵۰ رقم السلسلہ ۶۵۳۳) ”اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا“ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جسم اور جسمانیت اور جہات سے منزہ ہونے پر دلائل قطعیہ قائم ہیں، اس لیے ان نصوص کے علم کو اللہ تعالیٰ کے پردہ کو بنا چلا ہے جیسا کہ حقدین کا بلا امتی والاطریقہ ہے اور یا پھر ان کی صحیح تویطات کی جائیں جیسا کہ متاخرین کا طریقہ ہے تاکہ جاہلوں کے اعتراضات کو دور کیا جاسکے اور کم فہم لوگوں کو اپنے مسئلہ پر برقرار رکھا جاسکے۔

(شرح عقائد نسفی ص ۳۴ مطبوعہ مکتبہ علمی، بہار علی تاجران کتب کراچی)

علامہ شمس الدین احمد بن مومن خیالی متوفی ۸۷۰ھ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس کی طرف چڑھ کر جانے سے مراد وہ جگہ ہے جس جگہ عبادت کے ساتھ اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور ید اللہ (اللہ کے ہاتھ) سے مراد اس کی قدرت ہے، اور اللہ کی صورت ہے مراد اس کی صفت علمی یا صفت قدرت ہے۔

(ماہیت النبی ص ۴۲، مطبوعہ مطبعہ بستی لکھنؤ)

اور اس آیت میں حقدین کے طریقہ پر یہ کہنا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر قائم ہے یا اپنی شان کے مطابق بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے قیام اور اس کے بیٹھنے کی مخلوق میں کوئی مثل نہیں ہے نہ ہم کو اس کے قیام اور بیٹھنے کی کیفیت کا علم ہے اور متاخرین کے طریقہ پر یہ کہنا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ نصب کیے اور دریا رواں کیے، اور زمین میں ہر قسم کے پھلوں کے دو، دو جوڑے بنائے، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، شب اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہیں (الرعد: ۱۳)

بجملہ الفاظ کے معانی

مد الارض: زمین کو لمبائی اور چوڑائی میں پھیلا دیا تاکہ انسان اور حیوان اس میں رہ سکیں اور چل پھر سکیں اور اس کے منافع سے استفادہ کر سکیں۔

وجعل فیہا رواسی: اس زمین میں پہاڑ نصب کر دیئے۔ رواسی: راہ کی جمع ہے، یہ لفظ رسو سے بنا ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز پر قائم رہنا۔ رواسی کا استعمال ٹھہرے ہوئے پہاڑوں کے لیے ہوتا ہے۔

انہار: یہ نہر کی جمع ہے، بحر کا معنی سمندر ہے اور شر کا معنی دریا ہے۔ القات کا معنی نہر ہے، جدول کا معنی چھوٹی نہر ہے، انمار کا مطلب جبل پر کیا ہے کیونکہ پہاڑوں سے جھٹے نکلتے ہیں جن سے دریا وجود میں آتے ہیں۔

زوحین انہسین: یعنی زمین میں تمام پھلوں کی دودھ قسمیں ہیں، بعض پھل پہلے کھئے ہوتے ہیں اور پھر ٹپے ہو جاتے ہیں جیسے آم۔ بعض پھل سیاہ اور سفید ہوتے ہیں جیسے شہتوت۔ بعض پھل چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں جیسے پیر اور بعض پھل بڑے اور نمونٹ ہوتے ہیں جیسے کجور۔

یغشی البیل انہار: یعنی رات کا اندھیرا دن کی روشنی کو چھپا لیتا ہے اور نفاذ روشن ہونے کے بعد تاریک ہو جاتی ہے۔

زمینوں، درختوں اور پھلوں سے وجود پاری اور توحید باری پر استدلال

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق سے اپنی توحید پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں زمین، پہاڑ اور درختوں اور ان کے پھلوں سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے۔

زمین سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال کی تقریر اس طرح ہے کہ یہ حقیقت مسلم اور مشاہدہ ہے کہ زمین گول ہے اور اس کو چھ جتنوں سے آسمان محیط ہے، اب ایک سوال تو یہ ہے کہ اس زمین کا کوئی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے اور یہ ضروری ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا واجب الوجود اور قدیم ہو کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہو تو وہ اپنے وجود میں خود کسی علت اور پیدا کرنے والے کا محتاج ہو گا اور جو محتاج ہو وہ مخلوق ہو گا خالق نہیں ہو گا۔ اور یہ ضروری ہے کہ واجب الوجود واحد ہو کیونکہ اگر دو واجب الوجود ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے سے ممتاز ہو گا اور جو واجب الوجود مشترک ہو گا وہی ہر ایک میں دو چیزیں ہوں گی، ایک امر مشترک اور ایک امر تمیز اور جو دو چیزوں سے مرکب ہو وہ اپنے وجود میں ان اجزاء کا محتاج ہو گا اور جو محتاج ہو وہ واجب الوجود قدیم نہیں ہو سکتا، اس لیے ضروری ہوا کہ واجب الوجود واحد ہو۔

دوسری تقریر اس طرح ہے کہ زمین کی آسمان کے ساتھ ایک مخصوص نسبت اور مخصوص وضع ہے اور اس وضع اور نسبت کے لیے کسی مخصوص اور مرئخ کا ہونا ضروری ہے اور ضروری ہے کہ وہ مخصوص واجب، قدیم اور واحد ہو جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔

زمین سے استدلال کی تیسری تقریر اس طرح ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے اور اس کی گردش بھی ایک مخصوص جانب میں ہو رہی ہے سو اس گردش کے لیے بھی ایک مخصوص کا ہونا ضروری ہے اور ضروری ہے کہ وہ مرئخ واجب، قدیم اور واحد ہو۔

درختوں سے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ جو بیج زمین میں بویا جاتا ہے اس سے جو پھل پھوٹی ہے اس کا ایک حصہ جڑ کی صورت میں بیجے چلا جاتا ہے اور ایک حصہ تنے کی صورت میں اوپر چلا جاتا ہے اور اس کی شاخیں دائیں بائیں پھیل جاتی ہیں، جڑ، تنہ اور شاخیں سب ٹکڑی کی ہیں اور ٹکڑی کی ایک ہی طبیعت ہے اور ایک طبیعت کا ایک تقاضا ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جڑ بیجے جاری ہے، تنہ اوپر جا رہا ہے اور شاخیں دائیں بائیں پھیل رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس کے طبعی افضل نہیں ہیں بلکہ ان مختلف افضل کا فاصل کوئی خارجی مرئخ اور مخصص ہے، وہ جس حصہ کو چاہتا ہے زمین کے نیچے داخل کر دیتا ہے اور جس حصہ کو چاہتا ہے اوپر بلند کر دیتا ہے اور جس حصہ کو چاہتا ہے دائیں بائیں پھیلا دیتا ہے اور دلائل ساقی کے لحاظ سے اس مخصص اور مرئخ کو واجب، قدیم اور واحد ہونا ضروری ہے۔

اور پھلوں سے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ یہ پھل اپنے رنگوں، جسامتوں، خوشبوؤں اور ذائقوں میں سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو پھر اس اختلاف کے لیے کوئی مخصص اور مرئج ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ وہ مخصص واجب قدم اور واحد ہو جس کا ہم پہلے واضح کر چکے ہیں۔

اور ایک اور طرز سے درختوں اور پھلوں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تقریر اس طرح ہے کہ تمام درختوں کی نشوونما کا نظام واحد ہے، سب درختوں کا تانہ اوپر جاتا ہے اور جڑیں نیچے جاتی ہیں اور شاخیں مختلف اطراف میں پھیل جاتی ہیں اور اس نظام کی وحدت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہو، اسی طرح پھلوں کی پیدائش کا نظام بھی واحد ہے، آم کے بیج سے، جیشہ آم پیدا ہوتا ہے اور کھجور کے بیج سے کھجور پیدا ہوتی ہے، پھر پھل کا ایک موسم ہے، وہ اسی موسم میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ پھل جس علاقہ اور جس زمین میں پیدا ہوا اس کی وہی خوشبو، وہی ذائقہ اور وہی تاثیر ہوگی، غرض اس کی پیدائش، اس کی نشوونما اس کے ذائقہ اور اس کی تاثیر کا نظام واحد ہے اور اس نظام کی وحدت یہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے، اگر نظام بنانے والے متعدد ہوتے تو نظام واحد نہ ہوتا بلکہ متعدد نظام ہوتے، امریکہ میں معاشی نظام اور ہے، روس میں نظام اور ہے اور چین میں اور نظام ہے۔ یہ نظام اس لیے متعدد ہیں کہ نظام کے بنانے والے متعدد ہیں۔ جب نظام بنانے والے متعدد ہوں تو نظام متعدد ہوتے ہیں اور جب نظام بنانے والا واحد ہو تو نظام بھی واحد ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں چشموں، دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں، درختوں، پتوں، پھولوں، پھلوں، حیوانوں اور انسانوں کی پیدائش اور نشوونما کا نظام واحد ہے، اس نظام کی وحدت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور زمین میں ایک دوسرے کے قریب قطععات ہیں، اور انگوٹوں کے باغ اور کھیت ہیں اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے کھجور کے درخت ہیں اور الگ الگ بھی ہیں، (حالات کہ) سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم بعض پھلوں کو لذت میں، بعض دوسرے پھلوں پر ترجیح دیتے ہیں، بے شک ان میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں (الرعد: ۳)

مشکل الفاظ کے معانی

وفی الارض قطع مسجودات: یعنی مختلف قسم کی زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ متصل اور پیوستہ ہیں، بعض زمینیں زرعی ہیں اور بعض زمینیں کھجوریں، بعض زمینیں سخت ہیں اور بعض زمینیں نرم ہیں، بعض پہاڑی زمینیں ہیں اور بعض میدانی زمینیں ہیں، بعض پتھریلی اور جبری والی زمینیں ہیں اور بعض ریتی زمینیں ہیں، بعض ریگستان ہیں اور بعض ٹھکانے ہیں۔ بعض ایسی زمینیں ہیں جن میں صرف فصلیں اور کھیت اگائے جاسکتے ہیں اور بعض ایسی زمینیں ہیں جن میں صرف باغات اور درخت اگائے جاسکتے ہیں، بعض زمینوں میں صرف انبیس، چائے، پائے، پٹ سن، چاول اور باس وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں صرف کھجور پیدا ہوتی ہے، بعض زمینوں میں صرف سیب، کنو، ماندا اور آم وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور بعض زمینوں میں بادام، چنوز، اخروٹ اور کاجو پیدا ہوتا ہے، اور بھی زمین کی اقسام ہیں جن کی پیداواری صلاحیت الگ الگ ہے۔

صنوان: یہ صنویٰ جمع ہے، اس کا معنی ہے ایک جڑ سے کھجور کے متعدد درخت پیدا ہوں اور غیر صنوان کا معنی ہے متعدد جڑوں سے متعدد درخت پیدا ہوں۔

یسقی بماء واحد ونفصل بعضها علی بعض فی الاکل: ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا

ہے، اور بعض پھلوں کو لذت میں بعض دوسرے پھلوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی یہ پھل خوشبو، جسامت، رنگ اور ذائقہ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بعض پھل میٹھے ہیں اور بعض کٹے ہیں، پھر مٹھاس کا ذائقہ بھی الگ الگ ہے۔ کیلے کی مٹھاس اور ہے، کھجور کی مٹھاس اور ہے اور آم کی مٹھاس اور ہے۔ پھر آم کی مختلف قسموں کی مٹھاس الگ الگ ہے: سروئی، دسری، انور رنول، فعلی اور جو نہ، یہ سب میٹھے آم ہیں لیکن آپ الفاظ میں ان کی مٹھاس کا فرق بیان نہیں کر سکتے، کیلے اور کھجور کی مٹھاس کا فرق نہیں بیان کر سکتے۔ اناس، آژد اور فالہ یہ سب ترش پھل ہیں لیکن آپ الفاظ میں ان کی ترشی کا فرق بیان نہیں کر سکتے۔ پس بھلان وہ ذات! جس نے ایسے متعدد اور مختلف ذائقے پیدا کیے کہ زبان ان کے اختلاف کی تعبیر کرنے سے عاجز ہے!

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: بعض کھجوریں دقل ہیں، بعض فارسی ہیں۔ (یہ کھجوروں کی قسموں کے نام ہیں جیسے ہم نے آم کی قسموں کے نام رکھے ہوئے ہیں) بعض کھجوریں کھٹی ہیں اور بعض کھجوریں میٹھی ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۵۸۱۳۸، الکامل للابن عدی ج ۳ ص ۷۰، تاریخ بغداد ج ۹ ص ۲۲۱)

زمین کے مختلف طبقات سے وجود پاری اور توحید پاری پر استدلال

اس سے پہلے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، دریاؤں اور درختوں کے احوال سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں پھلوں کے مختلف ذائقوں سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے، اور زمینوں کے مختلف النوع اور باہم متصل قطعات سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے۔

زمین کے مختلف قطعات سے استدلال کی تقریر اس طرح ہے کہ تمام روئے زمین کی ماہیت اور حقیقت ایک ہے، پھر اس کے قطعات مختلف ہیں۔ بعض قطعات زرخیز ہیں اور بعض قطعات بخر ہیں، بعض زمینیں ایسی ہیں کہ ان کے نیچے سے کھارا پانی نکلتا ہے اور بعض کے نیچے سے مٹھاپانی نکلتا ہے، بعض زمینیں ایسی ہیں کہ ایک فٹ کوڑو تو پانی نکل آتا ہے اور بعض زمینوں کو سینکڑوں فٹ کوڑو تو پھر پانی نکلتا ہے، پس اس اختلاف کا کوئی سبب اور کوئی مشخص اور مرتجع ہونا چاہیے اور اس مرتجع کا واجب، قدیم اور واحد ہونا ضروری ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے کہ حسن بصری نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ بنو آدم کے دلوں کی مثل دی ہے، تمام روئے زمین اللہ کے ہاتھ میں ایک قسم کی مٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پھیلا دیا تو یہ مختلف قسم کے قطعات بن گئے۔ پھر ان پر آسمان سے بارش ہوئی تو زمین کے بعض قطعات سے اس کی تروتازگی اس کے پھل اور اس کے درخت اور اس کا خیزہ نمودار ہوا اور اس بارش سے مردہ زمینیں زندہ ہو گئیں اور بعض زمینیں شور و آبی، کھاری اور بخر تھیں، ان پر بھی وہی بارش ہوئی اور وہ خش و خاشاک کے سوا کچھ نہ آگا سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آسمان سے ان پر وحی نازل کی اور مواعد نازل کیے۔ بعض دل ان مواعد کو سن کر اللہ سے ڈرے اور اس کے سامنے جھک گئے اور بعض دل سخت تھے، وہ اسی طرح لمبو و لعب اور عیاشیوں میں مشغول رہے اور ان میں کوئی رقت پیدا نہیں ہوئی۔ حسن بصری نے کہا اللہ کی قسم! جو شخص بھی قرآن کو سن کر اٹھتا ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کی بُرائیوں میں! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ يَرْجُونَ رَبَّهُمْ أُولَٰئِكَ فِي شَرِّ النِّسَاءِ ۝

اور قرآن میں ہم ایسی آیتیں نازل فرماتے ہیں جو مومنوں

لَتَمُوتُنَّ فِيْهَا وَلَآ يَرْجُوْا لَكُمْ اِلَآ عَذَابًا
(نہی امرا تیل: ۸۲) کے اور کوئی اضافہ نہیں کرتیں۔

(جامع البیان رقم الحديث: ۶۵۲۸۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

مختلف ذائقوں سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال

اور پھلوں کے مختلف ذائقوں سے استدلال کی تقریر اس طرح ہے کہ یہ تمام پھل ایک ہی زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک ہی پانی انہیں سیراب کرتا ہے، تمام پھل ایک ہی سورج کی حرارت سے پک کر تیار ہوتے ہیں، ان کی پیدائش کے ظاہری اسباب زمین، پانی اور سورج کی حرارت ہیں۔ ان میں کوئی عقول اور فرق نہیں ہے، پھر ان کے ذائقے مختلف کیوں ہیں؟ ضرور اس اختلاف کا کوئی سبب اور مرجع ہے اور اس مرجع کو واجب قدیم اور واحد ہونا ضروری ہے اور وہ ذات جو واجب الوجود ہو، قدیم ہو اور وحدہ لا شریک ہو وہی اللہ بزرگ و برتر ہے، آپ اس کائنات کو غور سے دیکھیں، پتوں کی مختلف تراش و خراش میں، پھلوں اور پھولوں کے مختلف رنگوں میں، ان کی مختلف خوشبوؤں میں اور ان کے مختلف ذائقوں میں یہ نظر آنے لگے کہ ان کا پیداکرنے والا وہی ہے جو قدیم اور واجب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی اس کا مستحق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔

ان درختوں کا ان کے پتوں اور پھولوں اور پھلوں کا خالق، حضرت عیسیٰ اور عزیر نہیں ہیں کیونکہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اسی طرح سبز پتوں سے آراستہ اور پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے درخت موجود تھے، اور ان کے بعد بھی موجود ہیں، پھر اس سے تراشی ہوئی سواریاں بھی ان کی خالق نہیں ہیں کیونکہ ان کو بنانے سے پہلے اور ان کے ٹوٹ کر بکھر جانے کے بعد بھی یہ درخت اسی طرح موجود ہوتے ہیں۔ سورج، چاند اور ستارے بھی ان کے خالق نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے غروب ہونے کے بعد بھی یہ درخت اسی طرح بہار دکھاتے رہتے ہیں اور آگ بھی ان کی خالق نہیں ہے کیونکہ آگ جلتی اور بجھتی رہتی ہے اور یہ درخت یونہی لعلاتے رہتے ہیں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا جس جس کی پرستش کی گئی ہے کسی کو بھی جہاد و دام حاصل نہیں ہوئی، ان کے وجود اور عدم سے ان درختوں کے وجود اور عدم پر کوئی فرق نہیں پڑا تو کیا یہ درخت، ان کے پچانے کے پھول اور ان کے پھل یہ گواہی نہیں دیتے کہ ان کی پیدائش اور ان کے وجود میں ان خود ساختہ خداؤں کا کوئی دخل نہیں ہے جن کی مشرکین نے پرستش کی اور ان کا وجود اسی کی انجلی سے قائم ہوا ہے جس نے ان کو، ان کے خود ساختہ خداؤں کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ جو ممکن نہیں ہے واجب الوجود ہے، حادث نہیں ہے قدیم ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو واحد ہے اور وہی اللہ بزرگ و برتر ہے!

صنوان اور مصون کے معنی

اس آیت میں درختوں کے متعلق فرمایا: وہ صنوان اور غیر صنوان ہیں۔ حضرت برادر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو متعدد کجور کے درخت ایک جڑ سے ہوں وہ صنوان ہیں اور جو متفرق جڑوں سے ہوں وہ غیر صنوان ہیں۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۷ ص ۴۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان مناشہ ہو گیا۔ حضرت عباس نے حضرت عمر کو سخت کلمات کہے، حضرت عمر بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ! کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عباس نے مجھے کیا کیا کیا ہے۔ میں نے ان کو جواب دینے کا ارادہ کیا تھا لیکن میں نے ان

کے آپ سے قرب اور رشتہ کلاس کیا اور میں رک گیا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تم پر رحم کرے ان عمالِ رجلِ صنوبیہ کسی شخص کا چچا جس کے بپ کی مانند ہوتا ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٥٢٤٤، سنن الترمذی رقم الحديث: ٣٤٥٨، مسند احمد ج ١ ص ٣٠٤، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحديث: ٥٢٤٤)

۳۸۹۔ المستدرک ج ۳ ص ۳۳۳۔ اسد الغابہ ج ۳ ص ۱۶۵
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر تم تعجب کرو تو باعث تعجب تو ان کا یہ قول ہے کیا ہم مٹی ہو جانے کے بعد از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی روزِ فی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے (۱۰۱/۱: لحد: ۵)

جکرا ہوا تو ہے، لیکن یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، یہاں طوق کو حقیقت پر محمول کرنے سے کیا چیز ماننے ہے جبکہ طوق کے حقیقی معنی مراد ہونے پر یہ آیت دلیل ہے:

لَا يُغْنِي عَنْكَ غُلَّتُكَ وَأَلَّتْ سُجُودُكَ
الْحَمِيمُ ثُمَّ لَمَّا قَسَىٰ السَّارِ يَسْجُرُونَ

جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور ان کو کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹا جائے گا پھر وہ (بھڑکتے ہوئی) آگ (المومن: ۷۲-۷۱) میں جمونک دیئے جائیں گے۔

اور ان پر تیسرا حکم یہ لگایا کہ وہ دو زنجی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ دوزخ کا دائمی عذاب صرف کافروں کو ہو گا اور اس میں خواہج اور معتزلہ کا رد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بھی دوزخ میں دائمی عذاب ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ لوگ ثواب سے پہلے عذاب کے طلب گار ہیں اور بے شک ان سے پہلے عذاب یا نہ لوگ گزر چکے ہیں اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم (گناہوں) کے پلو جو دان کو بخشنے والا ہے اور بے شک آپ کا رب ضرور سخت عذاب دینے والا ہے (الرعد: ۶)

مشکل الفاظ کے معانی

المشكلات: یہ مسئلہ کی جمع ہے اس کا معنی ہے عبرت انگیز مثالیں۔ مسئلہ اس سزا کو کہتے ہیں جو دو سروں کو ارتکاب جرم سے باز رکھنے کے لیے مثل بن جائے۔ سزا اور جرم میں مماثلت اور مشابہت کی وجہ سے بھی اس جرم کی سزا کو مسئلہ کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے:

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (الشوریٰ: ۴۰)

قَمِنَ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ قَاعِدُوا عَلَيْهِ
يَمِثِلُ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ (البقرہ: ۱۹۳)

جو شخص تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ کسی شخص کے اعضاء کاٹنے اور کسی شخص کے قتل کرنے کی سزا کو بھی اس لیے قصاص کہتے ہیں کہ اس نے جیسا جرم کیا ہے اس کو اسی کی مثل سزا دی جاتی ہے کیونکہ قصاص کا معنی ہے بدلہ، قرآن مجید میں ہے:

وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ رُفِيهَا أَنْ يَتَّقُوا
بِالنَفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
فِي صَاحِجٍ (الأنعام: ۳۵)

اور ہم نے ان پر قورات میں یہ فرض کیا تھا کہ جان کا بدلہ جان ہے، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے اور ناک کا بدلہ ناک ہے اور کان کا بدلہ کان ہے اور دانت کا بدلہ دانت ہے اور زخموں میں (بھی) بدلہ ہے۔

مغفرت: غفر اور مغفرت کا معنی ہے سزا اور پردہ، مغفرت کی کئی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب نہ دے اور عذاب کو آخرت تک کے لیے موخر کر دے یا عذاب میں تخفیف کر دے یا بالکل عذاب کو ساقط کر دے۔

مع ظلمهم: یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کے پلو جو دان کو عذاب نہیں دیتا اور اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر عذاب دیتا تو دوسے زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہ رہتا۔

کفار کا رحمت اور ثواب کے بجائے عتاب اور عذاب کو طلب کرنا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو بھی آخرت اور قیامت کے عذاب سے ڈراتے تھے اور کبھی ان کو دنیا کے عذاب

سے ڈراتے تھے۔ جب آپ ان کو قیامت اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے تو وہ قیامت اور حشر و نشر کا اور مرکب و پارہ اٹھنے کا انکار کر دیتے، جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں گزر چکا ہے، اور جب آپ ان کو دنیا کے عذاب سے ڈراتے تو وہ آپ پر طعنہ زن ہوتے ہوئے کہتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لا کر دکھائیں، جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَأَذِّنْ لِلْعَذَابِ إِنَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَأَمْطِرْ غَلِيظَ سَحَابٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ إِنَّا بِمَا يَعَذَّبُكُمْ أَكْرَهُونَ (الانفال: ۳۲)

اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ (قرآن) تیری طرف سے برحق ہے تو توہم پر آسمان سے چھڑ سادے یا ہم پر (کوئی) اور اور ناک عذاب لے آ۔

وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طعن کرتے ہوئے اس طرح کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرماتے تھے کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو ان کو آخرت میں اجر و ثواب ملے گا اور دنیا میں ان کو اپنے دشمنوں کے خلاف فتح اور نصرت حاصل ہوگی، اور اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کو دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا، لیکن وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کے ثواب اور دنیا کی فتح و نصرت کے بجائے دنیا کے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ ثواب سے پہلے عذاب کے طلب گار ہیں۔

عین حال معصیت میں اللہ تعالیٰ کا معاف فرمادینا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم (گناہوں) کے باوجود ان کو بخشے والا ہے اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔

اس آیت سے علماء اہلسنت نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات گناہ کبیرہ کے مرتکب کو توبہ سے پہلے یا بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو گناہ کرتے وقت بھی معاف کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ برہہ گناہ کرتے وقت توبہ نہیں کر رہا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے صرف اسی پر اقتصار نہیں کیا بلکہ یہ بھی فرمایا ہے بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آیت کا پہلا حصہ مومن مرتکب کبیرہ کے متعلق ہے اور دوسرا حصہ کافر کے متعلق ہے۔

امام ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ نے اپنی سند کے ساتھ علی بن زید سے روایت کیا ہے کہ مطرف نے اس قیمت کی تلاوت کر کے کہا اگر لوگوں کو اللہ کی رحمت، اس کے عفو اور درگزر اور اس کی مغفرت کا اندازہ ہو تا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتیں۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۳۳)

امام ابن ابی حاتم سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کا عفو درگزر نہ ہو تا تو کوئی شخص خوشی سے زندہ نہ رہتا، اور اگر وہ اپنے عذاب سے نہ ڈرا تا تو ہر شخص اس کی رحمت پر اعتماد کر لیتا یعنی نیک عمل نہ کرتا اور برائیوں کو ترک نہ کرتا۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۳۵)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ مغفرت سے مراد دنیا میں عذاب کو موخر کرنا ہو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں عذاب کو موخر کرنا تو کفار کو بھی حاصل ہے، اس کی مومنوں کے ساتھ تخصیص نہیں ہے، نیز تاخیر عذاب کو مغفرت نہیں کہا جاتا ورنہ لازم آئے گا کہ کفار کی بھی مغفرت ہوتی ہے، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس آیت میں معاف کی مغفرت مراد ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ظلم کے مقابلہ میں مغفرت کا ذکر فرمایا ہے اور ظلم گناہ صغیرہ کو نہیں گناہ کبیرہ کو

کہتے ہیں۔ اس پر تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس آیت میں یہ مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا ظاہر معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تکلب علم کے وقت معاف فرماتا ہے اور اگر تکلب ظلم کے وقت توبہ کا تصور نہیں ہوتا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جس آیت سے سب سے زیادہ امید وابستہ ہے وہ یہ آیت ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۳۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشوا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نفعی کیوں نہ نازل ہوئی، آپ تو حرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کو بدعت دینے والے ہیں (الرعد: ۷)

مشرکین کا یہ کہنا کہ آپ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟

الرعد: ۵ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ اعتراض کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا اور الرعد: ۳ میں مشرکین کے اس اعتراض کا ذکر کیا گیا کہ ہمارے انکار کی بناء پر ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب کیوں نہیں آتا اور الرعد: ۷ میں ان کے اس اعتراض کا ذکر ہے کہ آپ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا وہ بہت عظیم الشان معجزہ ہے، پہلے وہ کیوں کہتے تھے کہ آپ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے فراموشی معجزے کیوں نہیں پیش کیے گئے، سورہ بنی اسرائیل میں ان کے فراموشی معجزوں کا ذکر ہے نہ کہتے تھے ہم آپ پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے مجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ بن جائے، پھر آپ اس باغ کے درمیان بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے صرف چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کر دیں جس کو ہم خود پڑھیں۔ (بنی اسرائیل: ۸۰-۸۳)

مشرکین کے فراموشی معجزات پیش نہ کرنے کی وجوہ

اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے فراموشی معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں فرمائے، اس کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(۱) مشرکین مکہ اپنی تسلی اور اطمینان کے لیے معجزہ طلب نہیں کرتے تھے۔ اگر حق اور صدق کو پہچاننا ان کا مطلوب ہوتا تو صرف قرآن مجید کا معجزہ ہوتا ہی ان کے اطمینان کے لیے کافی تھا۔ وہ غفلت، سرکشی، تکبر، حق اور سچ و صریح کے طور پر آپ سے فراموشی معجزات کو طلب کرتے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم ظاہر اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ (الاحزاب: ۵۵)

(۲) اگر بالفرض ان کی ان فرمائشوں کو پورا بھی کر دیا جاتا تو وہ پھر اور معجزات کی فرمائش کرتے اور ان کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔

(۳) اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ اگر بالفرض ان کے مطلوبہ اور فراموشی معجزات پیش بھی کر دیے گئے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

اور اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی بھلائی ہو تو وہ ان کو ضرور ستارے اور اگر (بفرض) وہ ان کو ستارے تاکو وہ ضرور اعراض کرتے ہوئے پشت پھیر لیتے ○

میں ہم نے متعدد کتب احادیث کے حوالوں کے ساتھ چپاس سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی غیب کی خبریں ہیں اور ہر غیب کی خبر آپ کا منجز ہے، اب ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مشہور معجزات مستند کتب حدیث کے حوالوں سے بیان کر رہے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن مسلمانوں کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھائل (بانی کٹھول) تھی، آپ نے اس سے وضو کیا۔ لوگ آپ کے پاس فریاد کرتے ہوئے آئے، آپ نے پوچھا: تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: ہمارے پاس اور کوئی پانی نہیں ہے جس کو ہم پانی سکین یا جس سے ہم وضو کر سکیں سو اس پانی کے جو آپ کے پاس اس چھائل میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھائل میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے اس طرح جوش اور تیزی سے پانی نکلنے لگا جس طرح چشموں سے پانی ابلتا ہے، ہم سب نے اس پانی کو پیا اور اس سے وضو کیا۔ راوی نے کہا میں نے پوچھا تمہاری اس وقت کتنی تعداد تھی، حضرت جابر نے کہا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہاں بھی ہمیں کفای ہو جاتا، ہم اس وقت چند سو نفر تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۷۶، مسند احمد رقم الحدیث: ۵۳۲۲، عالم الکتب بیروت)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں خندق کوودی جاری تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت بھوک کے آثار دیکھے، میں نے اپنی بیوی سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ یہ کہہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ اس نے میرے لیے ایک چری تھیلانکلا جس میں ایک صاع (چار کلو گرام) جو تھے اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ تھا۔ میں نے اس کو ذبح کیا اور میری اہلیہ نے جو پیے۔ وہ میرے فارغ ہونے تک اپنے کام سے فارغ ہو گئی اور میں نے گوشت کی بوٹیاں دیکھی میں ڈالیں، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا، میری بیوی نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، میں آپ کے پاس پہنچا اور میں نے بچے سے کہا یا رسول اللہ! ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ہمارے پاس تھوڑے سے جو تھے، ہم نے ان کو چیں لیا ہے، آپ آئیے اور جو اصحاب آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا: اے اہل خندق! جابر نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا ہے، چلو اس کے گھر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی دیکھی چیز سے نہ اتارنا اور میرے بچنے تک تم اپنے آٹے سے روٹی پکنا نہ شروع کرنا پس میں گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو لے کر پہنچ گئے، حتیٰ کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اس نے کہلیہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے وہی کیا ہے جو تم نے کیا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گندھا ہوا آٹا پیش کیا آپ نے اسی آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا دی، پھر آپ نے ہماری دیکھی کھانہ کا کھانا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا دی، پھر آپ نے فرمایا روٹی پکانے والی کو بلاؤ وہ میرے سامنے روٹیاں پکائے اور اپنی دیکھی چیز سے سالن پیالوں میں ڈالا اور اس کو چوبیسے سے مت اتارنا۔ اصحاب خندق کی تعداد ایک ہزار تھی، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب نے کھانا کھایا اور بقیہ کھانا چھوڑ کر چلے گئے اور ہماری دیکھی اسی طرح جوش میں تھی اور ہمارے گندھے ہوئے آٹے سے اسی طرح روٹیاں پک رہی تھیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۱۰۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۳۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۵۳۲۲، سنن دارمی رقم الحدیث: ۱۳۹۷)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن بکجور کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، انصار کی ایک عورت یا مرد نے کہا یا رسول اللہ! کیا ہم آپ کے لیے منبر نہ بنادیں۔ آپ نے

فرمایا اگر تم چاہو، انہوں نے آپ کے لیے منبر بنادیا۔ اگلے جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے، مجبور کا وہ تانا اس طرح بیچ بیچ کر روئے لگایے پچھ کر رو تا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اس تنے کو اپنے ساتھ لے لیا، تو وہ اس طرح درو بہا تھا جس طرح پتھر سسکیں لے کر رو تا ہے جب اس کو پھٹکیں دی جاتی ہیں۔ حضرت جابر نے کلمہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اس ذکر کو سنتا تھا جو اس کے پاس کیا جاتا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۸۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینہ میں قحط پڑ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ! گائے، بیل اور مویشی ہلاک ہو گئے، بکریاں ہلاک ہو گئیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بارش نازل فرمائے۔ آپ نے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ حضرت انس نے کہا اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا پھر ایک دم ہوا چلی اور بادل اٹھ آئے پھر بارش ہونے لگی پھر ہم پانی میں چلتے ہوئے اپنے گھروں کو پہنچے اور اگلے جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی اور جمعہ کے دوران وہی شخص تھا یا کوئی اور شخص تھا اس نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ! مگر مندم ہو گئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اس بارش کو روک لے۔ آپ نے فرمایا (بارش) ہمارے گرد و پیش ہو اور ہم پر نہ ہو پھر میں نے بادلوں کی طرف دیکھا تو وہ دینے کے گرد سے چھٹ گئے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۸۴ سنن انسائی رقم الحدیث: ۱۵۳۴)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ کے قریب ایک اعرابی آیا، آپ نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے اہل کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کوئی خبر ہے؟ اس نے پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ اس نے پوچھا آپ کے اس قول کی کون شہادت دے گا؟ آپ نے فرمایا یہ درخت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور درخت وادی کے ایک کنارے پر تھا وہ زمین کو چیر رہا ہوا آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے تین مرتبہ اسی طرح کلمہ شہادت پڑھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا تھا پھر وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا اور وہ اعرابی اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا اگر میری قوم نے میری بات مانی تو میں ان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ورنہ میں خود آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے پاس ہی رہوں گا۔

(۱) لمیم الکبیر رقم الحدیث: ۳۵۸۴ سنن ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۶۶۳ مسند البزار رقم الحدیث: ۲۳۲۱ حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کے راوی، حدیث صحیح کے راوی ہیں)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں جا رہا تھا، ہم اس کی بعض جاتوں کے پاس سے گزرے، راستہ میں جو پہاڑ یا جو درخت آپ کے سامنے آتا وہ کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ!

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۲۶ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۲۱ دلائل النبوة للسیوطی ج ۲ ص ۱۵۳-۱۵۴ شرح السنن رقم الحدیث: ۱۰۱۰۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا میں کن دیکھ سے یہ پہچانوں کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر میں مجبور کے درخت کے اس خوشہ کو بلاؤں اور وہ میرے رسول اللہ ہونے کی شہادت دے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور کے اس خوشہ کو بلا یا تو وہ خوشہ درخت سے اتر

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر گر گیا۔ آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ وہ خوش لوٹ گیا پس وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔
(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۸۸، البیہقی، الکبیری ج ۱ ص ۹۸۲، مسند احمد ج ۱ ص ۲۲۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۱۲۳۰، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۳۲۲، المستدرک ج ۲ ص ۶۲۰، دلائل النبوة للسیوطی ج ۶ ص ۵۹-۵۸، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۳۵۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۵۲۳، دلائل النبوة کا بی فیہم رقم الحدیث: ۲۹۷۷)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق یہ چند مشہور احادیث ہیں جن کا ہم نے یہاں ذکر کیا ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ امام بیہقی متوفی ۴۵۸ھ نے پانچ جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوة جس میں انہوں نے آپ کے معجزات کو جمع کیا ہے۔ امام ابوالفہیم متوفی ۴۳۰ھ نے دو جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام بھی دلائل النبوة ہے۔ علامہ یوسف النہانی متوفی ۱۳۵۰ھ نے حجتہ اللہ علی العالمین کے نام سے ایک بہت ضخیم کتاب لکھی ہے، اس موضوع پر اور بہت کتابیں ہیں۔

معجزہ کی تعریف، معجزہ کی شرائط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کا دیگر انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے امتیاز، معجزہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہونا وغیرہ اور معجزہ کے دیگر اہم مباحث کو ہم نے الاعراف ج ۱ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تیان القرآن ج ۳ ص ۲۳۶-۲۳۷ میں ملاحظہ فرمائیں۔

ولکل قوم ہادی میں ہادی کے متعدد محال

اس کے بعد اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کو ہدایت دینے والے ہیں۔
آیت کے اس حصہ کا معنی یہ ہے کہ مشرکین جو قرآن مجید اور آپ کے دیگر معجزات کا انکار کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ اپنے دل میں رنج محسوس نہ کریں آپ تو صرف ان کو عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں، اور ان کے سینوں میں ایمان کا پیداکرنا آپ کا منصب نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی قدرت میں ہے اور ہر قوم میں ہدایت کو پیداکرنے والا اللہ عزوجل ہے، آپ کا کام صرف عذاب سے ڈرانا ہے اور ہدایت اللہ کی جانب سے ہے۔ ہادی کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:
(۱) حضرت ابن عباس، سعید بن جبیر، عکرمہ، مجاہد، ضحاک، غنیم وغیرہم نے کہا آپ کا کام ایمان نہ لانے پر مشرکین کو صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور ان میں ہدایت کو پیداکرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔

(۲) حسن، قتادہ، عطاء بن رباح نے زید نے لکھا ہادی سے مراد ہے اسلام کی دعوت دینے والا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آیت کا معنی ہے ہر قوم کا ایک نبی ہو تا ہے جو ان کو عذاب سے ڈراتا ہے۔

(۳) عکرمہ اور ابوالفضل نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہادی ہیں اور معنی یہ ہے: آپ ڈرانے والے ہیں اور ہدایت دینے والے ہیں۔

(۴) اسماعیل بن ابی خالد، ابوالصلح، ابوالعالیہ اور ابورافع نے کہا کہ ہادی سے مراد قائد اور امام ہے یعنی آپ صرف عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک قائد اور امام ہو تا ہے، ابوالعالیہ نے ہادی کی تفسیر عمل کے ساتھ کی ہے۔

(۵) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انصافاً متذکر ولکل قوم ہادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اے علی! تم ہادی ہو، میرے بعد تم سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۲۲-۳۲۰، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷ ص ۲۲۲-۲۲۳، زاد المرید ج ۳ ص ۳۰۷)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس آیت کا مصداق قرار دینے کی تحقیق

یہ آخری روایت ثابت و درجہ کی ضعیف ہے، اس کی سند میں ایک راوی حسن بن حسین انصاری کوئی ہے، حافظ شمس الدین محمد بن احمد الذہبی المتوفی ۷۴۸ھ اس کے متعلق لکھتے ہیں:

امام ابو حاتم نے کہا الحسن بن الحسن ان کے نزدیک سچائیں ہے، یہ رؤساء شیعہ میں سے تھا۔ امام ابن عدی نے کہا اس کی حدیث ثقات کی احادیث کے مشابہ نہیں ہے۔ امام ابن حبان نے کہا یہ اثبات (ثقات) سے طرقات (مشبہات) کو روایت کرتا تھا اور مقلوب کو روایت کرتا تھا (متن) اور سند کو الٹ پلٹ کر دیتا تھا۔ المسعودی نے کہا اس کی روایت حجت نہیں ہے۔ (میزان الاحوال ج ۲ ص ۲۳۱-۲۳۰ مطبوعہ رالنب علیہ بیروت ۱۳۲۹ھ)

امام عبدالرحمن بن محمد جوزی متوفی ۵۹۹ھ نے لکھا ہے یہ حدیث راویوں کی موضوعات میں سے ہے۔

(زاد المعرج ج ۳ ص ۳۰۷ مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۳۷۰ھ)

حافظ ابن کثیر متوفی ۷۴۳ھ نے اس حدیث کو امام ابن جریر کی سند سے ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے اس میں شدید

نکارت ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۲۹ھ)

علامہ ابوالیمان محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۵۷۳ھ لکھتے ہیں:

ایک فرقہ نے کہا ہے کہ ہادی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب یہ روایت صحیح ہو تو اس کا عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے علماء اور دین کی طرف ہدایت دینے والوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نمونہ قرار دیا ہے، گو یا کہ آپ نے یوں فرمایا اے علی! تمہاری یہ صفت ہے تاکہ ہادی کے عوم میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور تمام علماء صحابہ رضی اللہ عنہم داخل ہو جائیں اور اسی طرح ہر زمانہ کے علماء داخل ہو جائیں اور اس صورت میں آیت کا معنی اس طرح ہو گا: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے خواہ وہ مقدم ہو یا موخر، خیر کی طرف ہدایت دینے والے ہوتے ہیں۔ (الحج المبط ج ۲ ص ۳۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۴ھ)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ روایت ثابت ہو تو لکل قوم ہادی میں قوم سے مخصوص قوم مراد ہے یعنی بنو ہاشم، اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ الہادی بنو ہاشم کا ایک مرد ہے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۵۲) اور اس کے بعض راویوں نے کہا اس مراد حضرت علی ہیں، اور ان دونوں روایتوں کی اسلو میں بعض شیعہ ہیں، اگر یہ روایت ثابت ہوتی تو اس کے راویوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۷۶۹ مطبوعہ لاہور ۱۴۱۰ھ)

حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل قرار دینے کی دلیل کا جواب

علامہ سید محمود آکوسی متوفی ۱۳۷۰ھ لکھتے ہیں:

امام عبداللہ بن احمد نے دو ائمہ سند میں، امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، حاکم نے المستدرک میں صحت اسناد کے ساتھ اور امام ابن عساکر نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور میں ہادی ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ الہادی بنو ہاشم کا ایک مرد ہے یعنی وہ خود۔

اس روایت سے شیعہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس حدیث کی صحت کو تسلیم نہیں کرتے، اور اہل علم کے نزدیک حاکم کی تصحیح کا اعتبار نہیں ہے، اور اس آیت میں اس مطلوب پر کسی وجہ سے دلیل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت پانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہدایت پائیں گے اور یہ مرتبہ ارشاد ہے اور یہ چیز اور ہے اور خلافت اور چیز ہے۔

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو یہ خلفاء ثلاثہ کی خلافت کی صحت پر دلیل ہے، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حق اور ہدایت کا نمونہ اور معیار قرار پائے اور انہوں نے جس کام کو کیا اور جس کام کو ترک کیا اس سب میں ہدایت اور حق ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی سے ان خلفاء کی بیعت کی اور ان کی تعریف و تحسین فرمائی اور ان کی خلافت پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرنا اور اس معاملہ میں ان کے طریقہ کی پیروی کرنا لازم ہے، اور اس کے خلاف کو ثابت کرنا اپنے آپ کو کانٹوں سے زخمی کرنا ہے، اس کے بعد علامہ آلوسی نے علامہ ابوالیمان اندلسی کی عبارت نقل کی ہے۔ علامہ ابوالیمان اندلسی کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے ہادی کو حضرت علی میں منحصر نہیں کیا بلکہ اس کو عام قرار دیا ہے اور اس کے عموم کی تائید میں یہ حدیث ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں (از خود) نہیں جانتا کہ میری بقیاتم میں کب تک ہے؟ پس تم ان لوگوں کی اقتداء کرنا جو میرے بعد ہیں، آپ نے ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۶۳، البیہقی تلمیذ ابوالکیر ج ۲ ص ۳۳۳، مسند احمد ج ۵ ص ۳۹۹، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۶۹۰۷) اور اس کے علاوہ ارشاد ہے: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے علاوہ دوسرے اصحاب کو بھی ہادی فرمایا ہے: (مثلاً یہ حدیثیں ہیں:)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا اور اس کے سبب سے ہدایت دے۔

۱ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۴۲، البیہقی تلمیذ ابوالکیر ج ۲ ص ۳۸۸، مسند احمد ج ۴ ص ۲۲۱، تاریخ بغداد ج ۱ ص ۲۰، طبع الاولیاء ج ۸ ص ۵۸، مجمع الاسماء رقم الحدیث: ۶۶۶۰، الاحادیث المصنوعہ لابن ابی عمیر رقم الحدیث: ۳۰۸۸)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے میرے بعد میرے اصحاب کے اختلاف کے متعلق سوال کیا تو میری طرف یہ وحی کی گئی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے اصحاب میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے بعض، بعض دوسروں سے قوی ہیں، اور ان میں ہر ایک کے لیے ٹور ہے، پس جس شخص نے ان کے باہمی اختلاف کے باوجود جس کے قول پر بھی عمل کیا وہ ہدایت پر ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تم نے ان میں سے جس کی بھی اقتداء کی تم ہدایت پاؤ گے! اس حدیث کو زین نے روایت کیا ہے۔ (مسند امام جعفر رقم الحدیث: ۶۰۸، مطبوعہ دارالارحام بیروت)

اس بحث کے اخیر میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں: اور میرا گمان یہ ہے کہ تم حضرت ابن عباس کی طرف منسوب اس روایت کی تاویل کرنے میں اپنے ذہن کو مشقت میں نہیں ڈالو گے اور تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم اس حدیث کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرو گے اور قرآن کریم کی اس آیت میں اس روایت کی کوئی تائید نہیں ہے۔

(روح المعانی ج ۳ ص ۱۵۵-۱۵۴ مطبوعہ دارالکتاب بیروت ۱۴۱۷ھ)

علماء شیعہ نے اس آیت سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ ہر زمانہ میں امام کا ہونا ضروری ہے، اس کا تفصیلی بیان البقرہ: ۱۲۳ میں ملاحظہ فرمائیں۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا

ہر مادہ کے حمل کو اشد ہی جانتا ہے، اور ہر رحم میں جو کچھ اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی

تَزِدَادٌ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۚ ۸ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

دہی جانتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے نزدیک ایک اندازہ ہے ۰ وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے

الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۙ ۹ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَ الْقَوْلِ وَمَنْ

سب سے بڑا تعالیٰ بلند ہے ۰ تم میں سے کوئی اہتر سے بات کرتا ہے یا ذر سے بولتا ہے

جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۙ ۱۰

وہ رات کو چھپ جائے یا دن میں چلنے والا ہو اس کے علم میں برابر ہے ۰

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ

اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے اور اس کے

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا

بچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ

بِأَنفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ

اپنی حالت کو نہ بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور اس

مِّنْ دُونِهِ ۚ مِنْ ذَٰلِكَ ۙ ۱۱ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرَقَ خَوْفًا

کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے ۰ وہی ہے جو تم کو انہیں ڈرانے کے لیے اور انہیں امید دلانے کے لیے بجلی

وَطَمَعًا ۚ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۙ ۱۲ وَيَسْبِغُ الرِّيحَ مُجْدًى ۚ

کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے ۰ بادل پر عین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے

وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهٖ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ

اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے (خدا اور پیغمبر کرتے ہیں) اندری کرتے والی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر جاتا ہے ان بجلیوں کو اوداتا

يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْحٰلِ ۝۱۳ لَّهٗ

ہے در اس حالیکہ وہ اللہ کے مقابلے میں جھگڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ سخت گرفت کرنے والا ہے ۝ (بطور حقیقی ماحمت در اللہ کے)

دَعُوۡةَ الْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِیْبُوْنَ

اسی کو پکارنا حق ہے اور جو لوگ کسی اور کو (حق) ماحمت دے رہے ہیں، وہ ان کی پکار کا کوئی جواب

لَهُمْ بِشَيْءٍ ۚ اِلَّا كِبَاسٌ مَّكَفِيۡهِ اِلَى الْمَآءِ لَيَبْلُغَنَّ فَاهٖ وَّمَا هُوَ

پہنچنے کے لئے، ان کا پکارنا صرف اس شخص کی طرح ہے جو در در سے، پانی کی طرف اپنے دروں ہاتھ پر ملنے تاکہ پانی اس کے منہ تک

بِالْغَيْهِ ۚ وَمَا دَعَا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۝۱۴ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ

پہنچ جاتے حالانکہ وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے اور کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے ۝ اور جو بھی اس آسمانوں اور زمینوں

مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَمَهُمُ بِالْغَدُوِّ

میں ہیں وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لئے سجدہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے بھی صبح اور

وَالْاَصْحٰلِ ۝۱۵

شام کو ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہر مادہ کے محل کو اللہ ہی جانتا ہے اور ہر رحم میں جو کسی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی وہی

جانتا ہے، اور ہر چیز کو اس کے نزدیک ایک اندازہ ہے ۝ (الرعد: ۸)

مشکل الفاظ کے معانی

وما تحمّل کل انشی: ہر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا اللہ ہی کو علم ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کے اعضاء کامل اور سلامت ہیں یا وہ ناقص التفتت ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، وہ ایک ہے یا متعدد، اس کی صفات کسی ہیں، وہ خوب صورت ہے یا بد صورت۔ الزماؤنڈ اور دیگر آلات سے بھی آج کل معلوم ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کامل بغیر آلات کے ہے، بلا واسطہ ہے، قدیم اور واجب ہے، غیر ممکن الزوال ہے، ازلی، ابدی اور سرمدی ہے، غیر متناہی ہے اور انتہائی کامل ہے۔

وما تنفیض الارحام وما تنزاداد: عورت کے پیٹ کا وہ حصہ جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بچہ دانی اور رحم کہتے

ہیں۔ غیص کے معنی ہیں کسی چیز کی حسرت یا اس کے زمانہ کا کم ہونا یعنی پیٹ میں بچہ کی حسرت کم ہے یا زیادہ ہے یا وہ کم مدت پیٹ میں رہا یا زیادہ مدت، یا پیٹ میں ایک بچہ ہے یا کئی بچے ہیں۔
وکل شیء عندہ بمقدار: یعنی ہر چیز کا اللہ کے نزدیک ایک اندازہ ہے، اس کی مدت حیات کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے اور وہ اپنے اختیار سے نیک عمل کرے گا یا بُرے کام کرے گا۔

آیات سابقہ سے مناسبت

اس آیت کی سابقہ آیتوں سے دو طرح مناسبت ہو سکتی ہے:

(۱) اس سے پہلے الرعد نمہ میں یہ فرمایا تھا کہ کافروں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طعن کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں نازل کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر جملہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، وہ ہر جیسی ہوئی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے، اس کو کفار کے دلوں اور ان کی نیتوں کے حال کا بھی علم ہے، وہ جانتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے معجزات کے علاوہ یہ اپنے دیگر فرمائشی معجزات کو جو طلب کر رہے ہیں آیا وہ واقعی ہدایت کے طلب گار ہیں اور اپنے اطمینان کے لیے ان معجزات کو طلب کر رہے ہیں یا محض ضد، عناد اور کٹ جتنی کے طور پر ان معجزات کو طلب کر رہے ہیں، اور آیا ان معجزات سے ان کو ہدایت حاصل ہوگی یا ان کے انکار اور کفر پر اصرار میں اور اضافہ ہوگا یا پس اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہو گا کہ انہوں نے صدق دل سے طلب ہدایت کے لیے ان معجزات کو طلب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے فرمائشی معجزات نازل کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ یہ محض عناد اور سرکشی کے لیے ان معجزات کو طلب کر رہے ہیں اور ان کی نیت صحیح اور صادق نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کو نازل نہیں فرمایا بلکہ ان کو نازل کرنے سے منع فرمادیا۔

(۲) اس سے پہلے الرعد ۵۵ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ کافر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، اور ان کو اس میں یہ شک ہو تا ہے کہ مرنے کے بعد جب ان کا جسم ہوسیدہ ہو کر مٹی ہو جائے گا اور مٹی مٹی میں مل کر بھر جائے گی، اور ان کی مٹی دوسرے مردہ اجسام کی مٹی سے مل کر خلط و طبع ہو جائے گی اور فضا میں یہ ذرات کیسے سے کیسے پہنچ جائیں گے تو تمام دنیا میں بکھرے ہوئے یہ ذرات کیسے مجتمع ہوں گے اور کیسے ایک دوسرے سے ممتاز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کے اس شبہ کا زائل فرماتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فضاء بسط میں بکھرے ہوئے ان خلط و طبع ذرات کو باہم ممتاز اور تمیز کرنا اور یہ جاننا کہ یہ فلاں شخص کے جسم کا ذرہ ہے اور یہ فلاں شخص کے جسم کا ذرہ ہے اس شخص کے لیے دشوار ہو سکتا ہے جس کا علم ناقص ہو، جو غیب اور شہادت کا جاننے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ غریب اور ہر شہادت کا عالم ہے، مگر اس کے پیٹ میں بچہ جن ادوار، احوال اور کیفیات سے گزر تا ہے، اسے اس کے ہر دور، ہر حال اور ہر کیفیت کا علم ہوتا ہے تو اس کے لیے ان مردہ اجسام کے ذرات کو پہچاننا کیا مشکل ہے اور یہ اس کے لیے کیونکر متعذر ہے!

رحم میں کمی اور زیادتی کے محال

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے: اور ہر رحم میں جو کمی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے، اس کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) شھاک، سعید بن جبیر، مقاتل، ابن قتیبہ اور زجاج نے کہا ہے اور حضرت عباس سے بھی ایک تفسیر اسی طرح منقول

ہے کہ جو بچہ رحم میں نو مہینے سے کم رہتا ہے یا نو ماہ سے زیادہ رہتا ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس کی دو سری روایت اور حسن البصری کا قول یہ ہے کہ کسی سے مراد تمام اور ناقص بچہ اور زیادتی سے مراد ہے کامل اور تمام بچہ۔

(۳) مجاہد نے کہا کہ کسی سے مراد ہے ایام حمل میں جو خون بہہ جاتا ہے اور حمل ساقط ہو جاتا ہے اور زیادتی سے مراد ہے جب خون حمل میں ٹھہر جائے اور گوشت اور پوست سے بچہ مکمل ہو جائے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۸-۳۴ مستطاب زاد المسیر ج ۴ ص ۳۰۸)

حمل کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت میں مذہب فقہاء

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

فقہاء احناف کے نزدیک حمل کی کم سے کم مدت چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت دو سال ہے اور اس کے دلائل حسب ذیل احادیث ہیں:

امام ابو بکر احمد بن حسین یہی متوفی ۳۵۸ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن الاسود الدمشقی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت تھائی مکی جس سے چھ ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو رجم کرنے کا اشارہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا اس کو سنگار نہیں کیا جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے اس کی دلیل پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی یہ دو آیتیں پڑھیں:

وَالْوِلْدَانُ لِرَبِّهِمْ وَهُمَا ظَاهِرُونَ ﴿۱﴾
وَالْوِلْدَانُ لِرَبِّهِمْ وَهُمَا ظَاهِرُونَ ﴿۲﴾
اور میں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں یہ اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔

(البقرہ: ۲۳۳)

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.

اور (ماں کا) حمل اور دودھ پھڑانا تیس ماہ میں ہے۔

(الاحقاف: ۱۵)

پس چھ ماہ میں اس کا حمل ہے اور دو سال اس کے دودھ پلانے کی مدت ہے لہذا اس عورت پر رجم نہیں ہے۔

(سنن کبریٰ ج ۷ ص ۴۴۲، مطبوعہ نشر المکتب)

اور امام علی بن عمر الدارقطنی المتوفی ۳۸۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا عورت کے حمل کی مدت دو سال سے بس اتنی زائد ہے جتنا چنے کی لکڑی کا سایہ ہوتا ہے۔ (یعنی بہت کم) سنن دار قطنی ج ۳ ص ۲۲۱ رقم الحدیث ۳۲۱۱، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

اور انہے ثلاثہ کے نزدیک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت چار سال ہے، ان کے دلائل یہ ہیں:

امام علی بن عمر الدارقطنی متوفی ۳۸۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ولید بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک بن انس سے کہا کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ عورت کے حمل کی مدت دو سال سے بس اتنی زائد ہے جتنا چنے کی لکڑی کا سایہ ہوتا ہے، امام مالک نے کہا: سبحان اللہ! کوئن کہہ سکتا ہے! محمد بن عجلان کی بیوی ہماری پڑوسن ہے وہ بچی عورت ہے، اس کا خاوند محمد بن عجلان بھی سچا

ہے اس کو بارہ سال میں تین حمل ہوئے اور ہر حمل کی مدت چار سال تھی۔

(سنن دار قطنی ج ۳ ص ۲۲۲، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۳۳۳)

علامہ شامی اس حدیث کے جواب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول امام مالک کے قول پر مقدم ہے، کیونکہ اس مدت کو قیاس سے نہیں جانا جاسکتا، ضرور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، نیز امام مالک تک اس قول کی نسبت صحت سے ثابت نہیں ہے، اور اس قول میں خطا کی گنجائش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دو سال یا اس سے زیادہ تک اس پر طبر کا زمانہ رہا ہو اور اس کے بعد وہ حاملہ ہوئی ہو اور اس نے یہ گمان کر لیا ہو کہ یہ چار سال کا حمل ہے۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۸۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۶ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشاوہ ہے: وہ چرغیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا نمائند بلند ہے (۱۰: ۱۰)

غیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

جب کوئی چیز آنکھوں سے چھپ جائے تو اس کو غیب اور غائب کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

وَتَقَعَّدَ الْقَائِمَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهَيْدُ هُذُ (سبلین نے) پرندوں کی تفتیش کی تو کہا مجھے کیا ہو کہ میں
أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (۱: النمل: ۲۰) ہر دو کو نہیں دیکھ رہا وہ (حقیقت میں) غائب ہے۔

غیب کا لفظ ہر اس چیز کے مطلق استعمال ہوتا ہے جو انسان کے علم اور اس کے حواس سے غائب ہو، قرآن مجید میں

ہے:

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (۱: النمل: ۷۵)

غیب اور غائب کا اطلاق لوگوں کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں کا کوئی ذرہ اللہ سے غائب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: عالم الغیب والشہادۃ (۱: الانعام: ۷۳) یعنی جو چیزیں تم سے غائب ہیں اور جو چیزیں تمہارے سامنے حاضر ہیں وہ ان سب کا جاننے والا ہے۔

اور مؤمنون بالغیب۔ (البقرہ: ۱۷۷) میں غیب کا اصطلاحی معنی مراد ہے، اور وہ یہ ہے جو چیز حواس خمسہ اور برداہست عقل سے معلوم نہ ہو وہ غیب ہے، اور غیب کا علم صرف انبیاء عظیم السلام کے خیر دینے والوں اور ان کے بتانے سے ہوتا ہے۔

(المفردات ج ۱ ص ۷۵، ۴، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۳۸۸ھ)

اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اس کی خصوصیات

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو تمام موجودات واجبہ، ممکنہ اور معدومات ممکنہ اور ممتنعہ کا علم ہے، اور امام الحرمین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیر متناهی چیزوں کا علم ہے اور ان غیر متناهی چیزوں میں سے ہر چیز کا غیر متناهی ذرہ سے علم ہے۔ (تفسیر کبرن ج ۷ ص ۸۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۷ھ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق لکھتے ہیں:

اصل یہ ہے کہ کسی علم کی حضرت عزوجل سے تخصیص اور اس کی ذات یا کم میں حصر اور اس کے غیر سے مطلقاً نفی چند وجہ پر ہے: اول علم کا ذاتی ہونا کہ بذات خود بے عطا ہے غیر ہو۔ دوم علم کا غنا کہ کسی آلہ و جارحہ و تدبیر و فکر و نظر و التفات و

انفعال کا اصل محتاج نہ ہو۔ سوم علم کا سردی ہو تاکہ ازلا ابد آہو۔ چارم علم کا وجوب کہ کسی طرح اس کا سلب ممکن نہ ہو۔ پنجم علم کا ثبات و استمرار کہ کبھی کسی وجہ سے اس میں تغیر، تبدل، فرق، تفاوت کا امکان نہ ہو۔ ششم علم کا عقلی غایت کمال پر ہونا کہ معلوم کی ذات، ذاتیات، اعراض، احوال لازماً، مفارقت، ذاتیہ، اضافیہ، باغیہ، آتیہ، موجودہ، ممکنہ سے کوئی ذرہ کی وجہ پر مخفی نہ ہو سکے، ان چھ وجہ پر مطلق علم حضرت احدیت، جل و علا سے خاص اور اس کے غیر سے قطعاً مطلقاً منفی یعنی کسی کو کسی ذرہ کا ایسا علم جو ان چھ وجہ میں سے ایک وجہ بھی رکھتا ہو حاصل ہونا ممکن نہیں جو کسی غیر الہی کے لیے مقول مفارقت ہوں خواہ نفوس ناقلہ، ایک ذرہ کا ایسا علم ثابت کرے یقیناً، جماعاً کافر مشرک ہے۔ (السمام ص ۷۷، مطبوعہ بزم عاشقان مصطفیٰ لاہور، ۱۳۸۴ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم میں سے کوئی آہستہ سے بات نہ کرنا ہے یا زور سے بولنا ہے، وہ رات کو چھپ جائے یا دن میں چلنے والا ہو اس کے علم میں برابر ہے۔ (الرعد: ۱۰)

مشکل الفاظ کے معانی اور آیت سابقہ سے ربط

مستخف کے معنی ہیں چھپا ہوا اور مساب کے معنی ہیں: گھیلوں میں پھرنے والا، راستہ میں چلنے والا، میل مراد ہے جو راستہ میں علانیہ اور حکم کھلا چلنے والا ہو۔

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ غیب اور شہادت، اور مخفی اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اس آیت میں فرمایا خواہ کوئی شخص آہستہ سے بات کرے یا زور سے بولے، وہ رات کو چھپا ہوا یا دن میں سب کے سامنے اپنے راستہ پر جا رہا ہو اللہ کے علم میں سب برابر ہے اور اس کی دلیل پہلی آیت میں بیان فرمادی کیونکہ وہ ہر غیب اور ہر شہادت کو جاننے والا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا لوگ کسی بات کو اپنے دلوں میں چھپائیں یا زبان سے اس کا اظہار کر دیں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ مجاہد نے کہا کوئی شخص رات کے اندھیروں میں چھپ کر برے کام کرے یا دن کے اجالے میں سب کے سامنے برے کام کرے اللہ تعالیٰ کے علم میں برابر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس کے لیے باری باری آنے والے مختلف فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ (الرعد: ۱۰)

معقبات کے متعدد محال

معقبات کے معنی ہیں: ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے اور جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد رات اور دن کے فرشتے ہیں، رات کے فرشتے آتے ہیں تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس آگے پیچھے آتے ہیں اور فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر جن فرشتوں نے تمہارے پاس رات گزار کی تھی وہ اوپر جاتے ہیں تو ان سے ان کا رب پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتے والا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ، امام عبدالرحمن بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۳۴۷ھ، امام الحسن بن مسعود بغوی متوفی ۵۲۱ھ اور حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ معقبات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اور دن میں نقصان پہنچانے والوں سے حفاظت کرتے ہیں پھر انہوں نے دو سو دوی مخصوص عامرین المغیل اور اربدین ربیعہ کا قصہ بیان کیا ہے جنہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس کو ہم نے تفصیل سے اس سورت کے تعارف میں ذکر کر دیا ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۵۳۷۳ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۱۳۳ معالم السنن ج ۳ ص ۷۷۹ الدر المنثور ج ۳ ص ۶۱۷-۶۱۸)

من امر اللہ کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے اور اس کی اعانت سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں میں از خود یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ کسی انسان کی آفات اور مصائب سے حفاظت کریں اور نہ کسی اور مخلوق میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کی مصائب سے حفاظت کر سکے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ یہ قدرت اور طاقت عطا فرمائے۔

فرشتوں کو انسانوں پر مامور کرنے کی وجوہات اور حکمتیں

فرشتوں کو جو انسانوں پر مقرر کیا گیا ہے اس کی متعدد وجوہات اور حکمتیں ہیں:

(۱) شیاطین انسانوں کو برے کاموں اور گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں اور یہ فرشتے انسانوں کو نیک کاموں اور عبادات کی طرف راغب کرتے ہیں۔

(۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ بھی! آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی وہ مجھے نیکی کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳۳ مسند احمد ج ۱ ص ۳۹۷ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۶۷۹ عالم الکتاب، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۷۳۷ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۳۳۳، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۶۵۸)

(۳) ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں کبھی بغیر کسی ظاہری سبب کے کسی کام کی قوی تحریک پیدا ہوتی ہے اور پھر انجام کار یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کام میں اس کے لیے نیکی اور خیر ہے اور کبھی انجام کار اس پر مشکف ہوتا ہے کہ اس کام میں اس کے لیے آفت اور مصیبت ہے اور یہ کام فی نفسہ معصیت ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے کام کا محرک اس کے حق میں خیر اور نیکی کا ارادہ کرنے والا تھا اور وہی فرشتہ ہے اور دوسرے کام کا محرک اس کے حق میں برائی اور گناہ کا ارادہ کرنے والا تھا اور وہی گمراہ کرنے والا اور شیطان ہے۔

(۴) انسان کو جب یہ علم ہو گا کہ فرشتے اس کی نیکیوں اور برائیوں کو لکھ لیتے ہیں تو وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے سے ڈرے گا۔

(۵) فرشتے جن نیکیوں اور برائیوں کو لکھتے ہیں ان کے رجسٹروں کا قیامت کے دن میزان میں وزن کیا جائے گا اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بڑھ جائے گا اس کی آسمانی سے نجات ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ہے:

وَتَصْعَقُ السَّمَوَاتُ مِنَ الْغَيْظِ كُلُّ مَنْ فِيهَا يُنْفَخُ كَذِبًا
وَتَصْعَقُ السَّمَوَاتُ مِنَ الْغَيْظِ كُلُّ مَنْ فِيهَا يُنْفَخُ كَذِبًا
وَتَصْعَقُ السَّمَوَاتُ مِنَ الْغَيْظِ كُلُّ مَنْ فِيهَا يُنْفَخُ كَذِبًا
وَتَصْعَقُ السَّمَوَاتُ مِنَ الْغَيْظِ كُلُّ مَنْ فِيهَا يُنْفَخُ كَذِبًا

مِنْ حَرِّ دَلِيٍّ آتَيْتَاهُمَا وَكَفَى بِمَا حَمِيتُنَّ ۝
(الانبیاء: ۷۷) اگر (کسی کا عمل) ابراہی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے (بھی) لے آئیں گے اور ہم حساب لینے میں کافی ہیں۔

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ قَالَتْ اُنَاسٌ نَقَلْتُ مَوَازِينُهُ قَالَتْ لَيْسَ هُمْ اَلْمُفْلِحُونَ ۝ وَكَانَ حَقُّ مَوَازِينُهُ قَالَتْ لَيْسَ هُمْ اَلْوَزْنُ خَيْرٌ وَاَنْفُسُهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝
(الاعراف: ۹-۸) اس دن اعمال کو وزن کرنا بہتر ہے، پھر جن (کی نیکیوں) کے پلڑے بھاری ہوئے سو ہی کامیاب ہونے والے ہیں ۝ اور جن (کی نیکیوں) کے پلڑے ہلکے ہوئے سو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارہ میں مبتلا کیا کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے ۝

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، زبان پر (پڑھنے میں) ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں: سبحان اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ العظیم۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۵۱۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۶۹۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۶۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۰۶، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۱۷۱، عالم الکتب، نصف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۸۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۸۳۴، ۸۳۱، شرح السنن رقم الحدیث: ۱۳۶۳)

(۶) جب انسان کو مسلسل یہ تجربہ ہو گا کہ اس کے دل میں نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی زبردستی حرکت پیدا ہوتی ہے پھر اچانک اس پر شہوت کا غلبہ ہو جائے اور اس کا سارا منصوبہ دھڑے دھڑے کا ہوا رہ جاتا ہے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس پر یہ متکف ہو جائے کہ فرشتے اس کے دل میں نیکی کے دوا کی اور محرکات پیدا کرتے ہیں لیکن تقدیر کے آگے ان کا بس نہیں چلتا اور جب فرشتے قضاء و قدر کے آگے مجبور ہیں، سلاطین، حکام اور سرمایہ دار لوگ جو اپنی جان اور مال کی حفاظت کے قوی انتظامات کرتے ہیں لیکن اگر تقدیر میں ان کی جان و مال کا نقصان ہو تا تو سارے انتظام دھڑے رہ جاتے ہیں اور تقدیر غالب آجاتی ہے۔ امریکہ کے صدر کی حفاظت سے بڑھ کر اور دنیاوی انتظام کیا ہو سکتا ہے لیکن امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی کو کوئی مار کر ہلاک کر دیا گیا، اندرا گاندھی کو اس کے معتد محافظوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا اور ننگہ دیش کے صدر شیخ مجیب الرحمن کو اس کے حفاظتی حصار سے نکال کر گولی مار دی گئی۔ اس معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ قَوْمًا ۝
اور اللہ جب کسی قوم کو مہمیت میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو
اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی ان کا مددگار
نہیں ہے ۝

تقدیر تو اٹل ہے لیکن ہمارا یہ فضاء نہیں ہے کہ حفاظت کے اسباب کو بالکل اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان اسباب پر

نعمت کی ناقدری کرنے والوں سے اللہ کا نعمت واپس لینا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ نیک اللہ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو تبدیل دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آزادی، سلامتی، استحکام، خوش حالی اور رعایت کی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ نعمت ان سے اس وقت تک سلب نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلی کتنی ان قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں ایسی قوت دی تھی جو تم کو نہیں دی اور ہم نے ان پر مسلا حد بارش نازل کی اور ہم نے دریائے جو ان کے (باغوں کے) بچے سے بستے تھے پس ہم نے ان کو ان کے کتابوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی ۵

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِمَّنْ فَتًى قَوْمًا مَّكَثَتْهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ يُمْسِكْ لَكُمُ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ قِطْرًا وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ يَذُنُّوهُمْ وَاَتَيْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا اٰخِرِيْنَ ۝ (الانعام: ۶)

آپ مسلمانوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا، ایک وقت تھا جب ایشیاء، افریقہ اور یورپ تین براعظموں کے علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن مسلمانوں نے اپنی نااہلی سے ان حکومتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کو گنوا دیا، ایمین میں مسلمانوں نے اچھے سوسل حکومت کی، لیکن انہوں نے اپنی رنگارنگ عیاشیوں، رقص و سرود کی مغفلوں اور شراب و کباب کی مجلسوں میں اپنی آزادی، سلامتی اور استحکام کو غرق کر دیا۔ انہوں نے اپنے قومی اتحاد اور مرکزیت کو طوائف الملوکی اور چھوٹے چھوٹے علاقوں پر اقتدار حاصل کرنے کے شوق میں ضائع کر دیا اور اب پورا ایمین عیسائی قومیت میں ڈھل چکا ہے اور وہاں برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں۔ غرناطہ اور قرطبہ نے بڑے نامور اسلام کے اسکار پر ایسے۔ قاضی عیاض اندلسی، امام ابن عبدالبر، علامہ ابو العباس قرطبی، علامہ ابو عبد اللہ قرطبی، علامہ ابی، علامہ سنوسی، قاضی ابوبکر ابن العربی اور علامہ بانی یہ سب ہست پائے کے محقق تھے۔ تفسیر، حدیث اور فقہ میں ان کی عظیم اور عظیم تصنیفات ہمارے پاس موجود ہیں جن کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایمین میں اسلامی علوم پر کتنا عظیم کام ہو رہا تھا۔ میں جب ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ سوچ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آج ان کے مقابر، ان کے مکاتب ان کے مدارس اور ان کی مساجد ویران ہو چکی ہیں۔

قاضی بید کی تاریخ کا ذکر چھوڑیں، قریب کے حالات کو دیکھیں۔ ہم نے اسلام کے نام پر یہ خطہ زمین حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزادی، سلامتی اور استحکام کے ساتھ اقتدار عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے:

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَثَتْهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْهُمُ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْر۔
ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار عطا فرمائیں (تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

(الحج: ۴۱)

چاہیے تھا کہ مسلمانوں نے جس وعدہ اور جس نعرہ سے یہ ملک مانگا تھا یہ اس وعدہ کو پورا کرتے اور نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے لیکن جب چوبیس سال تک انہوں نے اس وعدہ کو پورا نہیں کیا اور اسلام کو نافذ کرنے کے بجائے حکام سے لے کر عوام تک سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دن رات مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آدھا ملک لے لیا، اب باقی آدھا ملک بھی اندرونی اور بیرونی خطرات کی زد میں ہے، لوٹ کھسوٹ، قتل اور عارت گرمی کا بازار گرم ہے، دشمن ہماری سرحدوں پر اپنی فوجوں کی تعداد بڑھا رہا ہے اور ہم ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں اور انارک اور لاقانونیت کا دور دورہ ہے، اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کا شکر بجالانے کی توفیق دے، ہمارے عوام اسلام کے احکام پر عمل کریں اور یہی لوگ اسمبلیوں میں پہنچیں، نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، اسلامی حدود اور دیگر احکام کو جاری کریں اور اللہ اس باقی ماندہ پاکستان کو

سلامت رکھے۔ (آمین)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی ہے جو تم کو (کبھی) ڈرانے کے لیے اور (کبھی) امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے (الرعد: ۳)

بجلی اور بادل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا تھا کہ وہ انعام بھی عطا فرماتا ہے اور اگر اس کے انعام کی قدر نہ کی جائے اور اس کا شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ اس انعام کو واپس لے لیتا ہے اور مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کو عذاب دینے سے کوئی روک نہیں سکتا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلیل ہے اور اس میں بعض اعتبار سے نعمت اور احسان کا ذکر ہے اور اس میں بعض لحاظ سے اس کے قہر اور عذاب کا بھی بیان ہے۔

برق اس روشنی کو کہتے ہیں جو ہواؤں کی رگڑ کی وجہ سے بادلوں میں چمکتی ہے اور برق کے ظہور میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے کیونکہ بادل پانی کے مرطوب اجزاء اور آبی ہوا سے مرکب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے برق پیدا کرتا ہے جو اجزاء تاریہ پر مشتمل ہوتی ہے اور پانی سرد اور مرطوب ہے اور آگ گرم اور خشک ہے اور سرد اور مرطوب گرم اور خشک کی ضد ہے اور ایک ضد سے دوسری ضد کو پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب شاہکار ہے اور اس کے سوا اور کوئی اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ایک ضد سے دوسری ضد کو وجود میں لے آئے۔

جب بجلی چمکتی ہے اور بادل گرختے ہیں تو کسانوں کو بارش کی امید ہوتی ہے اور یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کبیں ان پر بجلی نہ گر جائے اور ان کو جلا کر خاشرہ کر دے، اسی طرح کبھی بارش سے لوگوں کو اپنی فصلوں کی نشوونما اور نفع کی امید ہوتی ہے اور اسی بارش سے بعض لوگوں کو ضرر اور نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، بلکہ ہر حادث ہونے والی چیز کا یہی حال ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے کسی نفع کی توقع ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو اس سے کسی ضرر کا خطرہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بادل پر زمین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور باری فرشتے (بھی) اس کے خوف سے (حمد اور تسبیح کرتے ہیں) اور وہی گرنے والی بجلیں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے، درآں حالیکہ وہ اللہ کے متعلق جھڑبے ہوتے ہیں اور وہ سخت گرفت کرنے والا ہے (الرعد: ۳)

الرعد اور الصواعق کے معانی اور جھگڑا کرنے والوں کیلیں

رعد اس آواز کو کہتے ہیں جو اجسام سناوے کی رگڑ کی وجہ سے بادل کے درمیان سے سنائی دیتی ہے، یعنی جب دو بادل ٹکراتے ہیں اور ان کی رگڑ سے ہوا جل جاتی ہے تو اس سے گرج اور چمک پیدا ہوتی ہے۔

امام ابو یوسف محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے اور انہوں نے کہا اے ابو القاسم! ہمیں بتائیے کہ رعد کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جس کو بادل کے اوپر مقرر کیا گیا ہے اس کے پاس آگ کا ایک کوڑا ہے وہ اس سے جہل اللہ چاہتا ہے بادل کو ہنکاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا اور یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جہل بادل کو لے جانے کا حکم دیا وہاں لے جانے کے لیے فرشتہ جب بادل کو کوڑا مارتا ہے تو یہ اس کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا۔ اللہ حدیث حسن غریب ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۸۰ مسند احمد ج ۳ ص ۱۴۷ السنن الکبریٰ للشیخین رقم الحدیث: ۵۳۳۵، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۳۲۹)

طیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۳۰۳

الصواعق الصاعقة کی جمع ہے۔ صاعقة فضاء آسمان کی گڑگڑاہٹ کو کہتے ہیں اور کبھی اس عظیم آگ کو صاعقة کہتے ہیں جو بارش اور بجلی جھلکے کے دوران زمین کی طرف نازل ہوتی ہے، عرف میں اس کو بجلی کرنا کہتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب بادل زمین کے قریب ہوتے ہیں، جس چیز پر یہ آگ گرتی ہے اس کو جلا ڈالتی ہے۔

علامہ واحدی نے اس آیت کے شان نزول میں عامر بن الطفیل اور اربد بن ربیعہ کا واقعہ ذکر کیا ہے، یہ وہی واقعہ ہے جس کا نام نے اس سورت کے تعارف میں ذکر کیا ہے۔ (اسباب النزول للواحدی رقم الحدیث: ۵۴۷) علامہ قرطبی نے بھی اس آیت کے شان نزول میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اربد بن ربیعہ پر بجلی گرائی گئی تھی۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۲۵۸)

اس آیت میں فرمایا ہے وہ اللہ کے متعلق جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ امام ابوالحسن علی بن احمد واحدی متوفی ۴۶۸ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عرب کے متکبرین میں سے ایک شخص کے پاس ایک آدمی بھیجا اور فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ، اس نے کہا یا رسول اللہ! وہ اس سے تکبر کرے گا، آپ نے فرمایا تم جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، وہ شخص اس کے پاس گیا اور کہا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلارہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کیا چیز ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے یا وہ چاندی کا ہے یا وہ پتیل کا ہے؟ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور آپ کو بتایا اس نے کیا کہا ہے اور کہا میں نے تو پہلے عرض کیا تھا وہ تکبر کرے گا! آپ نے فرمایا: جاؤ اس کو دوبارہ بلاؤ۔ وہ دوبارہ گیا۔ اس متکبر شخص نے پھر اسی طرح کہا، وہ پھر لوٹ آیا اور آپ کو بتایا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ آپ نے اس کو پھر تیسری بار بھیجا، اس نے پھر اسی طرح کہا اور جس وقت وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کے اوپر بجلی گرا دی اور پھر یہ آیت نازل فرمائی: اور وہی گرجنے والی، جلیلیں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے ورنہ اس کو ہلکے وہ اللہ کے متعلق جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔

(اسباب النزول للواحدی ص ۵۴۶، جامع البیان رقم الحدیث: ۵۳۸۸، سند البزار رقم الحدیث: ۴۲۲۱، مجمع الزوائد ج ۷ ص ۲۷۹)

سند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۳۱، السنن الکبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۸۷۵۹)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت دونوں کے متعلق نازل ہوئی ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (بطور حقیقی حاجت روا کے) اسی کو پکارنا حق ہے، اور جو لوگ کسی اور کو (حقیقی حاجت روا سمجھ کر) پکارتے ہیں، وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان کو پکارنا صرف اس شخص کی طرح ہے، جو (دور سے) پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے حالانکہ وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے اور کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے (الرعد: ۳)

پانی کے ساتھ غیر اللہ کی تمثیل کے محال

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے والوں کی مثال اس شخص سے دی ہے جو پانی کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے حالانکہ پانی اس تک نہ پہنچ سکے۔ مفسرین نے اس تمثیل کے حسب ذیل تین محل بیان کیے ہیں:

(۱) مجاہد نے بیان کیا کہ جو شخص پانی سے دور کھڑا ہو اور اپنے منہ سے پانی پینے پر قادر نہ ہو اور وہ اپنے ہاتھوں سے پانی کی

طرف اشارہ کرے تاکہ پانی اس تک پہنچ جائے تو ظاہر ہے کہ دور سے پانی از خود اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایک پیاسا شخص اپنے ذہن میں پانی کا تصور کرے، پھر خارج میں اپنے ہاتھ پھیلانے تاکہ پانی کو اپنے منہ تک پہنچائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح پانی کو اپنے منہ تک نہیں پہنچا سکتا۔

(۳) فراء نے کہا پانی سے مراد اس آیت میں کنواں ہے اب اگر کوئی شخص بغیر سی اور ڈول کے اپنے ہاتھ کنویں کی طرف پھیلانے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے تو ظاہر ہے اس طرح پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۲۶۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اس تمثیل کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں سننے، دیکھنے، جاننے اور کسی کی فراد تک پہنچنے کی طاقت نہیں ہے، پانی پیاسے کو دیکھ سکتا ہے نہ اس کی فراد کو نہ سکتا ہے نہ از خود پیاسے کے منہ تک پہنچ سکتا ہے، اسی طرح بٹ کسی کو دیکھ سکتے ہیں نہ کسی کی فراد سن سکتے ہیں نہ کسی کی فراد پہنچ سکتے ہیں، سو جس طرح پانی کسی پیاسے کی پکار پر نہیں پہنچ سکتا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کافر جن جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی فراد سی نہیں کر سکتے، پھر یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ پانی کے ساتھ پیاسے کے اس عمل کو تو ظاہر اور مشرکین بھی خلاف عقل گردانتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان بے جان جنوں کو جو یہ اپنی حاجات میں نیکارتے ہیں اور ان سے مدد کے طالب ہوتے ہیں اس کو یہ خلاف عقل کیوں نہیں قرار دیتے۔

غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا مان کر پکارنا شرک ہے ورنہ نہیں

ہم نے اس آیت کے ترجمہ میں جو سن میں بطور حقیقی حاجت روا کی قید لگائی ہے جس کا مغایہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارنا باطل اور شرک ہے اور اگر ان کو یہ سمجھ کر پکارا جائے کہ وہ غیر مستقل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اس کے اذن سے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ جائز ہے اور باطل اور شرک نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے: امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اکابرین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں، جب تم میں سے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اس طرح پکارے: اے اللہ کے بندو! تم پر اللہ رحم فرمائے میری مدد کرو۔ (المسنن ج ۱ ص ۳۹۰ مطبوعہ دار الفکر آن کرچی ۱۳۰۶ھ)

مشہور غیر مقلد عالم شیخ محمد بن علی بن محمد شواکی متوفی ۱۲۵۰ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں، اس حدیث میں ان لوگوں سے مدد حاصل کرنے پر دلیل ہے جو نظر نہ آتے ہوں، جیسے فرشتے اور صالح جن اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ جب سواری کلاؤں پھسل جائے یا وہ بھاگ جائے تو انسانوں سے مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ (تحدیذ العربین ص ۲۰۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۸ھ)

دیوبند کے مشہور عالم شیخ رشید احمد گنگوہی متوفی ۱۳۲۳ھ لکھتے ہیں:

یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ نداء غیر اللہ تعالیٰ کو دور سے شرک حقیقی جب ہو تا ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کرے ورنہ شرک نہیں مثلاً یہ جانے کہ حق تعالیٰ ان کو مطلع فرمادے گا یا یا نہ تعالیٰ ان کو ہوا جو دے گا یا یا نہ تعالیٰ ملائکہ پہنچا دیں گے جیسا کہ درود کی نسبت وارد ہے یا شخص شوقیہ کہتا ہو محبت میں یا عریض حال محل تحسد و حرمان میں ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود اسلئے ہو تا ہے نہ عقیدہ میں ان ہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ کئی حداد نہ شرک ہیں نہ معصیت۔ (فتاویٰ رشیدیہ کمال ص ۶۸ مطبوعہ محمد سعید اسلم سنکرچی)

شیخ محمود الحسن دیوبندی مفتی ۱۳۳۷ھ ایسا کہ نفعین کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگی یا نکلنا جائز ہے بل اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ سے ہی استعانت ہے۔

افضل اور اوٹی یہ ہے کہ صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے

ہر چند کہ اس عقیدہ کے ساتھ انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے مدد مانگنا اور ان کو پکارنا جائز ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتے ہیں اور اس کے اذن سے مدد کرتے ہیں اور یہ ان تشریحات کی بناء پر شرک نہیں ہے، لیکن افضل اور اوٹی یہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

لَاذَا سُئِلْتَ فَمَا سَأَلَ اللَّهُ وَادَّاءُ اسْتَعْنَتْ
فَمَا سَأَلَ يَأْتِيكَ
جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۵۸۱ مسند احمد ج ۱ ص ۱۶۳۳ لم الکبیر رقم الحدیث: ۳۹۸۸ محل الیوم واللایہ رقم الحدیث: ۳۲۵ شعب الایام رقم الحدیث: ۶۹۷۴ کتاب النفعاء للعلیل ج ۳ ص ۵۳ خزیرہ الشریعہ لاجری رقم الحدیث: ۶۸۸۸ المستدرک ج ۳ ص ۵۳ بیات الاولیاء ج ۳ ص ۳۳۳ کتاب الآداب للسیفی رقم الحدیث: ۳۳۵۰)

علاوہ ازیں انبیاء عظیم السلام اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے اذن سے مدد کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری مدد کا اذن دیا ہے یا نہیں، تو پھر افضل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے مجرہ کر رہے ہیں اور ان کے سامنے بھی صبح اور شام کو (الرعد: ۱۵)

مجرہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی

مجرہ کا معنی ہے تواضع اور تذلل اختیار کرنا کسی کے سامنے جھکنا اور عجز کا اظہار کرنا اور عرف میں اللہ کے سامنے تذلل اختیار کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کو مجرہ کہتے ہیں۔ انسان، حیوانات اور جمادات سب کے لیے مجرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مجرہ کی دو قسمیں ہیں: ایک مجرہ اختیاری ہے، یہ انسان کے ساتھ خاص ہے اور اسی پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَاسْجُدْ وَارْكَعْ وَارْجُزْ وَارْجُزْ (النجم: ۶۲)

اور مجرہ کی دوسری قسم ہے اضطراری مجرہ اس کو مجرہ تخریری کہتے ہیں جیسے اس آیت میں ہے:

وَالسَّجْدَ وَالْحَمْدَ يَسْجُدَانِ (الرمن: ۶)

وزنت (اللہ کے لیے) مجرہ کرتے ہیں۔

یہ مجرہ کافوی معنی ہے اور مجرہ کا اصطلاحی معنی ہے زمین پر اپنی پیشانی رکھنا اور اس سے بڑھ کر تذلل اور تواضع محسوس نہیں ہے۔ (الترغیب ج ۲ ص ۳۰۰ مکتوبہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۷۷ھ)

اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا

اس آیت میں سجدہ کا معنی یا نقوی ہو گا یعنی اطاعت اور تواضع اور یا اصطلاحی ہو گا یعنی پیشانی کو زمین پر رکھنا اور اس لحاظ سے آیت کے متعدد محمل ہیں:

(۱) سجدہ کا معنی اصطلاحی ہو اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اس سے عموم مراد نہ ہو بلکہ خصوصاً مسلمان مراد ہوں۔ اب اس آیت کا معنی ہے کہ بعض مسلمان فرحت، انبساط اور خوشی سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور بعض مسلمان تنگ دلی یا بوجھل دل اور ناگواری سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ان کا دل تو ہمیشہ آرام، دنیا کی رنگیندلیوں یا اور کاموں میں لگا ہوا ہے لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوزخ کے عذاب کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اس کے برخلاف بعض لوگ وہ ہیں کہ وہ دنیاوی ذمہ داریوں میں مشغول ہوں پھر بھی ان کا دل نماز میں پڑا رہتا ہے اور جیسے پرندہ قفس سے نکلے ہی اپنی طبعی خوشی سے فضا میں پرواز کرتا ہے وہ بھی موقع ملنے ہی خوشی سے اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔

(۲) سجدہ سے مراد اصطلاحی معنی ہو اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اس سے عموم مراد ہو تو پھر اس آیت پر یہ اشکال ہو گا کہ فرشتے اور جنات اور انسانوں میں سے مومن تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لیکن کافر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کریں، اور اس اشکال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس تقدیر پر سجدہ سے مراد ہے تعظیم اور اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف یعنی جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ خوشی یا ناخوشی سے اللہ کی بندگی کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے رب ہونے کو ماننے ہیں اور کافر بھی اسی کو خالق مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ (التحان: ۲۵)

نہ پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔

نقوی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا

اور اگر سجدہ سے مراد نقوی معنی ہے یعنی اطاعت اور تسلیم تو کائنات کی ہر چیز اللہ کے لیے مسخر ہے۔ سورج، چاند اور ستاروں کا طالع اور غروب، سیاروں کی گردش، پہاڑوں کا وجود، دریاؤں اور سمندروں کی روانی، غرض کائنات کی ہر چیز جو کچھ کر رہی ہے وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تابع ہو کر رہی ہے، انسان کے بغیر کی رفتار، دل کی دھڑکن، اعضاء انضمام کی کارکردگی یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

بَلِّغْ لَهُمَ بَلِّغِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ لَّهُ لَقَائِيْنَ۔ (البقرہ: ۱۱۶)

بلکہ سب اسی کی ملکیت ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے اطاعت گزار ہیں۔

آسمانوں اور زمینوں میں سب اطاعت سے اس کے سامنے گردن جھکا کر رہے ہیں۔ (آل عمران: ۸۳)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: طوعاً و کرہاً یعنی خوشی اور ناخوشی سے کیونکہ بعض کام انسان خوشی سے کرتا ہے اور بعض کام ناخوشی سے کرتا ہے مثلاً حکومت انسان خوشی سے کرتا ہے اور معمولی ملازمت ناخوشی سے کرتا ہے، کوئی خوشی سے عبادت

کہا ہے کوئی ناخوشی سے عبارت کرتا ہے۔

سایوں کے سجدہ کرنے کی توجیہ

اور فرمایا ان کے سامنے بھی صبح اور شام کو۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ہر شخص خواہ مومن ہو یا کافر اس کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ زجاج نے کہا کافر خود تو غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اس کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ اور ابن الانباری نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سایوں میں عقل و فہم پیدا کر دی ہو اور وہ خضوع اور خشوع سے اللہ کو سجدہ کریں، جیسے بعض پتھر اللہ کے خوف اور خشیت سے ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتی ہے اور بعض علماء نے یہ کہا کہ سایہ ایک جانب سے دوسری جگہ میلان کرتا ہے اور سورج کے بلند ہونے اور نیچے ہونے کی وجہ سے سامنے لے اور چھوٹے ہوتے رہتے ہیں تو ان کا ایک جانب سے دوسری جانب مڑنا اور ان کی مقدار کا کم اور زیادہ ہونا ہی ان کا سجدہ کرتا ہے اور صبح اور شام کے وقت کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کہ ان دو وقتوں میں سایوں کا بڑا اور چھوٹا ہونا نمایاں نظر آتا ہے۔

سجدہ کی تفصیلات کے متعلق احادیث

قرآن مجید میں پہلا سجدہ تلاوت سورۃ الاعراف کے آخر میں ہے، سجدہ تلاوت کی تعداد اور اس کے حکم کے متعلق مذاہب فقہاء ہم نے وہاں بیان کر دیئے ہیں، یہاں ہم سجدہ کرنے کی تفصیلات میں احادیث پیش کر رہے ہیں:

امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۳۶۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو پس تم (سجدہ میں) ہمت دعا کیا کرو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۷۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۳۷)

اس حدیث کی تائید میں قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۔ (العلق: ۱۹)

اور سجدہ کر اور (ہم سے) قریب ہو جا۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیے جس سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے یا میں نے عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ خاموش رہے۔ میں نے پھر سوال کیا آپ خاموش رہے۔ جب میں نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ اس سجدہ کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۸)

۳۸۸ھ منہ احمد ج ۵ ص ۷۷، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۳۳۱، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۹۳۵، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۳۸۵، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۸۸)

حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہہ میں آپ کے دو خوار طہارت کے لیے پانی لایا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: سوال کرو، میں نے عرض کیا میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کسی چیز کا میں نے عرض کیا مجھے یہ کفلی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کثرت

سے جبدے کر کے اپنے نفس کے اوپر میری مدد کرو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۹۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۲۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۳۷)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدہ تلاوت کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ جا کر روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرا عذاب! ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا سو اس کو جنت ملے گی اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا سو مجھے دوزخ ملے گی۔
(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۰۵۲، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۳، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۵۳۹۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۵۹۰، شرح السنہ رقم الحدیث: ۶۵۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعضاء جہود کے جلانے کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کر دیا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۰۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۰۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۳۶، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۸۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۷۰۳، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۸۵۶)
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ کا جو حال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بندہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے اور اس کا چہرہ مٹی میں لتھڑا ہوا ہو۔

(الکبیر الموطا رقم الحدیث: ۶۰۷۰ ج ۲ ص ۳۳، مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض ۱۳۱۵ھ)
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اَللّٰهُ تَعَالٰی ہمارا ایک غلام تھا جب وہ سجدہ کرتا تو مٹی کو پھونک مار کر اڑاتا، آپ نے فرمایا: اے اَللّٰهُ! اپنے چہرے کو خاک آلودہ کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۱، مسند احمد ج ۲ ص ۳۰۵، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۹۵۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۰۹۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۷۳۲، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۱۵۲)

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ أَفَاتُخَذْتُ

آپ (ان سے) پرچھے اسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ کہیے اللہ، آپ کہیے کیا تم نے اللہ کے سوا

مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْ يُنْفِيسَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ط

ایسے مددگار بنالیے ہیں جو خود اپنے لیے (بھی) کسی نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی ضرر کے،

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرَةُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي

آپ کہیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں یا اندھیرا اور

الظُّلُمُتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ

روشنی برابر ہیں؟ یا انہوں نے اللہ کے سوا ایسے شریک قرار دیے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی

فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلُوبُ اللَّهِ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ

ہے تو صفت خلق ان پر شبہ ہو گئی؟ آپ کہتے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے

الْقَهَّارُ ﴿۱۶﴾ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا

سب پر غالب ہے ۱۶ اسی نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے اپنی وصفت کے مطابق ندی نلے جاری ہو

فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَاِبًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ

کئے، پھر پانی کے زور نے جلیے والے جھاگ بنا دیئے اور جس دھات کو زور یا کسی اور چیز رکھ کر تھلے میں

ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ

دھالنے کے لیے آگ میں بجھاتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی جھاگ پتے ہیں، اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال

وَالْبَاطِلَ هُفًا مَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَآمَّا مَا يَتَفَقَّهُ

بیان فرماتا ہے، پس رہا جھاگ تو وہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے ناکل رہتا ہے اور وہی وہ چیز جو لوگوں کو

النَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿۱۷﴾

فائدہ پہنچاتی ہے تو وہ باقی رہتی ہے، اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے ۱۷

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا

جن لوگوں نے اپنے رب کے دین کو قبول کیا ان کے لیے نیک انجام ہے اور جن لوگوں نے اس کے دین کو قبول

لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ

نہیں کیا اگر ان کے پاس تمام روئے زمین کی چیزیں اور اسی ہی اور چیزیں بھی ہوتیں تو وہ اپنے آپ کو (غلاب سے)

أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۚ وَأُولَٰئِكَ جَهَنَّمُ ۖ بَلَّسَ الْبِهَادِ ﴿۱۸﴾

جو طرے کے لیے ان کو قدر میں لے جیتے، ان ہی لوگوں کا نعت حساب ہوگا اور ان کا حکم اللہ تعالیٰ سے اور وہ طرے کی کسی بری جگہ ہے ۱۸

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ (ان سے) پوچھئے آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ کہئے اللہ! آپ کہئے کیا تم

نے اللہ کے سوا ایسے مددگار بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے (بھی) کسی نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی ضرر کے، آپ کہئے کیا

اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں یا اندھیر اور روشنی برابر ہیں؟ یا انہوں نے اللہ کے سوا ایسے شریک قرار دے لیے ہیں، جنہوں

نے اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے تو صفت خلق ان پر مشتبہ ہو گئی؟ آپ کہتے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے سب پر غالب ہے (۱۰ الرعد: ۱۶)

دلائل کے ساتھ بحث پرستوں کا رد اور ابطال

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے یعنی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کے احکام کی اطاعت کر رہی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ بحث پرستوں کے رد کی طرف متوجہ ہوا، اور فرمایا آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ پھر خود ہی کہتے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، چونکہ کفار اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے اور وہ مانتے تھے کہ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور وہی ان کا رب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہتے کہ جب تم مانتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب اللہ ہے تو پھر تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے بتوں کو اپنا مددگار کیوں بنا رکھا ہے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ خود اپنی ذات سے کسی ضرر اور نقصان کو دور کر سکتے ہیں اور جو اپنے لیے کسی نفع اور ضرر کے مالک نہ ہوں وہ تم کو کب کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، یا تم سے کس طرح کوئی ضرر دور کر سکتے ہیں لہذا ان کی عبولت کرنا محض عبث اور بے فائدہ ہے اور حرامت کے سوا کچھ نہیں، پھر فرمایا کہ یہ دلیل تو بالکل واضح ہے اور جو شخص اس قدر واضح دلیل سے بھی جاہل ہو وہ اندھے شخص کی طرح ہے اور اس دلیل کو جاننے والا چنانچہ شخص کی طرح ہے، یا اس دلیل سے جاہل اندھے کی طرح ہے اور اس دلیل کا جاننے والا روشنی کی طرح ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ ٹائیپ مینا کے برابر نہیں ہے اور اندھیرا روشنی کے برابر نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طرز سے بحث پرستوں کا رد فرمایا کہ یہ مشرکین جو ان بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں تو کیا ان کے علم میں یہ چیز ہے کہ بتوں نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے، جس وجہ سے ان کو یہ اشتباہ ہو گیا کہ جب بحث پرست بھی خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے کی وجہ سے عبولت کا مستحق ہے تو یہ بحث پرست بھی اس وجہ سے عبولت کے مستحق ہیں تو وہ بتائیں کہ ان بتوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ اور ظاہر ہے بتوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ خود ان بتوں کو مشرکوں نے بنایا ہے سو آپ کہتے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی ایک ہے اور وہ سب پر غالب ہے۔

افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہلسنت اور معتزلہ کے نظریات

اہلسنت اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ انسان کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس کے برخلاف معتزلہ یہ کہتے تھے کہ انسان خود اپنے افعال کا خالق ہے۔ معتزلہ یہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ اگر انسان کے افعال کا خالق اللہ ہو تو برے کاموں پر سزا دینا اس کا عظیم ہو گا کیونکہ برے کام بھی اسی نے پیدا کیے اور پھر سزا بھی وہ خود دے رہا ہے، اور اچھے کاموں پر اجر و ثواب دینا عبث ہو گا کیونکہ وہ نیک کام تو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، انسان کا اس میں کیا کمال ہے؟ اس کو ثواب کس بات کا مل رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کام عبث نہیں ہے اس لیے ماننا بڑے گالگہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ اہلسنت یہ کہتے ہیں کہ ارادہ انسان کرتا ہے اور فعل کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اس ارادہ کو کب کتے ہیں، اگر انسان نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک فعل پیدا کر دیتا ہے اور اگر وہ برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برا فعل پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو اس کے ارادہ کے اعتبار سے جزا اور سزا ملتی ہے، اگر یہ سوال کیا جائے کہ پھر اس ارادہ کو کون پیدا کرتا ہے تو اس کا جواب مت مشکل ہے۔ بعض متکلمین نے یہ کہا کہ ارادہ و جذبات موجود ہے نہ جذبات معدوم ہے، اس

کو حلال کہتے ہیں اور خلق کا معنی ہے کسی چیز کو بالذات موجود کرنا لہذا ارادہ کو جو جو میں لانا علق نہیں ہے بلکہ یہ احداث ہے اور ارادہ کا محدث انسان ہے اور اس کا اس قاعدہ اور عقیدہ سے کوئی تعارض نہیں ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور بعض متکلمین نے یہ کہا کہ اللہ خالق کل شئی، میں یہ کل مخصوص عند البعض ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ارادہ کے ماسوا ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ارادہ کا خالق انسان ہے اور معتزلہ تمام افعال کا خالق انسان کو مانتے ہیں، انسان کے افعال کے متعلق تیسرا مسلک جبریت کا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے:

افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہلسنت اور جبریت کے نظریات

جبریت کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کا فعل کوئی فعل نہیں ہے اور اس کی حرکت بمنزلہ جملات کی حرکات ہیں، انسان کی کوئی قدرت ہے نہ اختیار، اس کا قصد ہے نہ ارادہ۔ یہ نظریہ قطعاً باطل ہے کیونکہ ہم رشہ کے مریض اور صحت مند انسان کی حرکات میں بد امتیاز فرق کرتے ہیں، صحت مند آدمی اپنے قصد اور اختیار سے حرکت کرتا ہے اور رشہ کے مریض کی حرکت غیر اختیاری ہوتی ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر انسان مجبور ہو تو اس کو مملکت کے ناکار اور اس کے افعال پر جزا اور سزا کا ترتیب صحیح نہ ہو تا ورنہ حقیقتاً یہ کتنا صحیح ہو گا کہ اس نے مثلاً نماز پڑھی، روزہ رکھا، کھانا کھلایا اور سفر کیا اس کے برخلاف جب ہم کہتے ہیں کہ لڑکا جوان ہو گیا، جوان بوڑھا ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں مر گیا تو ہم بد امتیاز جانتے ہیں کہ پہلی قسم کے افعال اختیاری ہیں یعنی اس نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا اور دوسری قسم کے افعال غیر اختیاری ہیں یعنی لڑکا جوان ہو گیا، جوان بوڑھا ہو گیا۔ اور پہلی قسم کے افعال میں انسان مختار ہے اور دوسری قسم کے افعال میں انسان مجبور ہے، نیز قرآن مجید کی متعدد آیات جبر کی نفی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

جبریت کے نظریہ کا رد

ان کے لیے جو آنکھوں کی مضحک عقلی رکھی گئی ہے وہ کسی کو معلوم نہیں، یہ ان (نیک) کاموں کی جزا ہے جو وہ (دنیا میں) کرتے تھے۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (السجدة: ۱۷)

وہ لوگ جنتی ہیں اس میں بیشک رہنے والے، یہ ان (نیک) کاموں کی جزا ہے جو وہ (دنیا میں) کرتے تھے۔

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (الاحقاف: ۱۳)

یہ ان (نیک) کاموں کی جزا ہے جو وہ (دنیا میں) کرتے تھے۔

جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (الواقہ: ۲۴)

یہ (منافقین) بے شک ناپاک ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ

لَهُمْ رِجْسٌ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِن مَّوَدَّةٍ ۚ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ (التوبہ: ۹۵)

ان (مذہب) کاموں کی سزا ہے جو وہ (دنیا میں) کرتے تھے۔

لَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَلَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔

جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

لَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَلَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔

(۱) لکھت: ۲۹۰

معتزلہ کے نظریہ کا رد

دوسرا مذہب معتزلہ کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے ورنہ رسولوں کو بھیجتا جزا اور سزا اور جنت اور جہنم تمام امور کا محدث ہو، تلازم آئے گا یہ مذہب بھی باطل ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَاللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ۔ (النحل: ۹۶)

خمس اور تمہارے اعمال کو اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے۔

یہ ہے تمہارا پروردگار اس کے سوا کوئی معبود نہیں (ادھر
جزیرہ کبیدہ اُکرنے والا ہے سوا ہی کی عبادت کرو۔
اللہ ہر چیز کبیدہ اُکرنے والا ہے۔
اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔

ذَلِكُمُ اللَّهُ رُبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ. (الانعام: ١٠٢)
 اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. (زمر: ٦٢)
 وَمَا تَشَاءُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ.

(المركبة: ٣)

اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ ۝ (الكهف: ٢٩)

نظریہ اہلسنت کی مزید وضاحت

اہلسنت وجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور کسب خود انسان ہے، انسان کسب کرنا ہے اور اللہ خلق کرتا ہے۔ خلق کا معنی ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا اور کسب کی متعدد تفسیریں کی گئی ہیں۔ علامہ محب اللہ بھاری نے لکھا ہے کہ کسب قصد معمم (پختہ ارادہ) کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی علوت جاری ہے کہ وہ قصد معمم کے بعد فعل پیدا کرتا ہے، جو کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں ہے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے افعال کا خالق ہے، اس لیے اہلسنت نے یہ کہا کہ انسان کے افعال کا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا جنہوں نے نیکی کرنے اور بُرائی سے بچنے کی تلقین کی اور اللہ تعالیٰ نے نیکی پر جزاء اور بُرائی پر سزا دینے کا حکام قائم کیا اور بخت اور جسم کو بنایا اس لیے یہ ضروری تھا کہ انسان کے لیے قصد اور اختیار کو تسلیم کیا جائے کیونکہ اگر انسان کو نیکی اور بدی اور اچھائی اور بُرائی پر اختیار نہ ہو تو رسولوں کو بھیجنے اور جزاء اور سزا کے حکام کا کوئی معنی نہیں ہے۔

معتزلہ کے اعتراضات کے جوابات

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی متوفی ۷۹۱ھ اس بحث میں لکھتے ہیں:

بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے ارادہ اس کی مشیت اور اس کی قضاء سے وجود پذیر ہوتے ہیں، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر کفر اللہ تعالیٰ کی قضاء سے ہو تو پھر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر سے راضی ہو کیونکہ قضاء سے راضی ہونا واجب ہے، اور کفر سے راضی ہونا خود کفر ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ کفر معنی ہے، قضا میں ہے اور ضرر صرف قضاء سے واجب ہے نہ کہ معنی سے اور قضاء اور رفتار کا معنی ہے کہ بندہ کا جو حسن، قبح، نفع اور ضرر وجود میں آئے اور اس کو جو زمان و مکان شامل ہو اور اس بندہ پر جو ثواب اور عذاب مترتب ہو اس کی تحدید اور حد بندی کرنا اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کا عموم اور شمول بیان کرتا ہے۔

اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پھر کافر اپنے کفر میں مجبور ہو گا اور ناسق اپنے فسق میں مجبور ہو گا لہذا ان کو ایمان اور اطاعت کے ساتھ مکلف کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار سے ان کے کفر اور فسق کا ارادہ کیا ہے جیسا کہ اس کو یہ علم ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کفر اور فسق کریں گے یعنی انہوں نے کفر اور فسق کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادہ اور قدرت سے اسی کو بد ارادہ کر دیا، لہذا محمل کے ساتھ مکلف کرنا ظن منہ آیا۔

اور معزز یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شر اور فحش کا ارادہ نہیں کرتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ کافر ایمان لائے اور فاسق اطاعت کرے وہ کافر سے کفر اور فاسق سے معصیت کا ارادہ نہیں کرتا کیونکہ ان کا زعم یہ ہے کہ فحش کا ارادہ بھی فحش

ہو تا ہے اسی طرح قبیح کو خلق کرنا بھی قبیح ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے بلکہ قبیح کا کذب کرنا اور قبیح سے متصف ہونا قبیح ہے۔ ان کے نزدیک بندوں کے اکثر افعال اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے خلاف ہوتے ہیں کیونکہ بندوں کے اکثر افعال کفر اور فسق ہیں اور ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان کا ارادہ نہیں کرتا اور یہ بہت زیادہ لائق مذمت ہے۔

حکایت ہے کہ عمرو بن عبید معتزلی نے کہا ایک بجوسی نے جس طرح مجھ پر الزام قائم کیا اس طرح کسی نے مجھ پر الزام قائم نہیں کیا وہ میرے ساتھ ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا میں نے اس سے پوچھا تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ اس نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اسلام لانے کا ارادہ نہیں کیا جب وہ میرے اسلام لانے کا ارادہ کرے گا تو میں اسلام لے آؤں گا۔ میں نے اس بجوسی سے کہا اللہ تمہارے اسلام لانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن شیاطین تم کو نہیں چھوڑتے۔ اس نے کہا پھر میں اس پر ایمان لاؤں گا جو ان میں زیادہ غالب ہے۔

اور حکایت ہے کہ معتزلہ کا شیخ عبدالجبار احمد ابی، صاحب ابن عربی کے پاس گیا اور ان کے پاس المسند کے شیخ استاذ ابو اعلیٰ الاسفرائینی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب شیخ معتزلہ نے استاذ کو دیکھا تو کہا سبحان ہے وہ جو مجھے کلاموں سے منزہ ہے۔ استاذ نے فوراً کہا سبحان ہے وہ جس کے ملک میں بڑی ہو تب ہے جو وہ چاہتا ہے یعنی ایسا نہیں ہو نا کہ وہ تو بندہ کا ایمان چاہے اور وہ کفر کرے یا وہ بندہ کی اطاعت چاہے اور وہ معصیت کرے (تاریخ استدلال ان آیات سے ہے):

مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

اللہ کے چاہے بغیر ان کا ایمان لانا ممکن نہیں۔

(الانعام: ۱۱۱)

پس اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا بندہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور وہ جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا بندہ خوب رکاوٹیں ڈالتا ہے اور وہ کلاموں سے منزہ ہے۔

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا مَلِكًا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ

(الانعام: ۱۱۵)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ

اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔

(الانعام: ۱۳۵)

خلاصہ یہ ہے کہ ایمان وہی لائیں گے جن کے ایمان کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا اور کفر وہی کریں گے جن کے کفر کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے کفر کا اس لیے ارادہ فرماتا ہے کہ وہ کفر کو اختیار کرتے ہیں اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ظلم نہیں ہے۔

معتزلہ اس قسم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں:

وَمَا اللَّهُ بِرَبِّدِّ ظُلُمَاتٍ لِّلْغَيْبِ (المومن: ۳۱)

اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔

معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ خود کفر اور معصیت کو پیدا کرے اور پھر بندوں کو اس وجہ سے عذاب دے تو یہ بندوں پر ظلم ہو گا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا اس لیے ہاتھ پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کفر اور معصیت کو پیدا نہیں کرنا بلکہ خود بندے کفر اور معصیت کو پیدا کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بندہ کفر یا معصیت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کفر اور معصیت کو پیدا کرتا ہے اور بندہ کے ارادہ کو کفر یا ارادہ معصیت کی وجہ سے اللہ اس کو عذاب دیتا ہے لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے۔

جبریہ کے رویہ پر مزید دلائل

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں: بندوں کے افعال اختیاری ہیں جو اگر اطاعت ہوں تو ان کو ثواب دیا جائے گا اور اگر وہ معصیت ہوں تو وہ عذاب کے مستحق ہیں اور جبریہ کا یہ قول درست نہیں ہے کہ بندہ کابلکل فعل نہیں ہوتا اور اس کی حرکات جمادات کی حرکات کی طرح ہیں اور بندہ کا کوئی قصد اور اختیار نہیں ہے اور ان کا یہ قول کابلکل باطل ہے کیونکہ ہم بدانتہا جانتے ہیں کہ کسی چیز کو پکڑنے کی حرکت میں اور ریشہ کی حرکت میں فرق ہے، اور اول الذکر حرکت اختیاری ہے اور ثانی الذکر حرکت اضطراری ہے اور اس لیے بھی کہ اگر بندہ کابلکل فعل نہ ہو تو اس کو مکلف کرنا اصلاً صحیح نہیں ہو گا اور اس کے افعال پر ثواب اور عتاب کا ترتیب بھی صحیح نہیں ہو گا اور نہ اس کی طرف افعال کی حقیقتاً نسبت کرنا صحیح ہو گا، مثلاً فلاں شخص نے نماز پڑھی، اس نے روزہ رکھا، اس نے لکھا، اس کے برخلاف لڑکا اور اقدہ ہو گیا، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، ہم جانتے ہیں کہ اول الذکر نسبت میں اس کا اختیار ہے اور ثانی الذکر نسبت میں اس کا اختیار نہیں ہے۔ اور نصوص قطعاً ان کے عقیدہ کا رد کرتی ہیں مثلاً

قَمْنِ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔
سو جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر کرے۔

(۱ لکھت: ۲۹)

خلق اور کسب کی وضاحت

اور دلائل سے یہ ثابت ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہم یہ بھی بدانتہا جانتے ہیں کہ بعض افعال میں بندے کی قدرت اور اختیار کا دخل ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کو پکڑنے کی حرکت اور بعض افعال میں اس کابلکل دخل نہیں ہوتا جیسے ریشہ والے کی حرکت تو اس میں تخلیق دینے کے لیے ہمیں یہ کہنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بندہ کاسب ہے، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ کسی فعل کی طرف بندہ کا اپنی قدرت اور ارادہ کو خرچ کرنا کسب ہے اور اس فعل کو بندہ کے ارادہ کے بعد موجود کرنا خلق ہے، اور ایک مقدور دو قدرتوں کے تحت داخل ہے لیکن دو مختلف جہتوں سے، پس جہت ایچلو سے فعل اللہ تعالیٰ کا مقدور ہے اور جہت کسب سے فعل بندہ کا مقدور ہے اور ہم اس کی توجیہ میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔

علمائے کسب اور خلق میں کئی وجوہ سے فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسب آگے سے واقع ہوتا ہے اور خلق بغیر آگے کے واقع ہوتا ہے اور کسب مقدور ہے جو کسب کے محل قدرت میں واقع ہوتا ہے اور خلق محل قدرت میں واقع نہیں ہوتا، صرف کسب کی قدرت سے فعل واقع نہیں ہوتا اور صرف خالق کی قدرت سے فعل واقع ہو جاتا ہے اور ایک چیز کی دو چیزوں کی طرف دو مختلف جہتوں سے نسبت ہو سکتی ہے جیسے زمین کا اللہ تعالیٰ اس جہت سے مالک ہے کہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے اور بندہ اس کا اس جہت سے مالک ہے کہ اس نے اس کو خرید لیا ہے یا وہ اس کو وراثت میں ملی ہے یا کسی نے اس کو وہ زمین بہہ کی اور اس وجہ سے اس کا اس میں تصرف کرنا صحیح ہے اسی طرح فعل اللہ کی طرف خلق کی جہت سے منسوب ہے اور بندہ کی طرف کسب کی جہت سے منسوب ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کسی قبیح کام کا کسب کرنا قبیح ہوتا ہے اور وہ مذمت کا مستحق ہوتا ہے تو پھر قبیح کام کو خلق کرنا قبیح کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات دلائل سے ثابت ہے کہ خالق حکیم ہے وہ اسی چیز کو پیدا کرتا ہے جس کا انجام نیک اور مستحسن ہو تا ہے خواہ ہم اس کے عائن پر مظاہر ہو سکیں لہذا ہم کو یقین ہے کہ جن کاموں کو ہم برا سمجھتے ہیں ان میں مصلحتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں جیسا کہ مفرد درد آور اور غیثہ اجسام کو پیدا کرنا، اس کے برخلاف کسب بھی اچھا کام

کر تا ہے اور کبھی برا کام کر تا ہے لہذا جب وہ برا کام کرے گا جس کی شریعت میں ممانعت وارد ہو چکی ہو تو اس کا وہ کام مذمت اور عذاب کا مستحق ہو گا۔ (شرح مفہام نسفی ص ۶۷-۳۳: مفہام و مفہم مطبوعہ کراچی)

اللہ تعالیٰ کا رہنمائی ہے: اسی نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے اپنی وسعت کے مطابق ندی بنائے جاری ہو گئے، پھر پانی کے زور سے جبلت والے جھاگ بنادئے اور جس دھات کو زیور یا کسی اور چیز کی شکل میں ڈھالنے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی جھاگ بنتے ہیں، اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے پس رہا جھاگ تو وہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو وہ باقی رہتی ہے، اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے (الرعد: ۱۷)

مشکل الفاظ کے معانی

اودیه: یہ وادی کی جمع ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں کثرت کے ساتھ پانی بہتا ہے، اس میں اس کی وسعت کے مطابق پانی ہوتا ہے۔ اگر وادی چھوٹی ہو تو کھائی ہو تا ہے اور اگر وادی بڑی ہو تو اس میں زیادہ پانی ہوتا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان جو کشادہ راستہ ہو تا ہے اس کو وادی کہتے ہیں، اور مجازاً اللہ رب اور اسلوب کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔
زمند: گند کی اور میل پکیل جو پانی کی سطح پر ابھر کر آ جاتا ہے، جھاگ۔
راہبہ: کسی چیز کا زور زیادہ ہونا بلند ہونا اس آیت میں مراد ہے پانی کے جبلت۔

ومما یوقنون علیہ فی النار: بعض معدنیات، مثلاً سونا، چاندی، لوہا اور بیتل کو کسی مخصوص شکل میں ڈھالنے کے لیے آگ میں پگھلایا جاتا ہے۔

ابستہاء حلیہ و متاع: زیب و زینت کے لیے زیورات بنائے جاتے ہیں اور دیگر فوائد کے حصول کے لیے برتن، جنگ اور زراعت کے آلات اور دیگر کار آمد چیزیں بنائی جاتی ہیں۔

زمند مثله: سیلاب کے جھاگ کی طرح، پچھلے ہوئے سونے، چاندی اور لوہے کا میل پکیل ان کی مانع سطح پر جھاگ بن کر آ جاتا ہے۔

جفساء: خش و خاشاک، کوڑا کرکٹ اور میل پکیل جو بہتی ہوئی وادی کے کناروں پر اپلاستی ہوئی دھچکی کے کناروں پر آ جاتا ہے۔

پانی اور جھاگ سے تشبیہ کلیان

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر اور ایمان اور کفر کو، ایمان اور دینہ اور اندھیرے اور روشنی سے تشبیہ دی تھی، اس آیت میں ایمان اور کفر کی ایک اور مثال دی ہے، اس میں پانی اور جھاگ کا ذکر فرمایا کہ وادیوں میں پانی بہتا ہے اور وہ پانی وادیوں کی گنجائش اور وسعت کے اعتبار سے کم اور زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں جو خش و خاشاک ہوتا ہے وہ جھاگ اور بلبلوں کی صورت پانی کی سطح پر ظاہر ہوتا ہے اور بہت جلد فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح جب سونے، چاندی، بیتل اور دیگر معدنیات کو پگھلایا جاتا ہے تو ان کا میل پکیل ان کی مانع سطح پر جھاگ اور بلبلوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور جلد زائل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی، جلالت اور احسان کے آسمان سے رحمت کاپانی نازل فرمایا جو قرآن مجید ہے اور یہ پانی بندوں کے دلوں کی وادیوں میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی کیونکہ پانی حیات دنیاوی کا سبب ہے اور

قرآن مجید اخروی حیات کا سبب ہے، اور وادیوں کو بندوں کے دلوں کے ساتھ تشبیہ دی کیونکہ جس طرح وادیوں میں پانی مستقر ہوتا ہے اسی طرح بندوں کے دلوں میں الوار قرآن اور مضامین قرآن جگہ پاتے ہیں اور جس طرح بعض وادیاں تنگ ہوتی ہیں اور بعض کشادہ اور ان کی گنجائش اور وسعت کے اعتبار سے ان میں پانی ہوتا ہے، اسی طرح دلوں کی پاکیزگی اور ان کی نجاست اور ان کی قوت فہم کی زیادتی اور کمی کے اعتبار سے ان میں قرآن مجید کے مضامین اور انوار کم اور زیادہ ہوتے ہیں اور جس طرح پانی اور بکھلے ہوئے معدنیات کی مائع سطح پر خش و خشاک اور ان کا میل یکجہاں کی صورت میں ان کی سطح پر آجاتا ہے اور جلد زائل ہو جاتا ہے اسی طرح قرآن مجید کے مضامین میں جو خشوک و شہادت ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کے بیانات سے جلد زائل ہو جاتے ہیں اور عقائد اور احکام شریعہ کی تصریحات اور ہدایات اور علمی نکات باقی رہ جاتے ہیں یہ اس مثل اور تشبیہ کی تقریر ہے جس کو سب سے پہلے صرف امام رازی نے بیان کیا ہے اور بعد کے مفسرین نے اسی تقریر سے استفادہ کیا ہے اور ہم نے اس کو مزید وضاحت سے پیش کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں نے اپنے رب کے دین کو قبول کیا ان کے لیے نیک انجام ہے، اور جن لوگوں نے اس کے دین کو قبول نہیں کیا اگر ان کے پاس تمام روئے زمین کی چیزیں اور اتنی ہی اور اتنی ہی چیزیں بھی ہوں تو وہ اپنے آپ کو (عذاب سے) چھڑانے کے لیے ان کو فدیہ میں دے دیتے، ان ہی لوگوں کا سخت حساب ہو گا اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور وہ ٹھہرنے کی کسی بڑی جگہ ہے! (۱۱۰: الرعد)

مومنوں اور کافروں کے اخروی احوال

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کی مثالیں بیان فرمائی تھیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے اخروی احوال بیان فرمائے ہیں۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا اور توحید، رسالت، تقدیر، قیامت، مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا اور سزا پر ایمان لے آئے ان کے لیے نیک انجام ہے، اور نیک انجام سے مراد ہے خالص منفعت جو ہر قسم کے نقصان اور ہر قسم کے خطرات سے خالی ہو، اور وہ منفعت دائمی ہو اور اس کا کبھی انقطاع نہ ہو، جیسا کہ ان آیات میں ہے:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(پاؤں: ۲۶)

اور جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے آخرت میں نیک انجام ہے اور مغرب ہم اسے آسمان اکرام دیں گے (۸۸: گفت)

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے وہ دنیا کی تمام چیزیں اور اتنی اور بھی اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے فدیہ میں دے دیں پھر بھی وہ اپنے آپ کو عذاب سے نہیں چھڑا سکیں گے جیسا کہ ان آیات میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ
بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد

وَلَا أُولَٰئِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَلَٰئِكَ مِمَّا يَفْعَلُونَ
النَّارُ ۝ (آل عمران: ۱۰)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا ۖ أُولَٰئِكَ
يُفْعَلُ بِهِمْ ۚ قُلْ لِلَّهِ الْآخِرَةُ ۖ قُلْ
أَفْعَلُ بِهِ ۚ وَلَٰئِكَ مِمَّا يَفْعَلُونَ ۚ وَلَٰئِكَ مِمَّا
يُنْفِرُونَ ۝ (آل عمران: ۹۱)

اس آیت میں فرمایا ان کے لیے سزا، الحساب ہے یعنی ان سے سخت حساب لیا جائے گا، سخت حساب کا معنی یہ ہے کہ ان سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا اور کسی چیز کو ترک نہیں کیا جائے گا، ان کے ہر گناہ پر سزا ہوگا اور ان کے کسی گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔

أَفَمِنْ يَعْلَمُ إِنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ

بجلا جو شخص یہ مانتا ہو کہ آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ سچ ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہر گناہ

أَعْلَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ ۚ الْبَابُ ۝ (الَّذِينَ يُوقِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ

ہے جو اعدا ہو، صرف وہی ایک نعمت قبول کرتے ہیں جو ما جان فعل ہیں ۝ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو یاد رکھتے

وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَهْدَ ۚ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ أَنْ

ہیں اور اپنے عہد کو نہیں توڑتے ۝ اور جو ان رشتہوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ

يُؤْصِلُ وَيَمْخِشُونَ رَبَّهُمْ ۚ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۚ وَالَّذِينَ

نے حکم دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور سخت حساب سے ڈرتے ہیں ۝ اور جو اپنے رب

صَبَرُوا ۚ وَابْتَغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ ۚ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

کی رضا کی طلب میں سبر کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور کچھ نہیں لے کر دیا ہے اس میں سے پرشیدہ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً ۚ وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَقَبَىٰ

اور ادا ہر خیر و شر کرتے ہیں اور برائے کو اچھائی سے یاد کرتے ہیں ان ہی کے لیے آخرت کا (اچھا)

النَّارُ ۝ جَدَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا ۚ وَمِنْ أَبَائِهِمْ ۚ وَأَزْوَاجِهِمْ

مکہ ہے ۝ دائمی جہنم میں وہ خود (میں) داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا، اور ان کی بیویوں

وَذَرْنَهُمْ وَالْبَلَيْكَهٗ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝۳۳

اور ان کی اولاد میں سے نیکو کار اور فلاحی ہر صفت سے ان کے پاس یہ ہتھے ہوئے داخل ہوں گے ۵

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝۳۴ وَالَّذِينَ

تم پر سلامتی ہو، کید و محنت کے ممبر کیا، پس آخرت کا گھر کیا اچھا ہے! ۵ اور جو لوگ

يَقْضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ

اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور ان کی قسموں کو توڑتے ہیں جنہیں چڑھنے کا اللہ کے

بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ

عالم دہلے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان ہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے (آخرت میں)

وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝۳۵ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفِرْحُوا

برا گھر ہے ۵ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے اور

بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝۳۶

کافروں کی زندگی سے بہت خوش ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض مٹاؤں کا سامان ہے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بھلا جو شخص یہ جانتا ہو کہ آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ صرف وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو صاحبانِ عقل ہیں ۵

(الرعد: ۱۸)

اس آیت میں بھی پہلی تشبیہ اور مثل کی طرف اشارہ ہے کہ کسی چیز کا عالم بمنزلہ جتنا ہے اور کسی چیز سے جاہل بمنزلہ جتنا ہے، اور ثانیہ بیگانگی کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ثانیہ واجب کسی رہنما کے بغیر کسی راستہ میں جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہی،

کنوئیں یا کسی کھلے ہوئے گڑبڑ میں گر جائے یا کسی اور ہلاکت کا شکار ہو جائے۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل

ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو نہیں توڑتے ۵ (الرعد: ۲۰)

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا صرف وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو صاحبانِ عقل ہیں اور اس آیت میں ان کی یہ

صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو نہیں توڑتے ۵ اس عہد کی تفسیر میں حسب

ذیل اقوال ہیں:

تبیان القرآن جلد ششم

(۱) اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکال کر لیا تھا اور یہ پوچھا تھا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا کیوں نہیں۔ (الاعراف: ۱۷۲)

(۲) ہر انسان کی عقل میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دلائل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور انبیاء کی نبوت کو پہچان سکے۔

(۳) بعض احکام عقلی دلائل سے ثابت ہیں جو ناقابلِ تنقیض ہیں، مثلاً قتل کرنا، زنا کرنا اور جھوٹ بولنا حرام ہے اور ہر وہ شخص جو اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد ہے کہ وہ ان احکام پر عمل کرے گا۔

(۴) جب انسان کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا کہ وہ اس کے تمام فرائض پر عمل کرے گا اور جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کرے گا اور جب اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا تو اس نے یہ التزام کر لیا اور یہ عہد کر لیا کہ وہ آپ کی اطاعت اور اتباع کرے گا۔

سوال نہ کرنے کا عہد

امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سات، آٹھ یا نو نفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ اس وقت ہم نے آپ سے نئی بیعت کی تھی، ہم نے عرض کیا ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو بدھایا اور آپ سے بیعت کر لی، ایک کئے والے نے کہا یا رسول اللہ! ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں اب ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا تم اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور تم پانچ وقت کی نمازیں پڑھو گے اور اس کے احکام سنو گے اور اطاعت کرو گے اور آپ نے چپکے سے ایک بات کہی کہ تم لوگوں سے بالکل سوال نہیں کرو گے۔ حضرت عوف بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے اس عہد پر اس پابندی سے عمل کیا کہ اگر کسی کا چاہک نیچے گر جاتا تو وہ کسی سے اس چاہک کو اٹھا کر دینے کا بھی سوال نہیں کرتا تھا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۲۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۰۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۹۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۶۷)

سوال کرنے کے جواز کی شرائط

فقہاء اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا جائز نہیں ہے اور ضرورت کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی مالیت نہ ہو جس سے وہ ایک دن کھانا کھا سکے اور وہ اس قدر کمزور اور بیمار ہو کہ کمانہ سکتا ہو اور جو شخص کمانے اور کسب کرنے پر قادر ہو اس کا سوال کرنا حرام ہے اور جب وہ سوال کرے تو اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے اور مگرگذا کر سوال نہ کرے اور مسئلہ کو ایذا نہ دے۔

امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت قیسہ بن خارق الہلالی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سوال کرنے کے لیے گیا وہ آپ نے فرمایا تم ہمارے پاس ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ کمال آجائے پھر ہم تمہارے لیے حکم دیں گے پھر آپ نے فرمایا: اے قیسہ! سوال کرنا صرف تین شخصوں میں سے ایک کے لیے جائز ہے۔ ایک وہ شخص جو نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کسی سے قرض لے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ وہ قرض ادا کر دے اور پھر سوال کرنے

تبیان القرآن

سے رک جائے اور دو سراوہ شخص جس پر ایسی آفت یا مصیبت آئے جس سے اس کا تمام مال ضائع ہو جائے اس کے لیے بھی اتنا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کی حاجت پوری ہو جائے اور تیسرا وہ شخص جو فائدہ سے ہو اور اس کی قوم کے تین عقلمند آدمی یہ گواہی دیں کہ یہ شخص فائدہ سے ہے۔ (یہ شرط بطور استحباب ہے) تو اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے وہ فائدہ کو دور کر سکے، ان شرائط کے بغیر جو شخص سوال کرے مگھو وہ حرام کھائے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۳۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۳۰ سنن انسائی رقم الحدیث: ۲۵۷۹)

گواہوں کی شرط اس شخص کے لیے ہے جس کا مال دار ہو یا مشہور ہو اور اب وہ یہ کہتا ہو کہ اس کا مال ضائع ہو چکا ہے اور لوگوں کو اس کا علم نہ ہو اور اس کی نوبت فائدہ تک پہنچ گئی ہو تو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کم از کم اس کی قوم کے دو گواہوں کا یہ گواہی دینا ضروری ہے کہ وہ فائدہ سے ہے اور تین آدمیوں کی گواہی مستحب ہے۔

توکل کا غلط مفہوم

قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ مالکی المعروف بابن العربی المتوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

بعدہ نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیے ہیں ان میں سے ایک عہد یہ ہے کہ وہ گناہوں سے باز رہے گا اور اس کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا اور عظیم وعدوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ ابو حمزہ خراسانی بہت بڑے عبادت گزار تھے، انہوں نے یہ حدیث سنی کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی ہے کہ وہ کسی شخص سے سوال نہیں کریں گے، پھر اگر ان میں سے کسی کا چابک بھی گر جاتا تو وہ کسی شخص سے یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ چابک مجھے اٹھا کر دو، تو ابو حمزہ نے کہا اے میرے رب! ان لوگوں نے تیرے نبی کی زیارت کی تھی تو انہوں نے تیرے نبی سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے اور میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ وہ حج کرنے کے لیے شام سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، وہ کسی سبب سے اپنے اصحاب سے پیچھے گئے اور وہ رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے، راستے کے کنارے میں ایک کنواں تھا، وہ اس میں گر گئے۔ جب وہ کنویں کی گہرائی میں پہنچے تو ان کو یہ خیال آیا کہ میں کسی کو مدد کے لیے پکاروں، شاید کوئی شخص میری پکار سن کر مجھے کنویں سے نکال دے، پھر سوچا جس ذات سے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات سن رہا ہے، اللہ کی قسم میں کسی شخص کو نہیں پکاروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری، جب انہوں نے راستہ کے کنارے میں ایک کھانا دیکھا تو ان دیکھا تو انہوں نے کہا اس کنویں کو بند کر دینا چاہیے ورنہ اس میں کوئی گر جائے گا پھر وہ لکڑیوں کے تختے لائے اور ان تختوں کو کنویں کے منہ پر رکھ کر اس کو مٹی کا لپ پتھر سے پختہ طریقہ سے بند کر دیا۔ جب ابو حمزہ نے یہ دیکھا تو دل میں کہا اب تو ہلاکت بالکل سر پہنچ گئی ہے اور یہ ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کروں، پھر نہ میں کبھی بھی اس کنویں سے نہیں نکل سکوں گا پھر اس کو یہ خیال آیا کہ جس ذات سے میں نے عہد کیا تھا وہ ان تمام حالات کو دیکھ رہا ہے، پھر وہ خاموش ہو گیا اور اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گیا اور اپنی نجات کے متعلق غور و فکر کرنے لگا۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ لوگوں نے کنویں کی جو چھت بنائی تھی اس سے مٹی گر رہی ہے، اور لکڑی کے تختے اپنی جگہ سے اٹھانے جا رہے ہیں، اور اسی وقت ایک شخص کی آواز آئی اپنا ہاتھ لاؤ، انہوں نے اس شخص کو اپنا ہاتھ دیا۔ اس نے ایک ہی بار میں ان کو اوپر اٹھا کر کنویں سے نکال لیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں باہر نکلا تو مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا اور میں نے ہاتھ نہیں کیے یہ آواز سنی تھی توکل کا شہود کچھ لیا! قاضی ابن العربی نے کہا اس شخص نے اللہ سے کیے ہوئے

مرد کو کمال طریقہ سے پورا کیا تھا، تم بھی اس کے طریقہ پر عمل کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔

(الحکام القرآن ج ۳ ص ۸۳-۸۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۰ھ)

توکل کا صحیح مفہوم

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی مالکی متوفی ۳۶۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ ابو القریح ابن الجوزی نے کہا ہے ابو حمزہ کلاس مقام پر توکل کرنا اور کسی سے سوال نہ کرنا اس کے ذمہ میں اس کی اپنے نفس پر اعانت تھی اور یہ جائز نہیں ہے اور اگر وہ توکل کا معنی سمجھتا تو وہ جان لیتا کہ اس حالت میں کسی سے مدد طلب کرنا توکل کے مقابل نہیں ہے، جس طرح کہ سے اپنی روانگی کو غفلت رکھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توکل سے خارج نہیں ہوئے اور ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھانے والے کو کرائے پر لیا اور اس سے فرمایا کہ اس معاملہ کو غفلت رکھے، اور آپ کا غار میں چھپنا اور سراقہ سے آپ کا یہ فریاد کہ ہمارے معاملہ کو غفلت رکھے، پس جس توکل کی خمیسین کی مٹی ہے وہ کسی ممنوع کام کو شامل نہیں ہوتا، اور ابو حمزہ کانئیں میں غامضی کو اختیار کرنا ممنوع تھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک ایسا آلہ پیدا کیا ہے جس سے وہ ضرر کو دفع کرتا ہے، اور ایک ایسا آلہ پیدا کیا ہے جس سے وہ نفع حاصل کرتا ہے پس اگر وہ توکل کا دھار کرتے ہوئے ان آلات کو معطل کر دے تو یہ اس کی حماقت ہوگی اور ان آلات کو بنانے کی حکمت کو ضائع کرنا ہوگا کیونکہ توکل تو صرف دل سے اللہ پر انحصار کرنے کا نام ہے اور توکل کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اسباب منقطع کر دیے جائیں۔ اگر انسان بھوکا ہو اور وہ کسی سے کھانے کا سوال نہ کرے اور بھوک سے مر جائے تو وہ گنہگار ہوگا۔ علامہ ابو القریح نے کہا کہ ابو حمزہ کے اس قول کی طرف التفات نہ کیا جائے کہ ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کنویں سے نکل دیا، کیونکہ اگر یہ بات درست بھی ہو تو ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے جلیل بندے پر لطف و کرم فرماتا ہے اور اس واقعہ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا جو لطف ہوا اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، انکار اس چیز پر ہے کہ اس کی جان اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور اس کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس نے اس جان کو ہلاکت میں ڈال دیا تھا اور یہ اس کے لیے جائز نہ تھا۔

(الجامع للحکام القرآن ج ۳ ص ۲۷۶-۲۷۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اپنے

رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور سخت حساب سے ڈرتے ہیں (۱۱: ۳۱)

رشتوں کو جوڑنے کی اقسام

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا جس کا خلاصہ ہے خالق کی تعظیم اور اس آیت میں مخلوق کے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے جس کا خلاصہ ہے مخلوق پر شفقت، اور انسان پر لازم ہے کہ وہ خالق کی تعظیم بھی کرے اور مخلوق پر شفقت بھی کرے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی رعایت کرے۔

بندوں کے تمام حقوق واجبہ کی رعایت کرنا ضروری ہے، اس میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا اور ان سے تعلق کو قائم رکھنا بھی داخل ہے، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ نیکی کرنا بھی داخل ہے۔ قرآن مجید میں ہے: **وَمَا مَسْئُورُونَ** (۱۰: ۱۰) **عصوة** (۱۰: ۱۰) تمام مسلمان بھائی ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ نیکی کی جائے اور ان سے بقدر امکان ضرر کو دور کیا جائے اور مریض کی عیادت کی جائے اور جنازہ کے ہمراہ جائیں اور نماز جنازہ پڑھیں اور لوگوں کو

بکھرت سلام کریں اور ان سے مکرانے ہوئے ملاقات کریں۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کریں، اور جانوروں کے ساتھ بھی نیکی کریں حتیٰ کہ مرغی اور بلی کے ساتھ بھی نیکی کریں۔
رشتوں کو جوڑنے کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، عرض کیا کیا اس کی یا رسول اللہ! فرمایا جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰۰۵)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے تعلق جوڑ کر رکھا جائے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰۵۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کٹاؤ کی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۸۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰۵۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم رخص کی رحمت کے آثار میں سے ایک اثر ہے، اللہ تعالیٰ نے (یو رحم سے) فرمایا جو تجھ سے ملاپ رکھے گا میں اس سے ملاپ رکھوں گا اور جو تجھ سے منقطع ہو گا میں اس سے منقطع ہوں گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۸۸)

حضرت جبریل بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاطع رحم جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۸۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰۵۷)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکی کے بدلہ نیکی کرے وہ رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے، لیکن رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ رشتہ جوڑے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۸۸)

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا اور قطع رحم کے علاوہ اور کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ دنیا میں جلدی سزا عطا نہیں فرماتا اور آخرت میں بھی اس کی سزا کو ذخیرہ کرے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۳۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۳۲)

حضرت ابواسید السدوسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ سے ایک شخص نے آکر پوچھا یا رسول اللہ! میں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے استغفار کرو، اور ان کے بعد ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، اور ان کے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۳۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳)

حضرت معلو بن جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں جملہ گناہ چاہتا ہوں اور آپ کے پاس مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہاری ماں ہے؟ اس نے

کہاں! آپ نے فرمایا تو اس کو لازم رکھو! اس کی خدمت میں رہو! کیونکہ حجت اس کے پیر کے پاس ہے۔

(مسند جامع ص ۳۲۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۰۳، شعب الایمان رقم الحدیث: ۸۳۳۷)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا اور حضرت عمر اس کو پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر نے مجھ سے کہا اس کو طلاق دے دو، میں نے انکار کیا۔ پھر حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس کا ذکر کیا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طلاق دے دو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۹۵۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۳۸)

خت حساب کا معنی

اس آیت میں فرمایا ہے: اور وہ خت حساب سے ڈرتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنیں اور آپ کو اس میں کوئی اشکال ہو تا تو وہ آپ سے دریافت کرتیں حتیٰ کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے حساب لیا گیا اس کو ہلاک کر دیا گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا:

فَسَوْفَ يُعْصَبُ حَسَابًا يَسِيرًا۔

تو اس سے عذریہ بہت آسان لیا جائے گا۔

(الانشقاق: ۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سے مراد حساب کو پیش کرنا ہے، لیکن جس سے حساب میں مناقشہ کیا گیا کہ تم نے فلاں کام کیا کیوں کیا؟ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۰۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۷۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں مہر کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، ان ہی کے لیے آخرت کا اجر (جہاں گھر ہے) (الرعد: ۲۲)

صبر کی اقسام

صبر کرنے کے کئی محل ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان عبادات کی مشقت پر صبر کرے اور بیماری، تکلیف اور غم اور پریشانی کے باوجود عبادات کے بجالانے میں کوئی تقصیر اور کوتاہی نہ کرے اور صبر کی اس گھائی کے امام حضرت ابوب علیہ السلام ہیں، اور صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ نفس اور شہوت کے تقاضوں پر صبر کرے اور اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے، اور صبر کی اس وادی کے امام حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور صبر کی تیسری قسم ہے قدرتی آفات، مصائب اور نقصانات پر صبر کرنا اور صبر کرنے کے میدان کے امام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔

صبر کی وجوہ اور جس وجہ سے صبر اللہ کے لیے ہو

نقصانات اور مصائب پر صبر کرنا کئی وجوہ سے ہوتا ہے، ایک اس لیے کہ لوگ اس کی تحسین کریں اور یہ کہیں کہ اس شخص کا کتنا حوصلہ ہے، اس نے کتنے بڑے غم کو کس قدر آسانی سے برداشت کر لیا، دوسرے اس لیے کہ اگر اس نے بے قراری، شکوہ شکایت اور آبدرد کا سے کام لیا تو لوگ اس کی مذمت کریں گے اور اس کی عیب جوئی کریں گے، تیسرے اس لیے کہ اگر اس نے اپنے رنج اور غم کا اظہار کیا تو اس کے دشمن خوش ہوں گے، چوتھے اس وجہ سے کہ اس کو یہ علم ہے کہ اگر

اس نے اظہار غم کیا اور آدھانکی تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ جانے والی چیز تو چاہیگی اس کے غم کرنے سے وہ واپس تو نہیں آسکتی۔ ان چار وجہوں میں سے انسان نے کسی ایک وجہ سے بھی مبر کیا تو یہ اس کا مکمل نہیں ہے اور نہ باعث اجر و ثواب ہے، مکمل اور اجر و ثواب اس میں ہے کہ جب کوئی آفت اور مصیبت آئے یا کوئی نقصان ہو تو وہ اس پر اس لیے مبر کرے کہ اس کی تقدیر میں اسی طرح ہے اور اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ اس پر راضی ہے۔ اگر مال کا نقصان ہوا ہے تو مال اسی کا دیا ہوا تھا، اگر اولاد کا انتقال ہوا ہے تو اولاد اسی کی دی ہوئی تھی، حتیٰ کہ اس کی اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، وہ بھی ایک دن چلی جائے گی۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جب چاہتا ہے کوئی چیز دیتا ہے اور جب چاہتا ہے وہ چیز لے لیتا ہے اور جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو اس کی نظر مصیبت پر نہ ہو بلکہ مصیبت کے نازل کرنے والے پر ہو اور وہ اس کے مشاہدہ میں مستغرق ہو اور جانے والی چیز پر غم نہ کرے، غلام یہ ہے کہ وہ اس لیے مبر کرے کہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی تقدیر پر راضی ہو اور شاکر ہے یا اس لیے مبر کرے کہ اللہ مالک ہے، وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے، کسی کو اعتراض کی کیا مجال ہے یا اس وجہ سے مبر کرے کہ اس کی نظر مصیبت پر نہیں ہے بلکہ مصیبت کے نازل کرنے والے پر ہے تو یہ وہ مبر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے اور ہر طلب ثواب کے لیے ہے۔

زکوٰۃ کو ظاہر اور پوشیدہ دینے کے محال

نیز فرمایا اللہ کے دیئے ہوئے مال سے ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، ظاہر خرچ کرنے سے مراد ہے زکوٰۃ ادا کرنا اور پوشیدہ خرچ کرنے سے مراد ہے نفلی صدقات میں خرچ کرنا۔ زکوٰۃ میں بھی افضل یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر دی جائے تاکہ زکوٰۃ لینے والے کو عار محسوس نہ ہو اور دینے والے کا اخلاص بھی قائم رہے تاہم اگر یہ خطرہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ نہ دینے کی تمہت ہوگی تو ظاہر ادا کرے، یا جو زکوٰۃ ممال ظاہر پر ہے جو ایمان یا اس کے عاملین کو دی جاتی ہے وہ ظاہر ادا کرے اور جو زکوٰۃ اموال یافتہ پر ہے جس کو وہ خود ادا کرتا ہے وہ پوشیدہ طور پر دے۔

بڑائی کو اچھائی سے دُور کرنے کے محال

اور اس آیت میں فرمایا ہے اور وہ بڑائی کو اچھائی سے دُور کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ اغواء شیطان اور شامت نفس سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ان پر مذمت طاری ہوتی ہے اور وہ فوراً توبہ کرتے ہیں اور اس بڑائی کے تدارک اور تلافی کے لیے کوئی نئی چیز کرتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور بڑائی کے بعد کوئی نئی چیز کرو جو اس بڑائی کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ اتنے اخلاق سے پیش آؤ۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۸۷، مسند احمد ج ۵ ص ۵۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۷۹۳، المستدرک ج ۱ ص ۵۳، طبع الاولیاء)

ج ۳ ص ۷۸ (۳)

ابن زید نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شر کو خیر سے دور کرتے ہیں۔ معین بن جبیر نے کہا وہ بدی کو نیکی سے دور کرتے ہیں۔ ضحاک نے کہا وہ بے حیائی کی باتوں کو سلام کہہ کر دور کرتے ہیں۔ جویر بن کماؤہ ظلم کو عفو کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ ابن شجرہ نے کہا وہ گناہ کو توبہ کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ قنسی نے کہا وہ جہالت کی باتوں کو حلم اور حوصلہ کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب وہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے رجوع کر کے استغفار کرتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شرک کو لالہ اللہ اللہ کی شہادت کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ یہ آٹھ اقوال ہیں اور ان کے معنی متقارب ہیں، حسب ذیل

آنکوں میں ان کی تائید ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَمَا تَغْفِرُوا لَهُمْ
وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى
مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ
مَغْفِرَةِ رَبِّكَ لَهُمْ وَجَبَتْ تَجَرُّؤُهُ مِنْ تَحِيَّاتِهَا
الْأَنْهَرُ خَلِيدِينَ لِيَهْمَا وَلِيَعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝

(آل عمران: ۱۳۶-۱۳۵)

بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى فِي مَرْيَمَ:

إِنَّ الْمَعْصِيَتِ يُدْهِمُ الصَّغِيَّاتِ (حدود: ۱۱۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: دائمی جنتوں میں وہ خود (بھی) داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیکو کار اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے میری پس آخرت کا گھر کیا چھاپا! (الرعد: ۲۳-۲۲)

جن صفات کی بناء پر جنت عطا کی جاتی ہے

اس سے پہلے آنکوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی آٹھ صفات بیان فرمائی تھیں: (۱) جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور کئے عہد کو نہیں توڑتے۔ (۲) جو رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ (۳) اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ (۴) سخت حساب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ (۵) اپنے رب کی رضائی طلب میں صبر کرتے ہیں۔ (۶) نماز قائم کرتے ہیں۔ (۷) ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ (۸) برائی کو اچھلتی سے دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آٹھ صفات ذکر فرمائیں، پھر اس کے بعد فرمایا جو مسلمان ان آٹھ صفات کے ساتھ موصوف ہوں گے ان کی جزاء یہ ہے کہ (۱) اللہ تعالیٰ ان کو دائمی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ (۲) ان کے باپ دادا، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے ان کو بھی دائمی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ (۳) فرشتے ہر دروازہ سے ان کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ (۴) اور ان کے صبر کرنے کی تحسین فرمائیں گے۔

جنت الفردوس کو طلب کرنے کی دعا کرنی چاہیے

اس آیت میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی فوید کا ذکر ہے اور اس کے متعلق یہ حدیث بھی ہے: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے پانچ نمازیں پڑھیں اور بیت اللہ کا حج کیا اور رمضان کے روزے رکھے (مجھے بتائیں) کہ آپ نے ذکر کو تلا کر کیا تمنا نہیں (اللہ کے دُعا (کرم) پر یہ ہے کہ اس کو بخش دے، خواہ اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا اس زمین میں ٹھہرا رہا ہو جس میں وہ پیدا ہوا تھا حضرت معاذ نے عرض کیا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں! آپ نے فرمایا: لوگوں کو چھوڑ دو، اے معاذ! جنت میں سو رہے ہیں ہر دروازوں کے درمیان رسول کی مسافت ہے اور الفردوس سب سے بلند یا سب سے درمیانی جنت ہے اسی سے جنت کے دریا نکلتے ہیں پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو۔

تبیان القرآن

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۲۳۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۴۲۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۳۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۵)

نیک اعمال کے بغیر نسب کا غیر مفید ہونا

اس آیت میں فرمایا ہے: داغی بختوں میں وہ خود (بھی) داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیکو کار۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے اس طرح تصدیق کی جس طرح ان مسلمانوں نے تصدیق کی تھی خواہ اس کے عمل ان کی طرح نہ ہوں وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ زواج نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب تک نیک اعمال نہ ہوں نسب سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا بلکہ کسی انسان کے باپ دادا اس کی بیویوں اور اس کی اولاد نے اگر نیک اعمال نہ کیے ہوں تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ علامہ واحدی نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو فرمایا وہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت گزار کی جزائش اس کی اس خوشی کو بھی رکھا ہے کہ اس کے اہل اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ جس شخص نے نیک اعمال کیے اس کے اکرام کی وجہ سے اس کے اہل کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا اور اگر اس کے اہل اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں تو اس میں اس اطاعت گزار کے اکرام کا کوئی دخل نہیں ہے اور اس کے ساتھ اس کے اہل کو جنت میں داخل کرنے کے وعدہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۰ھ)

میں کہتا ہوں کہ زواج کی تقریر درست ہے، اور علامہ واحدی کی جو تقریر امام رازی نے نقل کی ہے اوّل تو وہ واحدی کی تفسیر انویسٹمنڈ کو نہیں ہے، غنائیا کر یہ کہا جائے کہ خواہ اطاعت گزار کے اہل نے نیک عمل نہ کیے ہوں وہ پھر بھی اس اطاعت گزار کے اکرام کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ اس آیت کی صریح نص کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ (الرعد: ۲۳)

جس نے نیک عمل کیے ہوں۔

جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مجتمع ہونا بھی نعمت ہے

باقی رہا یہ کہ پھر اطاعت گزار کی کیا کرامت ہوئی، جب وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے، اس کا جواب یہ ہے کہ اطاعت گزار کی کرامت یہ ہے کہ جنت میں اس کی اپنے اہل سے ملاقات ہوگی اور وہ سب مل کر رہیں گے اور اپنے ملے باپ، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مل کر جنت میں رہنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس طلب اور اجتماع سے اس اطاعت گزار کو بہت خوشی حاصل ہوگی اور اس آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ کسی شخص کو اپنے نسب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور نیک اعمال کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ دخول جنت کے لیے نیک اعمال ظاہری اور صوری طور پر سب ہیں، جنت میں دخول کا اصل سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

حافظ ابو عمر محمد بن یوسف بن عبد البر المالکی القشیری المتوفی ۴۳۴ھ روایت کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سوزہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہماری جسم کی تھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم کے پاس بوڑھی ہو گئیں۔ آپ نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا آپ مجھے طلاق نہ دیں، میرے معاملہ میں آپ کو مکمل اختیار ہے، میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرا حشر آپ کی ازواج میں ہو اور میں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیہ کر دی، اور میرا وہ ارادہ نہیں ہے جو عورتوں کا ارادہ ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں برقرار رکھا حتیٰ کہ ان کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوئی۔ وہ حضرت عمر بن الخطاب کے آخر زمانہ خلافت میں فوت ہوئی تھیں۔

(الاستیعاب ج ۴ ص ۴۲۲، رقم: ۳۲۳۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ، سل البدی دار الشاوح ۱۹۹۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کا اپنے اہل کے ساتھ جنت میں جمع ہونا بھی اسکے حق میں بہت بڑی نعمت ہے۔
جنت میں مومنوں کو فرشتوں کے سلام کرنے کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور فرشتے ہر دروازہ سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے ممبر کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں فقراء و مہاجرین داخل ہوں گے، جن کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے مصائب سے نجات ملتی ہے، ان میں سے کوئی شخص اس حال میں فوت ہو تا ہے کہ اس کی خواہش اس کے دل میں ہی رہ جاتی ہے وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا اللہ تعالیٰ جن فرشتوں سے چاہے گا فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو، فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب ہم تیرے آسمان کے رہنے والے ہیں اور تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، کیا تو نہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر ان لوگوں کو سلام کریں! اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری عبادت کرتے تھے اور میرے ساتھ بالکل شریک نہیں کرتے تھے، ان کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت ہوتی تھی، ان کی وجہ سے مصائب سے نجات ملتی تھی اور ان میں سے کوئی ایک شخص اس حال میں فوت ہو تا تھا کہ اس کی خواہش اس کے دل میں ہی رہتی تھی، وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا تھا، یہ سن کر فرشتے ان کے پاس ہر دروازہ سے جائیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے ممبر کیا۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۲۱۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۶۵۷۰، عالم الکتب)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مومن جنت میں اپنے تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہو گا اور اس کے پاس اس کے خدام بیٹھے ہوئے ہوں گے پھر ایک فرشتہ اس سے اجازت لے کر اس کے پاس آئے گا اور اس کو سلام کر کے کہے کہ لوٹ جائے گا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۳۳۲، مطبوعہ دار الکتب بیروت ۱۴۱۵ھ)

محمد بن ابی ایوب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء کی قبروں پر جاتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم بما صبرتم فنعیم عقبی الدار۔ ”تم پر سلام ہو کیونکہ تم نے ممبر کیا پس آخرت کا گھر کیا اچھا ہے!“ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی ایسا کرتے تھے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۳۳۳، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۶۷۱۷)

مومنوں کے ممبر کرنے کی متعدد تفاسیر

فرشتے جو کہیں گے کیونکہ تم نے ممبر کیا اس کی کئی تفسیریں ہیں: (۱) سعید بن جبیر نے کہا تم نے اللہ کے احکام پر عمل

کرنے کی مشقت پر مبرکیا۔ (۲) حسن نے کہا تم نے دنیا کی فضول چیزوں پر مبرکیا۔ (۳) ابو عمران الجونی نے کہا تم نے فقر پر مبرکیا۔ (۴) یزید ابو عمران نے کہا تم نے دین کی مشکلات پر مبرکیا۔ (۵) ابن زید نے کہا تم نے اپنی محبوب چیزوں کے گم ہونے پر مبرکیا۔ (۶) زناد السرج ۳ ص ۳۲۵ (۶) تم نے لازماً اطاعت کرنے اور گناہوں سے اجتناب کرنے پر مبرکیا۔ (۷) تم نے اتباع شوائب پر مبرکیا۔

عبد اللہ بن سلام اور علی بن الحسین رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا مبر کرنے والے اٹھ کھڑے ہوں۔ پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا جنت کی طرف جاؤ۔ ان کو راستے میں فرشتے ملیں گے اور کہیں گے کہل چارہ ہو؟ وہ کہیں گے جنت کی طرف۔ فرشتے کہیں گے حساب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ فرشتے پوچھیں گے تم لوگ کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم اہل مبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تم نے کس پر مبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی عبادت کرنے پر مبر کیا اور ہم نے اللہ کی محبت سے رکنے پر مبر کیا اور ہم نے آفتوں اور مصیبتوں پر مبر کیا، پھر فرشتے ان سے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ عمل کرنے والوں کا کیا اجمال ہے، اور فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے مبر کیا پس آخرت کا گھر کیا اچھا ہے، یعنی جنت دنیا کے مقابلہ میں کسی اچھی ہے!

(الملاحم لاحکام القرآن ج ۷ ص ۷۷۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں ان ہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے (آخرت میں) بڑا گھر ہے۔ (الرعد: ۲۵)

کفار کی صفات اور آخرت میں ان کی سزا

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا اس کا بیان فرمایا تھا اور چونکہ ہر چیز اپنی ضد سے بچائی جاتی ہے، اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور فاسق کی صفات کا ذکر فرمایا ہے اور ان کو آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا اس کا بیان فرمایا ہے۔ مومنین صالحین کے متعلق فرمایا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور کفار کے متعلق فرمایا وہ اللہ سے کیے ہوئے پختہ وعدوں کو توڑتے ہیں، یعنی انہوں نے عالمِ مِثاق میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید پر جو دلائل قائم کیے ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے اور انبیاءِ علیہم السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو پیغام پہنچایا اس کو غور سے نہیں سنتے اور مسترد کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرتے اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ابھارتے ہیں، اور شرک اور بت پرستی کی دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کی جان اور مال پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے خلاف جنگ کر کے ان کی ہستیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر لعنت ہے یعنی دنیا اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل دور ہیں اور آخرت میں ان کا گھر جہنم ہے اور وہ بڑا گھر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کثادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا

ہے اور کافروں کی زندگی سے بہت خوش ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض معمولی فائدہ ہے (۱) (الرعد: ۲۶)

دنیا میں کافروں کی ترقی اور خوش حالی اور مسلمانوں کی پسماندگی اور تنگی کی وجوہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کفار جو اللہ سے کیے ہوئے گمراہ کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں ان کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا اور وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل دور ہیں، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں تو پھر دنیا میں ان کو رزق کی تنگی اور تھکنوں اور مصائب میں مبتلا ہونا چاہیے تھا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر رزق بہت کثرت سے اور وہ بہت عیش و آرام میں ہیں، ان کو بہت زیادہ مادی ترقی حاصل ہے، امریکا اور کینیڈا میں ان کی غذائی ضرورت سے کئی گنا زیادہ گندم پیدا ہوتی ہے جس کو وہ دوسرے ملکوں کو فروخت کرتے ہیں اور فلاح گندم سمندر میں بھیج دیتے ہیں، ان کے ہاں انجی مینلی گھر ہیں، وہ ہر قسم کا سلسلہ بناتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ مینڈیکل سائنس میں بھی وہ بہت ترقی یافتہ ہیں اور مسلک اور پیچیدہ امراض کے علاج کے لیے لوگ ان کے ملکوں کے ہسپتالوں میں جاتے ہیں، اس کے برخلاف مسلمان ممالک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق غلہ پیدا نہیں ہوتا، وہ ان سے غلہ خریدنے پر مجبور ہیں۔ یہی حال اسلحہ کا ہے اور یہی حال علاج معالجہ کا ہے، تمام مسلم ممالک امریکا، برطانیہ، فرانس، روس اور چین کے دست نگر اور محتاج ہیں۔ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) آج اگر کافر ممالک زراعت، صنعت و حرفت، دفاعی ساز و سامان، طب اور دیگر سائنسی علوم میں ترقی یافتہ ہیں اور مسلم ممالک پس ماندہ ہیں تو اس کی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عقل اور کام کرنے کی صلاحیت زیادہ دی ہے اور مسلمانوں کو عقل اور استعداد کم دی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے محنت اور جفاکشی کی اور علم کے حصول میں اپنی پوری توانائی صرف کر دی جبکہ مسلمان آرام طلب اور عیاش ہیں، اقبال نے بہت پہلے کہا تھا۔

تیرے صنوف میں افروغی تیرے قالین ہیں ایرانی

لو مجھ کو ڈلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی

آج ہمارے نوجوان دل لگا کر نہیں پڑتے، نقل کر کے پاس ہوتے ہیں اور بعض اسلحہ کے زور پر نقل کرتے ہیں اور پاس ہوتے ہیں۔ وہ محنت وصول کرتے ہیں اور ڈاکے ڈالتے ہیں۔ ان کا منصب الحین سائنسی میدان میں قابلیت پیدا کرنا کسی موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھنا نہیں ہے، وہ تنہی رنگینوں اور تیز سے تیز نشتے میں اپنے آپ کو ڈبو دینے کو حاصل حیات سمجھتے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں زرخیز اور قتل کاشت زمینوں کی کمی نہیں ہے، ہماری زمینیں ہاتھ نہیں ہیں، اگر ہم محنت اور جفاکشی سے کام لیں تو ہمارے ہاں بھی اتنی گندم پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد فاضل گندم کو فروخت کر سکیں۔ کمی زمین کی نہیں ہے کمی جذبہ اور لگن کی ہے، محنت اور جفاکشی کی ہے اور تمام شعبہ ہائے حیات میں یہی حال ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تلبس للاثمان الامامی (۱) (نجم: ۳۰) انسان کو وہی شرماتا ہے جس کی وہ سعی اور جدوجہد کرتا ہے۔ چین ہمارے بعد آزاد ہوا تھا اور آج وہ دنیا کی پانچویں انجی طاقت ہے، بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا آج وہ چین پر ٹیکنالوجی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ۷۰ء کی جنگ میں اس کے اپنے بنائے ہوئے جنگی طیاروں نے حقہ لیا تھا، جن چیزوں کو بھارت برآمد کرتا ہے ہم ان کو بمشکل درآمد کر پاتے ہیں۔ مادی ترقی میں وہی ملک آگے نکلے گا جو اس کے لیے لگن اور محنت سے کوشش کرے کچھ مسلمانوں نے اس میدان میں مجیدہ کوشش کی وہ آگے نکل گئے اور مسلمانوں نے

کوشش نہیں کی وہ پیچھے رہ گئے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کافر اللہ کے نزدیک حق پر ہیں اور مسلمان باطل پر ہیں۔

(۲) کافروں کی دنیاوی ترقی اور مسلمانوں کی دنیاوی پسماندگی حقیقی کامیابی اور حقیقی کامیابی کا نمونہ اور معیار نہیں ہے، حقیقی کامیابی وہ لوگ ہیں جن کے عقائد صحیح ہوں اور ان کے اعمال نیک ہوں اور ان کے اخلاق عمدہ ہوں۔ سوال میں جن کافروں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے باشندے عیسائی ہیں، چین اور روس کے باشندے دہریے ہیں اور بھارت کے باشندے بت پرست ہیں۔ جس طرح ان کے عقائد مشرکانہ اور طہرانہ ہیں اسی طرح ان کے اعمال اور اخلاق کا حال ہے، یہ ٹھیک ہے کہ وہ مادی طور پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں لیکن ان کی اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ چرچ کے احتجاج کے باوجود ان کی پارلیمنٹ نے مردوں کی مردوں کے ساتھ اور عورتوں کی عورتوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کو قانوناً جائز قرار دیا ہے، اگر چند سال مرد اور عورت اکٹھے رہیں تو ان کو قانوناً میاں بیوی قرار دیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں کوئی شخص کثیر الاولاد ہو تا ہے اس طرح وہاں لوگ کثیر الولادت ہوتے ہیں، ان کے ہاں بس کے اڈوں، پارکوں اور سڑکوں پر سرعام مرد اور عورت بوس و کنار میں مشغول ہوتے ہیں اور سڑکوں پر بے جھجک جنسی عمل میں مشغول ہوتے ہیں اور ناجائز بچوں کی پیدائش کا واسطہ بدن ترقی پذیر رہتا ہے۔

(۳) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے کافروں کو دنیاوی مال مسلمانوں سے بہت زیادہ دیا ہے تاکہ انہیں وحیل دی جائے اور کفر کے علاوہ اس بے تحاشا مال و دولت کا شکرا ادا نہ کرنے اور اس کو ناجائز مصارف میں خرچ کرنے کا نہیں مزید عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَيُّ مَسْجُونٍ أَمْثَلُ نَجْمُهُمْ بِهِ مِنْ قَبْلِ
وَلَيَسِّرَنَّ لَكُمْ يَسِيرَ الْوَعْدِ لَوْلَا ذَا
يَسْعُرُونَ (المومنون: ۵۶-۵۵)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَلِفُ نُجُومَهُمْ
حَتَّىٰ لَا يَتْلَمَعُونَ (وَأَمْلَأُوا لَكُمْ رُحْنًا كَثِيرًا
مِنْهُمْ) (الاعراف: ۱۸۳-۱۸۲)

کہیے

اور اس آیت (الرعد: ۳۴) میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی سے بہت خوش ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض معمولی فائدہ ہے۔

(۴) احادیث میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اس کے ٹھاٹھ باٹھ، زیب و زینت، اس کی شان و شوکت اور اس کے عیش و آرام کی خاطر اپنی جانوں کو گھلاتا اور کمپا نہیں چاہیے، یہ کافروں ہی کا حقہ ہے کیونکہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کو چونکہ آخرت میں دائمی نعمتیں ملیں گی اس لیے ان کو دنیا کی عارضی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔

امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے، اس میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے چوہارے (ہلا خانہ) پر گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے نظر اٹھا کر آپ کے گھر میں

دیکھا جسے اللہ کی قسم! میں نے اس میں صرف تین کچی کھالیں پڑی ہوئی دیکھیں، میں نے عرض کیا: آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کی امت کو وسعت عطا کرے، کیونکہ فارس اور روم پر بہت وسعت کی گئی ہے اور ان کو دنیا کا بہت سا زور سامان دیا گیا ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ ٹھیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: اے ابن الخطاب! کیا تم اپنے دین کے متعلق شک میں ہو! یہ وہ قوم ہے جس کو اس کی پسندیدہ چیزیں دنیا کی زندگی میں دے دی گئی ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۶۸)

امام بخاری کی دو سری روایات میں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی بستر کے چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے سرانے چڑے کا ایک ٹکڑے کا جس میں خشک گھاس بھری ہوئی تھی اور آپ کے پیروں کے پاس درخت سلم کے پتوں کا ڈھیر تھا اور آپ کے سر کی جانب کچی کھالیں لٹکی ہوئی تھیں۔ (حضرت عمر فرماتے ہیں) میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو میں نقش ہو گئے تھے۔ میں روئے لگا۔ آپ نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! کمری اور قیصر کس قدر عیش و آرام میں ہیں! اور آپ اللہ کے رسول ہیں! آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو! (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۹۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷۹)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے تھے جس کے نشانات آپ کے پہلو پر نقش ہو گئے تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے لیے بستر بنائیں! آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا لینا ہے! میں دنیا میں صرف اس طرح ہوں جیسے کوئی مسافر ایک درخت کے سائے میں آرام کرے اور پھر اس کو چھوڑ کر اپنے سفر پر روانہ ہو جائے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۷، المعجم الکبیر فی تفسیر القرآن ج ۱ ص ۳۶۷، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۱۷، مسند احمد ج ۱ ص ۳۹۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۴۰۹، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۳۹۹۸، الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۷)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ پیشکش کی کہ میرے لیے کتہ کی وادیوں کو سونے کا بناوے۔ میں نے عرض کیا نہیں! اے میرے رب! لیکن میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا جب میں بھوکا ہوں گا تو تجھ سے فریاد کروں گا اور تجھ کو یاد کروں گا اور جب میں سیر ہوں گا تو تیرا شکر کروں گا اور تیری تعریف کروں گا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۷)

(۵) کافروں دنیا میں بہت عیش و آرام اور جہاں پر بکھرے رہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں مسلمان بہت تنگی اور فقر اور غمزداری میں رہتے ہیں، اس وجہ سے مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں انہوں نے جو عیش و آرام اور جہاں پر بکھرے وقت گزارا ہے اس کے بدلہ میں انہیں آخرت میں عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَذَّيْنَمَا كُنْتُمْ تُحِبُّونَ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتُمْ بِهَا ۖ فَلَا تَلُمُوهُمْ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔

جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی پسندیدہ چیزوں کے مزے اٹھا چکے ہو اور ان کے فوائد حاصل کر چکے ہو سو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں باحق تکبر کرتے تھے اور تم ظالمیابی کرتے تھے۔

(الاعراف: ۲۰)

آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا جہاں اور کبیر بے انتہا ہے، وہ نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعہ تمام دنیا پر حکومت کرنا چاہ رہا ہے، اقوام متحدہ اس کی مرضی اور خواہش کے تابع ہے، برطانیہ اور فرانس اس کے حلیف ہیں۔ اس نے ایک عرصہ تک لیبیا کی فضائی پروازوں پر پابندی لگائے رکھی، اب افغانستان کی فضائی پروازوں پر پابندی لگا دی ہے۔ عراق کا پناہیلا ہے لیکن اس نے اس کے فروخت کرنے پر پابندی لگا دی۔ وہ پابندی لگا رہا ہے کہ فلاں ملک فلاں چیز نہ فروخت کرے اور فلاں ملک فلاں چیز نہ خریدے۔ وہ زمین میں ناقص کبیر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اس کا خمیازہ وہ آخرت میں ہیگتے گا اور دنیا میں بھی ان شاء اللہ اس کے غرور کا سر نیچا ہو گا، کیونکہ ہر عروج کا ایک دن زوال ہوتا ہے۔ اب سے بیس سال پہلے روس بھی بدست ہاتھی کی طرح تھا لیکن آج وہ معاشی طور پر منہدم ہو کر ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ اس کے خزانے میں ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اسلحہ کا ذخیرہ ہے لیکن روٹیوں کے لانے پرے ہوئے ہیں۔ سو میں اس وقت ہوں یا نہ ہوں لیکن ان شاء اللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ امریکہ کا سر غرور جبک چکا ہو گا۔

(۶) اس اشکل کے حل میں یہ حدیث بھی پیش نظر رہنی چاہیے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۲۳ مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۵۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۳۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۳۶۶ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۶۸۷ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۴۸۰۳ ملت الاویلیا ج ۶ ص ۱۳۵ الاکمل لابن عدی ج ۳ ص ۸۸۹ شرح السنہ رقم الحدیث: ۴۱۴۳)

مسلمان برحق ہونے کے باوجود کیوں مسکینی اور بستی کا شکار ہیں اور کفار بد عقیدہ ہونے کے باوجود کیوں شہن وشوکت سے رہتے ہیں؟ یہ اشکل اکثر مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے، اس لیے میں نے عقلی دلائل سے بھی اس الجھن کا حل پیش کیا ہے اور قرآن مجید اور احادیث مجملہ سے بھی اس اشکل کو دور کیا ہے، اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے (آمین!)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ

اور کافر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں نازل کی گئی، آپ کیسے بیشک

اللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَرَادَ اللَّهُ بِهَدْيٍ مِّنْ أَتَابِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا

اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہے وہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے

وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، سنو! اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں ۝

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنُ مَا أَجَلُ ۝

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے طوبیٰ (خوش حالی) اور اچھا ٹھکانہ ہے ۝

تبیان القرآن جلد ششم

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُوْا

طرح ہم نے پہلی امتوں میں ارسال کی تھی اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے اس امت سے پہلے کئی امتیں گزر

عَلَيْكُمْ الذِّنَىٰ أَوْ حِينًا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّحْرِ حِينَ طُلُ

جکی ہیں تاکہ آپ ان پر اس کتاب کی آیتیں تلاوت کریں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور وہ دشمنوں کا انکار کرتے ہیں،

هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ ۝۳۰ وَكُو

آپ کہیے وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے میں نے تم پر توکل کیا ہے وہی کہ جس کی طرف میرا رونا ہے ۵ اور اگر

أَنْ قُرْأْنَا سَيِّدَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٍ بِهِ

کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلنے پھرنے لگتے یا زمین کی مسافت جلد بے کی بات یا اس سے مردوں کے ساتھ

الْمَوْتِ طِبْلَ اللَّهِ الْأَمْ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِئْسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ

بائیس کی جا تیں زکوہ پھر بھی ایمان نہ لائے بلکہ تمام چیزیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں کیا پس ایمان والوں پر یہ شفقت

لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا

نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور کافروں کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے

تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تُحْلُ قَرِيْبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ

ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب (مصیبت) آتی رہے گی حتیٰ کہ

يَأْتِي وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَفِّفُ الْمِيعَادَ ۝۳۱

اللہ کا وعدہ آجائے گا، بے شک اللہ وعدہ بخلائی نہیں کرتا ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نفل کیوں نہیں نازل کی

گئی، آپ کہتے ہیں بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے ۵

(الزمر: ۲۷)

اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور اس کے ہدایت دینے کے محال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ مکے مکہ کے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر آپ اقلی اللہ کے رسول ہیں تو

آپ ہمارے پاس کوئی زبردست معجزہ نہ کر آئیں جس کا اعجاز باطل ظاہر اور بدیہی ہو جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ

تبیان القرآن

طیعا السلام کے معجزات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبہ کا یہ جواب دیا کہ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اس جواب کی وضاحت حسب ذیل طریقوں سے ہے:

(۱) جب اللہ تعالیٰ نے رسول کے صدق پر ایک معجزہ پیش کر دیا تو آپ اور معجزات کو طلب کرنا غلط اور غلو ہے۔
(۲) اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ رسالت کے صدق پر بکثرت معجزات پیش کیے، لیکن گمراہی اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ان معجزات کو دیکھنے کے پلو جو بعض کفار گمراہی پر ڈرتے رہے اور ان ہی معجزات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض کافروں کو ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس کا یہ معنی ہے کہ جو کفار خدا اور رسول سے کام لیتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اختیار کردہ گمراہی پر برقرار رکھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ ان معجزات اور آیات سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنا چاہتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا بلکہ جو لوگ حقیقت کی تلاش اور طلب ہدایت کے لیے ان معجزات میں غور و فکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان میں ہدایت پیدا کر دیتا تھا اور یہی اس آیت کا معنی ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔

(۳) جب کفار نے مزید آیات اور معجزات کا مطالبہ کیا تو گویا کہ ان سے کہا گیا کہ اللہ اور معجزات اور آیات کے نازل کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہے کیونکہ گمراہی اور ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اگر بہت زیادہ معجزات نازل کیے جائیں اور پھر بھی ہدایت حاصل نہ ہو تو اس سے کیا فائدہ ہو گا اور اگر ایک معجزہ سے ہی ہدایت حاصل ہو جائے تو فائدہ حاصل ہو جائے گا اس لیے مزید آیات اور معجزات کے مطالبہ میں مشغول نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرو اور خضوع اور خشوع سے ہدایت کو طلب کرو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں، سنا اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں (۱۱۱: ۲۸)

اللہ کے ذکر سے دلوں کے مطمئن ہونے اور خوف زدہ ہونے کے درمیان تطبیق

اس آیت کا معنی ہے جن لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں یعنی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی بصیرت سے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کو پہچان لیتے ہیں۔ مجاہد نے لکھا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور اس کے حکم میں قیامت تک کے کامل مومن داخل ہیں۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ سورہ الانفال میں تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مومنوں کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں: **رَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ وُجُوهُهُمْ** (۱۱۱: ۲) دل خوف زدہ ہو جائیں۔

پس سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں اور سورہ الانفال میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل خوف زدہ ہوتے ہیں اور یہ کلاموا تعارض ہے، اس تعارض کو حسب ذیل وجوہ سے دور کیا گیا ہے:

(۱) وہ جب قرآن مجید میں سزا کی وعید کی آیات پڑھتے ہیں تو ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں اور جب وہ اجر و ثواب کے وعدہ کی آیات پڑھتے ہیں تو ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔

(۲) جب وہ اپنے ایمان کی کیفیت پر غور کرتے ہیں تو ان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور جب وہ اپنی عیوب کی کیفیت پر غور کرتے ہیں تو ان کا دل خوف زدہ ہوتا ہے کہ ان کی عیوب کا کمال نہیں ہوں گی اور ان میں نقص ہو گا۔

(۳) جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت اور مغفرت میں غور کرتے ہیں تو ان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات قہر و غضب میں غور کرتے ہیں تو ان کا دل خوف زدہ ہوتا ہے۔

(۴) جب وہ اپنے گناہوں پر غور کرتے ہیں تو دل خوف زدہ ہوتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت پر غور کرتے ہیں تو دل مطمئن ہوتا ہے۔

مطمئن دلوں کے مصداق

امام ابو الشیخ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں؟ (جن کے دل مطمئن ہیں) صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے، اس کے رسول سے اور میرے اصحاب سے محبت رکھیں۔

امام ابن مردویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے، اس کے رسول سے اور میرے اہل بیت سے سچی محبت رکھیں اور مسلمانوں سے محبت رکھیں خواہ وہ حاضر ہوں یا غائب۔ سنو! اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔

(الذرا لمشروع ص ۴۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے طوبی (خوش حالی) اور اچھا ٹھکانا

ہے (الرعد: ۲۹)

طوبی کا معنی اور اس کے متعلق احادیث

طوبی طیب کا مصدر ہے اور اس کا معنی مومنین کے لیے پاکیزہ زندگی ہے اور نعمت اور خیر اور سرور ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ طوبی جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سو سال تک سفر کرتا رہے گا اور حسن مآب کا معنی ہے عزت والا ٹھکانا۔

عبد بن عبد بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! کیا جنت میں پھل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: نہیں جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبی ہے۔ (الحدیث: ۱۷۳۱)

(مسند احمد ج ۴ ص ۶۸۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۶۷۷۷ عالم الکتب، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۷۷۳۱، المعجم الکبیر ج ۷ ص ۳۴۱ رقم الحدیث: ۳۳۳)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! اس شخص کے لیے طوبی (خوشی) ہو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے طوبی ہو جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، پھر طوبی ہو، پھر طوبی ہو، پھر طوبی ہو اس کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا حالانکہ اس نے مجھ کو نہیں دیکھا۔ ایک شخص نے پوچھا طوبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کی سو سال کی مسافت ہے اور اہل جنت کا لباس اس کے ٹکڑوں سے نکلتا ہے۔ (الحدیث: ۱۷۳۱، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۷۷۳۱، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۷۷۳۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سو سال تک چلتا رہے گا اور اگر تم چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھو: وظل ممدود۔ (الواحد: ۳۰)

(مسند احمد ج ۳ ص ۶۰ مجمع البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۵، مجمع مسلم رقم الحدیث: ۷۸۲۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۴۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (جس طرح ہم نے پہلی امتوں میں رسول بھیجے تھے) اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے، اس امت سے پہلے کی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ ان پر اس کتب کی آیتیں تلاوت کریں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور وہ رخصت کا انکار کرتے ہیں، آپ کہتے وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے (۱۱۰: ۳۰)

رخصت کے انکار کا شان نزول

اس آیت میں فرمایا ہے: اور وہ رخصت کا انکار کرتے ہیں، اس کے شان نزول میں متعدد روایات ہیں: امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ جملہ سے روایت کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا تو قریش نے کہا کہ رخصت نہ لکھو، ہم نہیں جانتے کہ رخصت کیا چیز ہے اور ہم صرف باسمک اللہم لکھتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ رخصت کا انکار کرتے ہیں آپ کہتے وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۵۵۷۹، معالم التنزیل ج ۳ ص ۱۳)

معروف یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور اس کے نزول کا سبب یہ ہے کہ ابو جہل نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پکار رہے تھے یا اللہ یا رخصت، وہ مشرکین کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم (دو خداؤں کے پکارنے سے منع کرتے ہیں اور وہ خود دو خداؤں کو پکار رہے ہیں، ایک اللہ اور ایک رخصت، اور ہم رخصت ہماری کے سوا اور کسی رخصت کو نہیں جانتے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی:

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اَيُّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی

آپ کہتے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رخصت کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔

(الامراء: ۱۱۰)

اور ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے کہا اسجدوا للرحمن رخصت کو سجدہ کرو تو انہوں نے کہا رخصت کیا چیز ہے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کہتے کہ وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔

(معالم التنزیل ج ۳ ص ۱۳، زاد المسیر ج ۳ ص ۳۲۹، تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۲۱، الجامع لا کلام القرآن ج ۶ ص ۲۷۸-۲۷۷)

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر اس نام سے پکارنا جائز ہے جو کسی بھی لغت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو مثلاً عربی میں اللہ، فارسی میں خدا اور ترکی میں شکر، اور اس کی صفات پر صرف ان ہی اسماء کا اطلاق جائز ہے جو اسماء قرآن مجید اور احادیث میں آچکے ہیں۔ بعض لوگ اللہ میاں بولتے اور لکھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے کیونکہ میاں کا لفظ قرآن اور حدیث میں وارد نہیں ہے علاوہ ازیں اس میں تنقیص کا معنی بھی ہے۔ میاں شوہر کو اور بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں، ان کے علاوہ اس کے اور بھی کئی ایسے معنی ہیں جن میں نقص ہے اور ہر وہ لفظ جس میں نقص کا شائبہ ہو اس کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق جائز نہیں ہے اس کی مکمل تحقیق ہم نے الاعراف: ۱۸۰ اور شرح صحیح مسلم جلد سابع میں کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر کوئی ایسا قرآن ہو تا جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا زمین کی مسافت (جلد طے کی جاتی یا اس سے خردوں کے ساتھ باتیں کی جاتیں) (تو وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے) بلکہ تمام چیزیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، کیا ہیں ایمان

والوں پر یہ منکشف نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا اور کافروں کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچ کر رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب مصیبت آتی رہے گی، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آجائے گا بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا (۱۱: ۳۱)

کفار کے فراموشی معجزات اس لیے نہیں دیئے گئے کہ اللہ کے علم میں وہ ایمان لانے والے نہ تھے

مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کعبہ کے پیچھے مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ بھی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، آپ تشریف لے آئے۔ عبد اللہ بن ابی امیہ نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ مکہ کے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے کھسکا کر دوڑ دوڑ کر دیں حتیٰ کہ ہماری زمین کشادہ ہو جائے، یہ زمین بہت تنگ ہے، اور ہمارے لیے اس زمین میں جتنے اور دریا بنادیں تاکہ ہم اس زمین میں فصل لگائیں اور بارش لگائیں۔ آپ کا مرتبہ آپ کے رب کے نزدیک حضرت داؤد سے کم تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی تو پہاڑ مسخر کر دیئے تھے اور وہ ان کے ساتھ چلتے تھے اور ہمارے لیے ہوا کو مسخر کر دیجئے تاکہ ہم اس پر سوار ہو کر ملک شام میں جا سکیں اور اپنی ضروریات پوری کریں، پھر اسی دن ہم اوس کے دوش پر سفر کرتے ہوئے واپس آجائیں، آخر آپ کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی تو مسخر کر دیا تھا اور آپ کا مرتبہ آپ کے رب کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام سے کم تو نہیں ہے، اور آپ ہمارے لیے اپنے دادا قوسیٰ کو زندہ کر دیجئے یا ہمارے غرودوں میں سے کسی کو زندہ کر دیجئے، ہم اس سے یہ تحقیق کریں گے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے یا باطل، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام غرودوں کو زندہ کرتے تھے اور آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کم تو نہیں ہے! تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں لیکن اگر ان کی یہ فرمائش پوری کر دی جاتی تو یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ (البیان لاحکام القرآن ج ۷ ص ۲۷۸، تفسیر کبیر ج ۲ ص ۳۳، جامع البیان ج ۳ ص ۳۳۰، الترمذی ج ۱ ص ۳۸۸)

اس اشکال کا جواب کہ مومنین اللہ کی قدرت سے مایوس تو نہ تھے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

افلم یباینس الذین امنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعاً۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ اس طرح ہے: کیا ہیں ایمان والے اس سے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مایوس نہیں تھے بلکہ ان کو یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ کیا ہیں ایمان والے اس سے مایوس نہیں ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے اس سے مایوس تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت سے مایوس ہونا کفر ہے اور اس آیت میں اس کفر پر معنی کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے مومنین کی طرف کی گئی ہے۔ مفسرین کرام نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ افعلم یباینس کا معنی افعلم یعلم یا افعلم یتبین ہے یعنی کیا مومنوں کو یہ علم نہیں ہوا یا ان پر یہ واضح اور منکشف نہیں ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے گا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ افعلم یباینس کی ایک قرأت افعلم یتبین ہے اور حضرت علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، عمرہ، مجاہد، ابو مالک اور قتادہ وغیرہم نے اس لفظ کو اسی طرح پڑھا ہے، دو مراجعہ یہ ہے کہ النسخ کی لغت میں یبیس کا معنی یعلم ہے یعنی کیا ہیں انہوں نے نہیں جانتا۔ ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی

طرح روایت کیا ہے اور حسن بصری، قتادہ، ابن زید اور ابن قتیبہ کا یہی قول ہے۔ قاضی بیضاوی اور بعض دیگر مفسرین نے اس اشکال کا یہ جواب بھی ذکر کیا ہے کہ علم سبب ہے اور ایسی سبب ہے۔ جب مسلمانوں کو یہ علم ہو گا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے تب ہی وہ ان کافروں کے ایمان لانے سے باز رہیں گے سو اس آیت میں ذکر سبب کا ہے اور اس سے مراد سبب ہے اور ایسی سے مراد علم ہے یعنی کیا نہیں مسلمانوں کو یہ علم نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے گا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ، علامہ ابو الحسن الماوردی المتوفی ۳۵۰ھ، علامہ ابن کثیر بن مسعود البغوی المتوفی ۵۱۶ھ، علامہ عبد الرحمن بن علی الجوزی المتوفی ۵۹۷ھ، امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ، علامہ ابو عبد اللہ قرطبی متوفی ۶۷۸ھ، قاضی بیضاوی متوفی ۷۸۵ھ، علامہ نظام الدین نیشاپوری متوفی ۷۲۸ھ، علامہ ابو الحیاء اندلسی متوفی ۷۵۳ھ، علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ، علامہ شہاب الدین خفاجی متوفی ۱۰۶۹ھ، علامہ محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ اور تقریباً تمام معتد مفسرین نے ان جوابات کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے اختصار کی وجہ سے چند مفسرین کے اسماء ذکر کیے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالہ جات حسب ذیل ہیں:

(جامع البیان ج ۳ ص ۲۰۰، التلک والعیون ج ۳ ص ۳۳، معالم التنزیل ج ۳ ص ۹۵، زاد المرید ج ۳ ص ۳۳۱، تفسیر کبیر ج ۷ ص ۴۲، الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۱۲۷، انوار التنزیل ج ۳ ص ۳۳۰، غرائب القرآن ج ۳ ص ۱۶۱، البحر المحیط ج ۶ ص ۳۸۹، الدر المنثور ج ۳ ص ۶۵۱، عنایت القاضی ج ۵ ص ۳۱۸، روح المعانی ج ۳ ص ۱۲۲)

بیسٹس کا ترجمہ علم اور اطمینان کے ساتھ کرنے والے علماء

اس آیت کے ترجمہ میں اکثر مترجمین نے افلم بیسٹس کا ترجمہ علم اور اطمینان کیا ہے اور بعض مترجمین نے افلم بیسٹس کا ترجمہ مایوسی ہی کیا ہے، جن علماء نے اس کا ترجمہ علم اور اطمینان کیا ہے وہ یہ ہیں:

شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی متوفی ۷۶۹ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

آیا پس ندانستد آنانکہ گردیدند آنرا کہ اگر خواہد خداے ہر آئندہ نماید مردمل را ہمہ را۔ الخ۔

شواہد اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۷۷۱ھ لکھتے ہیں:

آیا ندانستہ اند مسلمانانہ کہ اگر خواستی خدا ارادہ نمودے مردمل را ہمہ یکجا۔ الخ۔

شواہد عبدالقادر متوفی ۱۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

کیا خاطر جمع نہیں ایمان والوں کو اس پر کہ اگر چاہے اللہ راہ پر لا دے سب لوگ۔

علامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری المتوفی ۱۳۱۸ھ لکھتے ہیں:

کیا نہیں جانتے ایمان والے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔

اور ہم نے اس آیت کا اس طرح ترجمہ کیا ہے:

کیا پس ایمان والوں پر مشکف نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔

بیسٹس کا ترجمہ تا امید کی کرنے والے علماء

اور جن علماء نے بیسٹس کا ترجمہ مایوسی کیا ہے ان کے تراجم اس طرح ہیں:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل دہلوی متوفی ۱۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

تو کیا مسلمان اس سے ناامید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا۔

میراث اعظم ہند سید محمد کچھو چھوی متوفی ۱۹۶۱ء لکھتے ہیں:
 نوکیلا نامید نہ ہوئے جو ایمان لائے اس بات سے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو راہ دے دیتا۔
 غزالی زہل علامہ سید احمد سعید کاظمی متوفی ۱۳۰۶ھ لکھتے ہیں:
 نوکیلا مسلمان اس بات سے ناامید نہ ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا۔
 بعض عصاة مومنین کا آیات و عید کے عموم سے مخصوص ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور کافروں کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بیش کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے مکناں کے قریب مصیبت آتی رہے گی۔ آیت کے اس حصہ کے حسب ذیل دو عمل ہیں:
 (۱) کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عداوت رکھتے تھے، آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور بڑے اعمال کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے دین پر اطمینان اور مصائب آتے رہتے تھے اور ان کی جان، مال اور اولاد کا نقصان ہوتا رہتا تھا یا عنقریب ان پر مصائب آئیں گے جن سے یہ خوف اور دہشت میں مبتلا ہوں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آجائے گا اس سے مراد ان کی موت ہے یا قیامت ہے۔

(۲) کفار مکہ بیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا سلوک کرتے رہتے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے گرد و نواح لشکر بھیجتے رہتے تھے، اور ان کے گھروں کے قریب مسلمانوں کے لشکر حملہ کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا وقت آجائے گا اور آپ مکہ فتح کر لیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح کا وعدہ فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس سے مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ڈھارس اور تسلی دینی ہے اور آپ کے دل سے غم کا زائل کرنا ہے۔

بعض علماء نے ان آیات سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ اور وعید کے خلاف نہیں کرتا خواہ وہ وعید کفار سے متعلق ہو یا فلاح مومنین سے۔ اس سے لازم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاح مومنین کو عذاب کی جو وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کرے گا اور گناہ گروں کے مرتکبین سے عذاب ساقط نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض مسلمان گناہ گاروں سے عذاب ساقط کر دے گا اور اس آیت کے عموم سے وہ مخصوص ہیں اور اس شخص سے پر وہ آیات دلیل ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو معاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَامْلَيْتُ لِلْزَّالِمِينَ

اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا (جیسا) مذاق اڑایا گیا، پس میں نے کافروں کو

کفر و اثم اخذتھم فکیف کان عِقَابُ ۳۱ اَمِنْ هُوَ قَائِمٌ

دھمیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا سو کیسا تھا میرا عذاب ۵ کیا جو ہر شخص کے

عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبُ سَمُومٌ

اعمال کا محال ہے (رہ برہن کی مانند جو سٹک ہے!) اور لوگوں نے (اس کے باوجود) اللہ کے شریک بنائے، آپ

أَمْ تَنْسَوْنَہٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۖ

کیے تم ان کے نام نہ بتاؤ، یا تم اس کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جو وہ زمین میں نہیں جانتا یا یہی ہے سرِ پاباںات کہتے ہو

بَلْ نُرِيَنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْكَرَهُمُ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۖ

بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریبِ صورت بنا دیا گیا اور ان کو راہِ حق سے روک دیا گیا

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ

اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے ۝ ان کے لیے دنیا کی زندگی

الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۖ

میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے ۝

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ

متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں،

أَكْمَهَادٍ آيَةٍ وَظِلَّاهَا ۖ تِلْكَ عِقَبِي الدِّينِ اتَّقُوا اللَّهَ وَعُقْبِي ۖ

اس کا پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ ہے گا، یہ متقین کا انجام ہے اور کافروں کا

الْكُفْرِ يَوْمَ النَّارِ ۖ وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يَفْرَحُونَ بِمَا

انعامِ دوزخ ہے ۝ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو

أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ ۖ مَنْ يُنْكِرْ بَعْضَهُ ۖ قُلْ إِنَّمَا

آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس (نازل شدہ) کے بعض کا انکار کرتے ہیں

أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۖ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ

آپ کیسے کہ مجھ کو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلاتا

مَا بَ ۖ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ

ہوں اور اسی کی طرف مجھے نہ ملے ۝ اور اسی طرح ہم نے اس (قرآن) کو نازل کیا ہے جو عربی زبان میں (دعوت کا) اندازِ آپ

بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَا مَالِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكِ

(یعنی) اس علم کے آنے کے بعد ابلاغِ حق ان کی خواہشوں کی پیروی کر کے تو اللہ کے مقابل میں آپ کا کوئی مددگار

وَلَا وَاقٍ ۝

ہوگا نہ بچانے والا ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے جس میں نے کافروں کو ذلیل کر دیا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا سو کہتا تھا میرا عذاب (۱۳۲) (الرعد: ۳۲)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا

مشرکین مکہ نے بطور استہزاء اور تمسخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان معجزات کو طلب کیا تھا، ان کا یہ استہزاء آپ پر بہت دشوار گزار تھا اور آپ کو ان باتوں سے بہت تکلیف اور اذیت پہنچی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ آپ اپنی قوم کے اس جہلانہ مطالبہ پر صبر کریں، اس لیے فرمایا بقی انبیاء علیہم السلام کا بھی ان کی قوموں نے اسی طرح مذاق اڑایا تھا جس طرح آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑایا ہے، پھر میں نے ان کو ذلیل کر دیا یعنی ان پر اپنے عذاب کو موخر کر دیا پھر میں نے ان کو اچانک اپنی گرفت میں لے لیا، یعنی میں نے جس طرح پچھلی امتوں سے انتقام لیا تھا ان سے بھی انتقام لوں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا رد کرنے کے لیے اور ان کو ذر و ذریعہ کرنے کے لیے فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے (وہ جنہوں کی مانند ہو سکتا ہے!) اور لوگوں نے (اس کے باوجود) اللہ کے شریک بنالئے، آپ کہنے کے تم ان کے نام تو بتاؤ یا تم اس کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا یا یونہی بے سزا پابا کر رہے ہو بلکہ کافروں کے لیے ان کا قریب خوب صورت بنا دیا گیا اور ان کو رافضی سے روک دیا گیا اور جس کو اللہ گواہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے (۱۳۳) (الرعد: ۳۳)

مشرکین کے خود ساختہ شرکاء کا رد

فرمایا کیا جو ہر شخص کے کیے ہوئے کاموں پر قائم ہے، اس قائم سے وہ معنی مراد نہیں ہے جو قاعد کی ضد ہوتا ہے یعنی کھڑا ہو جو بیضاً وہ نہ ہو بلکہ اس سے مراد ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کا متولی ہے، ان کو پیدا کرتا ہے، ان کو روزِ قیامت ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو ان کے کاموں کی جزا اور سزا دیتا ہے، یعنی وہ تمام ممکنات پر قادر ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے، لہذا وہ تمام انسانوں کے احوال کا جاننے والا ہے اور ان کے تمام مطالبات کی تکمیل پر قادر ہے، وہ دنیا میں ان کو نفع پہنچانے اور ان سے ضرر کو دور کرنے پر قادر ہے اور آخرت میں اطاعت گزاروں کو ثواب عطا کرنے اور نافرمانوں کو عذاب دینے پر قادر ہے اور یہی معنی ہے اس آیت کا کہ کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، کیا اس کی مثل اور کوئی ہو سکتا ہے اور کیا یہ جنت جو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں یہ اس کی مثل ہو سکتے ہیں جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے اور جو ہر شخص کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہے!

اس کے بعد فرمایا اور لوگوں نے (اس کے باوجود) اللہ کے شریک بنالئے! یعنی جس کی یہ صفت ہے کہ جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے انہوں نے اس کی وحدانیت کو نہیں مانا اور اس کی تعظیم اور تکریم اور اس کی عبادت نہیں کی اور اس کے

شریک قرار دے دیئے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے خود ساختہ شرکاء کے متعلق فرمایا ان کے نام تو تھا، یعنی یہ اس قدر حقیر اور سبایہ ہیں کہ یہ اس لائق نہیں کہ ان کا نام لیا جائے یا ان کا کوئی نام رکھا جائے، اور اگر وہ یہ کہیں کہ ان شرکاء کے نام لات، منات، عزیٰ اور ہبل ہیں تو فرمایا تم اللہ کو ایسی چیز خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا، اور زمین کی قید اس لیے لگائی ہے کہ شرکین لات اور منات وغیرہ کو صرف زمین میں خدا کا شریک مانتے تھے اور جس چیز کے زمین میں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو وہ زمین میں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ جو چیز بھی زمین میں ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو ان کے ہونے کا علم نہیں ہے تو یہ اس کو مستلزم ہے کہ زمین میں ان شرکاء کا کوئی وجود نہیں ہے۔

جب اللہ نے کافروں کو گمراہ کر دیا پھر ان کی مذمت کیوں کی جاتی ہے؟

اس کے بعد فرمایا: کافروں کے لیے ان کا فریب خوب صورت بنا دیا گیا، اور ان کو راہ حق سے روک دیا گیا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔

کافروں کے کمرو فریب سے مراد ان کا کفر ہے، شیطان نے ان کے لیے ان کے کفر کو مزین کر دیا تھا یا کافرا یک دوسرے کے سامنے کفر کی تعریف اور تحسین کرتے تھے، یا وہ خود اپنے کفر کو اچھا اور قابل تعریف جانتے تھے کیونکہ ان کا کفر ان کے باپ دادا کی تقلید پر مبنی تھا، ان کو راہ حق سے روکنے والی ان کی بی بی باپ دادا کی تقلید تھی، نیز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا شرک دانستے تھے اور اپنے جیسے ایک شخص کو اپنا رہنما اور مقتدا بن لینا ان کے لیے باعث عار تھا اور ان کا یہی حکمران کو راہ حق سے روکنے والا تھا، اور چونکہ انہوں نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں گمراہی کو پیدا کر دیا اس لیے فرمایا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، ہماری اس تقریر سے یہ اعتراض وارد نہیں ہوا کہ جب اللہ نے ہی ان کو گمراہ کر دیا پھر ان کی دنیا میں کیوں مذمت کی جا رہی ہے، اور آخرت میں ان کو کیوں عذاب ہوگا!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے (الرعد: ۳۳)

کافروں کے مصائب اور مسلمانوں کے مصائب کا فرق

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جرائم کو بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں ان جرائم کی سزا کو بیان فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ دنیاوی عذاب یہ ہے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا اور ان کو قید کیا جائے گا اور میدان جنگ میں ان کا مال و متاع اور جنگی ساز و سامان ضبط کر لیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان پر دنیا میں جو مصائب آتے ہیں وہ بھی ان کی سزا ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دنیا میں تو مسلمانوں پر بھی مصائب آتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ گاروں پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور نیکو کاروں پر جو مصائب آتے ہیں اور وہ ان پر صبر کرتے ہیں تو وہ ان کے درجہ کی بلندی کا سبب ہوتے ہیں اور صبر کرنے کی وجہ سے ان کو بے حد و حساب اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے برخلاف کفار پر جو دنیا میں مصائب آتے ہیں وہ ان کے حق میں سزا کے سوا اور کچھ نہیں، اور آخرت میں جو ان کو عذاب ہوگا وہ زیادہ سخت اور زیادہ دشوار ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: متعین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اس کا پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہے گا یہ متعین کا انجام ہے اور کافروں کا انجام دوزخ ہے (۱) (السرعد: ۳۵)

جنت کی صفات

قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کافروں کا انجام ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کے انجام کا ذکر فرماتا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے انجام کا ذکر فرمایا تھا سو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اخروی انجام کا ذکر فرمایا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی تین صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) جنت کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ (۲) جنت کے پھل دائمی ہیں۔ دنیا کے پھانٹ کے پھل، پتے اور منافع عارضی ہوتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں اور آخرت کے پھانٹ کے پھل اور منافع فانی نہیں ہوتے۔ (۳) جنت کا سایہ بھی دائمی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، نہ وہل سورج اور چاند ہوں گے اور نہ وہل اندھیرا ہوگا۔

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (۱) (الدر: ۱۳)

وہ اس جنت میں اپنے تختوں پر ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ جنت میں نہ دھوپ کی گرمی محسوس کریں گے نہ سردیوں کی ٹھنڈک

جنت نہ بنائے جانے کے متعلق معتزلہ کے دلائل اور ان کے جوابات

جنت کے متعلق معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ اس وقت تو آسمانوں میں ہی جنت ہیں، جن میں فرشتے رہتے ہیں اور جو انبیاء علیہم السلام ابھی تک زندہ ہیں جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس اور حضرت الیاس علیہم السلام وہ بھی ان جنتوں میں ہیں لیکن جو جنت اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کے لیے بنائی ہے جس میں دوام اور خلود ہو گا وہ جنت ابھی نہیں بنائی گئی، وہ جنت اس وقت بنائی جائے گی جب اس کی ضرورت ہوگی اور وہ قیامت اور حشر اسلو کے بعد بنائی جائے گی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ جنت اس وقت موجود ہو تو قرآن مجید کی آیات میں تضاد لازم آئے گا کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کے پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جنت فانی نہیں ہوگی حالانکہ قرآن مجید کی دوسری آیات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز میں جنت بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهًا (۱) (القسم: ۸۸)

اس کی ذات کے سوا ہر چیز ناپاک ہونے والی ہے۔

ان کی اس دلیل کے دو جواب ہیں: ایک جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے عموم سے جنت مستثنیٰ ہے یعنی جنت کے سوا ہر چیز ناپاک ہو جائے گی اور اس استثناء کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ متعین کے لیے بنائی جا چکی ہے:

وَجَنَّاتٌ مِّنْ دُونِهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ - (آل عمران: ۱۳۳)

اور ایسی جنت جس کی پہنائی تمام آسمان اور زمینیں ہیں جو متعین کے لیے تیار کی گئی ہے۔

اور ایسی بہت آیات ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ جنت کے پھل دائمی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص پھل دائمی ہے، کیونکہ جب جنتی ایک پھل تو ذکر کھائے گا تو وہ شخص پھل پانی نہیں رہے گا اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا لہذا جنت کے پھلوں کے دوام کا

معنی یہ ہے کہ ان پھلوں کی نوع دائمی رہے گی اور شخص پھل فٹا ہوتے رہیں گے اور اب ان آیات میں تطبیق واضح ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک ہوگی اور ان شخص پھلوں پر فقا اور ہلاکت طاری ہوگی اور ان کی نوع کو دوام رہے گا، تیسرا جواب یہ ہے کہ ہلاکت اور فتنہ میں فرق ہے، کسی چیز کی افولت باقی نہ رہے تو کما جاتا ہے کہ وہ چیز ہلاک ہو گئی۔ ہلاکت کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ چیز فنا ہو جائے یا معدوم ہو جائے اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ جنت فتنہ ہو اور وہ ہلاک ہو جائے اور اس کا چوتھا جواب یہ ہے کہ دوام کی دو قسمیں ہیں: دوام ثابت اور دوام تجدیدی۔ دوام ثابت کا معنی یہ ہے اس میں بالکل فتنہ ہو اور ایک آن کے لیے بھی وہ منقطع نہ ہو اور اس طرح کا دوام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے لیے ہے، اور دوام تجدیدی یہ ہے کہ کسی چیز میں وقت و قدہ سے انتشار آتا رہے لیکن وہ چیز دائمی ہو مثلاً ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے یا ہمیشہ نماز پڑھتا ہے حلالہ نہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہر وقت نماز پڑھتا ہے سچ بولتا ہے کیونکہ بعض اوقات تو وہ سو یا ہو اہوتا ہے، سو یہ دوام تجدیدی ہے اور وقت و قدہ سے انتشار اس دوام کے منافی نہیں ہے، سو جب قیامت قائم ہوگی تو ایک آن کے لیے جنت فٹا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر پیدا کرے گا اور ایک آن کا انتشار جنت کے دوام تجدیدی کے منافی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشا ہے: اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس (نازل شدہ) کے بعض کا انکار کرتے ہیں، آپ کہنے کے مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹا ہے (الرعد: ۳۶)

مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کا نزول قرآن سے خوش ہونا

اس آیت میں جو فرمایا ہے: اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی۔ اس آیت میں کتاب کی دو تفسیریں ہیں: ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے۔

اگر اس سے مراد مسلمان ہوں تو وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ توحید، رسالت، قصص، احکام، فقہ، قیامت اور جزا اور سزا سے متعلق جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ احکام پر عمل کر کے نیکیاں کماتے ہیں۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۲۱۳ رقم الحدیث: ۱۵۵۷)

اور اگر اس کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہو تو اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مثلاً حضرت عبد اللہ بن سلام اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہما اور وہ لوگ مراد ہیں جو نصاریٰ میں سے مسلمان ہو گئے اور وہ اتنی (۸۰) سے کچھ زائد افراد تھے، چالیس (۳۰) شخص نجران کے تھے، آٹھ (۸) یمن کے اور تیس (۳۳) حبشہ کے تھے۔ یہ لوگ قرآن مجید سے خوش ہوئے، کیونکہ یہ لوگ قرآن مجید پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے قرآن مجید کی تصدیق کی تھی، اور یہ جو فرمایا ہے اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس (نازل شدہ) کے بعض کا انکار کرتے ہیں، اس سے مراد مشرکین ہیں۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اس سے مراد یہود ہیں جن کو تورات دی گئی اور نصاریٰ جن کو انجیل دی گئی، اس قرآن میں جو آیات نازل کی گئی ہیں اس سے وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ قرآن تورات اور انجیل کا مصدق ہے، اور گروہوں سے مراد باقی نگار ہیں جو قرآن مجید کی بعض آیات کا انکار کرتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کا مرام اور نبی سے مکلف ہونا اور عصمت کی تعریف

نیز فرمایا: آپ کہنے کے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جو احکام دیئے گئے ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ان تمام اوامر و نواہی کو بحال اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور عبادت انتہائی تعظیم کا نام ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم کرنے کا مکلف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی وقت شرح صدر سے ہو سکتی ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور معرفت اس وقت ہو سکتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو دلائل سے جانے، اس سے معلوم ہوا کہ بندہ اس کا مکلف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم دلائل سے حاصل کرے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مکلف ہے، اس آیت میں چونکہ خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ آپ کہنے کے مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اس لیے آپ اللہ کے اوامر اور نواہی سے مکلف ہیں، اور بعض مشافہ نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء کرام و ملائکہ کسی گناہ پر قادر نہیں اسی لیے یہ حضرات بارگاہ نبی میں مکلف نہیں اور کسی نبی کے خطاب میں داخل نہیں، ہاں البتہ امر میں مکلف ہیں یعنی ان پاک و منزہ ہستیوں سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ کرو، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ مت کرو۔ (المحلی الاحمدی فی فتاویٰ حمید ص ۳۶۳)

اس سنیہ نے انبیاء علیہم السلام کو نبی کا مکلف اس لیے نہیں مانا کہ تکلیف میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہو تا ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کو گناہوں سے منع کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ گناہ مت کرو تو ان کے لیے گناہ کرنا ممکن ہو گا اور اس کے نزدیک انبیاء کا گناہ کرنا ممکن ہی نہیں ورنہ وہ معصوم نہیں رہیں گے اس لیے اس نے کہا انبیاء علیہم السلام نبی کے مکلف نہیں ہیں امر کے مکلف ہیں، مگر اس سنیہ نے اس پر غور نہیں کیا کہ جب اس نے انبیاء علیہم السلام کو امر کا مکلف بن لیا تو اس سے لازم آیا کہ انہیں اس امر پر عمل کرنے کا اختیار ہے، امر پر عمل کریں یا نہ کریں اور امر پر عمل نہ کرنا گناہ ہے اور امر پر عمل نہ کرنے کی قدرت گناہ پر قدرت ہے تو اس کے زعم کے مطابق انبیاء علیہم السلام کو امر کا مکلف ماننے سے بھی وہ معصوم نہیں رہتے اور یہ خرابی اس لیے لازم آئی کہ اس نے یہ سمجھا ہے کہ عصمت کا معنی ہے گناہ پر قدرت نہ ہونا حالانکہ عصمت کا معنی یہ ہے:

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قشقرانی متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی گناہ پر قدرت اور اس کے اختیار کے باوجود اس میں گناہ پیدا نہ کرے اور متکلمین کے اس قول کا بھی یہی معنی ہے۔ عصمت اللہ تعالیٰ کا لطف ہے جو بندہ کو نیک کام پر ابھارتا ہے اور بُرے کام سے روکتا ہے، باوجود اختیار کی بقاء کے تاکہ مکلف ہونے کا معنی پایا جائے، اس لیے شیخ ابو منصور ماتریدی نے کہا عصمت مکلف ہونے کو زائل نہیں کرتی اور اس تحقیق سے ان لوگوں کے قول کا فساد ظاہر ہو گیا جنہوں نے کہا عصمت شخص کے نفس میں یا اس کے بدن میں ایسی خاصیت ہے جس کے سبب سے اس سے گناہ کا صدور محال ہو جاتا ہے اور یہ قول کیوں نہ فاسد ہو گا، کیونکہ اگر بندہ سے گناہ کا صدور منع ہو تو اس کو گناہ سے ترک کا مکلف کرنا صحیح نہ ہو گا ورنہ اس کو گناہ سے ترک پر ثواب ہو گا۔ (شرح عقائد نسفی ص ۳۳ مطبوعہ کراچی)

اللہ تعالیٰ کا: شلو ہے: اور اسی طرح ہم نے اس (قرآن) کو نازل کیا ہے جو عربی زبان میں دستور ہے، اور اگر آپ (بھی) اس علم کے آنے کے بعد (بلاغرض) ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلہ میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہو گا

نہ بجانے والا (الرعد: ۳۷)

قرآن مجید کو حکم عربی فرمانے کی وجہ اور اس کا قدیم ہونا

بعض مشرکین کہ یہ شبہ ہو تا تھا کہ یہ قرآن مجید عربی میں کیوں نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو زائل فرمایا کہ اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر جو کتابیں اور صحائف نازل کیے گئے وہ ان کی زبانوں میں تھے اس لیے فرمایا اس لیے ہم نے آپ پر عربی زبان میں حکم نازل فرمایا ہے، اس قرآن کو حکم اس لیے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نازل کرنے کا سبب ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مکتفین کو قرآن مجید کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حکم قرار دیا۔

مترجم یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان حلاوت ہے اور قرآن مجید جو نکتہ عربی زبان میں ہے اس لیے یہ بھی حلاوت قرار پایا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل سے لازم آیا کہ کلام لفظی حلاوت ہے اور ہم بھی اس کو حلاوت مانتے ہیں، ہم جو قرآن مجید کو قدیم کہتے ہیں تو اس سے مراد کلام نفسی ہے۔

مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کی ابتداء کی دعوت دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بغرض آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو پھر اللہ کے مقابلہ میں آپ کلمہ کوئی بدکار ہو گا نہ بچانے والا۔

اس آیت میں بطور تعریف آپ کی امت مراد ہے، تعریف کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کی نسبت مراد کسی ایک شخص کی طرف کی جائے اور مراد دوسرا ہو، سو اس آیت میں ذکر آپ کا ہے اور مراد امت ہے کہ اگر امت نے مشرکین کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلہ میں اس کا کوئی حاشی ہو گا نہ بچانے والا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ آتٍ وَأَجَاؤَ

اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی

ذُرِّيَّاتٍ ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

بنائی، اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی امانت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے،

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ (۳۸) يَمُوتُ حَوَالَهُ مَا يَشَاءُ وَيُشَبِّطُ ۖ وَعِنْدَكَ

ہر چیز کی مدت کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے ۝ اور جس پر کوئی کتاب ہے خدا جانتا ہے اور جس پر کوئی کتاب ہے ثابت رکھتا ہے

أَمْرٌ الْكِتَابُ ۚ وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعَنَّكَ

اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے ۝ اور اگر ہم ان سے کہیں کوئی وعدہ کی تکمیل آپ کو دکھائیں یا اس سے کہیں آپ کو لانا

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ (۳۹) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا

دے دیں تو آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے ۝ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم

نَاتِي الْأَرْضَ تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۖ وَاللَّهُ يُمْحِكُمْ لَا مُعَقَّبَ

زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے جا رہے ہیں اور اللہ حکم فرماتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو

لِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۳۱﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

رد کرنے والا نہیں ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے ۝ اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے سازش کی تھی

فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۖ وَسِعَعِلَهُمُ الْكَفْرَ

سو تمام خفیہ تدبیروں کا اللہ ہی مالک ہے وہ ہر شخص کی کارروائی کو جانتا ہے اور مغرب کا فرد کافر کو مسلم ہو جاتا

لِمَنْ عَقَبَى الدَّارِ ﴿۳۲﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَسَتْ مُرْسَلًا

کریک انجام کا مکر کے لیے ہے ۝ اور کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں،

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ

آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بہ طور گواہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے

الْكِتَابِ ﴿۳۳﴾

(وہ بھی بہ طور گواہ کافی ہے) ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے اور ہم نے ان کے لیے پیو یاں اور اولاد بھی

جائی، اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے، ہر چیز کی مدت، کتاب تقدیر

میں لکھی ہوئی ہے ۝ (الرعد: ۳۸)

قریش کا یہ اعتراض کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ نے شادیاں کیوں کیں؟

مشرکین کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طرح طرح کے شبہات پیش کیا کرتے تھے، کبھی یہ کہتے تھے اگر یہ

واقعی نبی ہوتے تو یہ بھی کسی پہاڑ سے اونٹنی نکل کر دکھاتے، یا لاشی کو سانپ بنا کر دکھاتے، یا مرنے والوں کو زندہ کر کے ان سے

بائیں کرتے اور بھی کہتے تھے:

وَقَالُوا مَا لِيَذَا الرَّسُولِ يَأْتِيَنَا بِالنَّعَامِ وَالْأَسْوَاقِ طَلَا الْأَنْزِيلَ إِنْ كُنْتُمْ نَبِيًّا

اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا ہے یہ کہنا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں

نازل کیا گیا جو اس کے ساتھ (لوگوں کو عذاب سے) بڑھاتا۔

کبھی یہ اعتراض کرتے تھے:

لَوْ مَا تَأْتِيَنَا بِالنَّعَامِ وَالْأَسْوَاقِ لَكُنْتَ نَبِيًّا ۖ كُنْتَ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ (الحج: ۷)

ان کے خیال میں نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا اس لیے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے پر بھی اعتراض کرتے تھے اور آپ کی ازواج اور اولاد پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائی تھی، سو جب ان گزشتہ رسولوں کے حق میں تعدد ازواج اور اولاد ان کی رسالت کے مثالی نہیں تھی تو (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تعدد ازواج اور اولاد ان کی رسالت کے مثالی کیوں ہوگی؟

اس اعتراض کا جواب کہ انبیاء سابقین نے تو بہت شادیاں کی تھیں!

حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں اور تین سو باندیاں تھیں۔

امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر متوفی ۵۷۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:-

حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں اور تین سو باندیاں تھیں۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۸ ص ۸۹، مطبوعہ دار الکتب بیروت ۱۳۰۵ھ، البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۳۶۳-۳۶۲، مطبوعہ دار الکتب بیروت ۱۳۱۸ھ) اس حدیث کی تصدیق موجودہ تورات میں بھی ہے:

اور سلیمان بادشاہ غرغون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی موآبی، عمونی، صیدانی اور حتی عورتوں سے محبت کرنے لگا یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بچے نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بچے آئیں کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ سلیمان ان ہی کے عشق کا دم بھرنے لگا اور اس کے پاس سات سو شاہزادیاں اس کی بیویاں اور تین سو حرائس تھیں اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا (کتاب مقدس، پراگمندر ص ۳۴۰، سلاطین باب ۱۱ آیت: ۱۰۳۔ مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور)

مشرکین مکہ اور ان کے اعتراض کا دور نو گزر گیا اب مستشرقین کو دیدہ و عبرت سے تورات کی ان آیات کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں اور تین سو باندیاں تھیں جو ان کے حرم میں داخل تھیں، یہ تعدد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے قابل اعتراض نہیں ہے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیارہ عورتوں سے نکاح کرنا آپ کی نبوت کے لیے کیسے قابل اعتراض ہوگا۔

مستشرقین کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ نے بہت شادیاں کی تھیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گیارہ ازواج مطہرات جمع ہوئیں اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت نو ازواج مطہرات حیات تھیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کی ایک ساعت میں تمام ازواج کو مشرف فرماتے تھے، اور وہ گیارہ ازواج تھیں۔ فقہہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کیا آپ اس کی طاقت رکھتے تھے۔ حضرت انس نے کہا ہم یہ باتیں کرتے تھے کہ آپ کو تین مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۹۰)

حافظ شهاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عورتوں سے نکاح کیا اور گیارہ عورتوں سے رخصتی ہوئی اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی تو تو ازواج مطہرات تھیں۔ اسماعیلی کی روایت میں ہے کہ آپ چالیس مردوں کی طلاق رکھتے تھے اور حلیہ میں ہے کہ آپ کو چالیس جنتی مردوں کی طلاق تھی اور امام احمد، امام نسائی اور امام حاکم نے سند صحیح کے ساتھ حضرت زید بن ارقم سے مروی روایت کیا ہے کہ ایک جنتی مرد کھانے بیٹے، چراغ کرنے اور شہوت میں ایک سو دیناوی مردوں کی طلاق رکھتا ہے۔ اس حساب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار ہزار مردوں کی طلاق رکھتے تھے۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۱۳۷ مطبوعہ لاہور ۱۳۹۰ھ)

ایک دیناوی مرد چار عورتوں سے نکاح کی طلاق رکھتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چار ہزار مردوں کی طلاق تھی اس حساب سے آپ سولہ ہزار عورتوں سے نکاح کی طلاق رکھتے تھے لیکن آپ نے اپنے حرم میں صرف گیارہ ازواج مطہرات کو داخل کیا سو ان مستشرقین اور دیگر محققین کو سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف گیارہ ازواج کو رکھنا آپ میں شہوت کی بہت تھی یا آپ کا اپنے نفس پر مکمل ضبط تھا۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تفصیل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ ازواج مطہرات کو اپنے حرم میں داخل کیا چار یا پانچ وہ خواتین ہیں جن سے آپ نے نکاح کیا اور رخصتی کا شرف نہیں بخشا اور چار آپ کی باندیاں تھیں۔ علامہ محسن الدین محمد بن ابی بکر ابن العسکری جو زیہ متوفی ۷۵۱ھ نے ان کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے۔

وہ ازواج مطہرات جن کو آپ نے حرم میں داخل کیا ان کی تفصیل یہ ہے:

۱) آپ کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد القریشیہ الاسدیہ ہیں۔ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے ان سے عقد کیا تھا اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی (وہ بیوہ خاتون تھیں) آپ نے ان کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی تمام اولاد ان ہی سے ہوئی۔ ہجرت سے تین سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا وہ سب سے پہلے اسلام لائیں اور فرائض نبوت میں انہوں نے آپ کی بہت مدد کی اور اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کیا۔

۲) ان کی وفات کے چند ایام بعد آپ نے حضرت سودہ بنت زعدہ القریشیہ سے نکاح کیا انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بخش دی تھی۔ حضرت سودہ نے حضرت عمر کی خلافت کے آخری ایام میں وفات پائی۔

(الاستیعاب رقم ۳۳۲۸)

۳) اس کے بعد آپ نے حضرت ام المومنین عائشہ بنت العدیق سے نکاح کیا ان سے جب نکاح ہوا تو ان کی عمر چھ سال تھی اور ہجرت کے پہلے سال ان کی رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر نو سال تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۹۳) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۲۲ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ کا کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں ہوا اور تمام ازواج میں سے صرف حضرت عائشہ کو شرف حاصل ہے کہ ان کے بستر پر وحی نازل ہوئی اور آپ کی برأت میں سورہ نور کی دس آیتیں (۲۰-۱۱) نازل ہوئیں۔ آپ بہت فقیہ اور عالمہ تھیں اور اکابر صحابہ آپ سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ آپ نے سترہ رمضان ۵۸ھ میں منگل کی شب وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اسی رات تقبیل میں دفن کر دی

گئیں۔ (الاستیعاب رقم: ۳۳۱۳)

(۴) اس کے بعد آپ نے حضرت حنفہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے عقد کیا کہ ان کو آپ نے طلاق دی تھی پھر رجوع فرمایا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۸۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۴۳) تین ہجری میں آپ سے نکاح ہوا تھا اور اکتالیس یا چونتالیس ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ (الاصابہ: ۲۰۵۴)

(۵) اس کے بعد آپ نے حضرت زینب بنت خویلدہ بن الحارث سے نکاح کیا۔ یہ رخصتی کے دو ماہ بعد فوت ہو گئی تھیں۔ (۶) پھر آپ نے حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ القریشیہ الخزومیہ سے نکاح کیا۔ یہ آپ کی ازواج میں سب سے آخر میں فوت ہوئی تھیں اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت صفیہ سب سے آخر میں فوت ہوئی تھیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی تحقیق یہ ہے کہ آپ ۳۳ھ میں فوت ہوئیں۔ (الاصابہ رقم: ۳۰۶۵)

(۷) پھر آپ نے حضرت زینب بنت عجل سے نکاح کیا۔ یہ بنو اسد سے تھیں۔ یہ آپ کی پھوپھی امید کی بیٹی تھیں۔ ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْنَبُهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا۔

پھر جب زید نے (اس کو طلاق دے کر) اس سے اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کا اس سے نکاح کر

دیا۔

اسی وجہ سے حضرت زینب بنت عجل بلی ازواج پر فخر کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے گھروالوں نے کیا اور میرا نکاح سات آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے ابتدائی دو برس فوت ہو گئی تھیں۔ واقعہ یہ کہ آپ کے نکاح کے وقت ان کی عمر ۳۵ سال تھی، آپ بیس ہجری میں فوت ہوئیں اور انہوں نے ۵۳ یا ۵۴ سال عمر پائی۔

(الاصابہ رقم: ۱۱۲۷)

(۸) پھر حضرت جویریہ بنت الحارث سے آپ نے نکاح کیا۔ یہ بنو المصطلق کے قیدیوں میں آئی تھیں۔ انہوں نے آپ سے مکاتبت کی رقم کی ادائیگی میں مدد کی درخواست کی تھی۔ آپ نے ان کی طرف سے رقم ادا کی پھر ان سے نکاح کر لیا۔ آپ نے ان سے پانچ یا چھ ہجری میں نکاح کیا تھا اور آپ ربیع الاول ۵۶ھ میں فوت ہو گئیں۔ (الاستیعاب رقم: ۳۳۱۸)

(۹) پھر آپ نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا کہ ان کا نام رطلہ بنت ابی سفیان ہے۔ یہ حبشہ کے ملک میں ہجرت کر کے گئی تھیں۔ نجاشی نے آپ کی طرف سے دیکل ہو کر ان سے آپ کا نکاح کیا اور چار سو دینار ہجر رکھ کر پھر آپ کے پاس بھجوا دیا۔ یہ اپنے بھائی حضرت معاویہ کے ایام میں وفات پائی تھیں۔ چھ یا سات ہجری میں ان سے نکاح ہوا تھا اور یہ ۴۴ھ میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئی تھیں۔

(۱۰) پھر آپ نے حضرت صفیہ بنت حبیبہ بن اخطب سے نکاح کیا جو بنو نضیر کے سردار تھے۔ یہ حضرت ہارون بن عمران کے نسب سے تھیں۔ یہ نبی کی بیٹی اور نبی کی زوجہ تھیں اور دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حسین تھیں۔ یہ بھی قید ہو کر آئی تھیں، آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ۷ ہجری میں ان سے نکاح ہوا تھا اور واقعہ کی تحقیق کے مطابق ۵۶ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ (الاصابہ رقم: ۳۳۰۷)

(۱۱) پھر آپ نے حضرت یمونہ بنت الحارث سے نکاح کیا سب سے آخر میں ان سے نکاح کیا۔ جب آپ عمرہ القضاء کرنے گئے تھے تو آپ نے مکہ میں ان سے نکاح کیا۔ یہ حضرت معاویہ کے ایام حکومت میں فوت ہوئیں، ان کی قبر مقام

سرف میں ہے۔ آپ نے سات جہری میں ان سے نکاح کیا تھا اور یہ ۶۳ یا ۶۴ میں فوت ہو گئی تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (اسد الغابہ رقم: ۷۳۰۵)
نیز علامہ ابن قیم جوزیہ ستونی ۶۱۷ھ لکھتے ہیں:

جن خواتین کو آپ نے نکاح کا پیغام دیا اور ان سے نکاح نہیں کیا وہ جن خواتین نے اپنے آپ کو آپ کے لیے بہہ کیا اور آپ نے ان سے نکاح نہیں کیا ان کی تعداد چار یا پانچ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ان کی تعداد تیس ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے احوال جاننے والوں کے نزدیک یہ تعداد معروف نہیں بلکہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کے نزدیک معروف یہ ہے کہ آپ نے الجونیہ کو نکاح کا پیغام بھیجا اور جب آپ شب زفاف کے لیے اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کو پناہ دے دی اور اس سے نکاح نہیں کیا۔ (صحیح البخاری رقم الحديث: ۵۵۸۳) اسی طرح آپ نے الکلیہ کو نکاح کا پیغام دیا اور اس سے نکاح نہیں کیا وہ بنو غفار کی ایک عورت سے نکاح کیا اس کے پہلو میں سفیدی تھی، آپ نے اس کو اس کے اہل کی طرف واپس بھیج دیا۔ (المستدرک) یہ تفصیل ممدوقہ اور مستند ہے۔
اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا اس وقت آپ کی نوازاوان حیات تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت سودہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہن۔ آپ کے بعد جن کی سب سے پہلے وفات ہوئی وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہیں، یہ ۲۰ھ میں فوت ہوئیں اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں ۶۳ھ میں وفات ہوئی۔ (حافظ ابن حجر کی تحقیق یہ ہے کہ آپ ۶۳ھ میں فوت ہوئی تھیں)

(ازاد المعاد ج ۳ ص ۶۱-۵۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعداد نوازاوان پر اعتراض کے جوابات

بعض عیالیاں اور سوشلسٹ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ چار شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے اور خود آپ نے ایک وقت میں نوازاوان سے شادیاں کی ہیں، کیا آپ میں اشتہاء زیادہ تھی؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال تک زندگی تجرد میں گزاری، حالانکہ شباب کی استغواں کا اصل زمانہ یہی ایام ہوتے ہیں۔ پھر اقرباء کے اصرار اور دوسری جانب سے درخواست پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عقد کیا جن کی عمر وحمل پہلی تھی اور دوسرے بیوہ ہو چکی تھیں۔ پچاس سال کی عمر تک پورے سکون اور کمال اطمینان کے ساتھ اسی پاکیزہ رفیقہ حیات کے ساتھ زندگی بسر کی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب آپ دنیاوی مشاغل کو ترک کر کے غاروں اور پہاڑوں میں جا کر مسلسل کئی کئی دن تک خدائے واحد کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی یہ نیک بندی آپ کے لیے توبہ و تبار کرتیں اور آپ کی عبادت میں امداد اور معاونت کرتی تھیں۔ زندگی کا یہ دور عموماً نفسانی خواہشوں اور شہوانی جذبات کی ہنگامہ خیزیوں کا زمانہ ہوتا ہے لیکن بڑے سے بڑا معاند اور کڑے کٹر مخالف اور متعصب بھی آپ کی زندگی کے اس حصہ میں آپ کی عفت اور پاکیزگی کے خلاف ایک حرف بھی نقل نہیں کر سکا اور یہ ان کی سیرت کا ذکر ہے جن کی جسمانی قوت چالیس جتنی مردوں کے برابر ہے۔ (صحیح بخاری ج ۳ ص ۳۱۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت) اور ایک جتنی مرد کی طاقت دنیا کے سومردوں کی طاقت کے برابر ہے۔ (جامع ترمذی ص ۳۳۳، مطبوعہ نور محمدی گویا آپ کی طاقت چار ہزار مردوں کے برابر تھی اس حساب سے چارے تھاکہ چار ہزار بلکہ سولہ ہزار عیال آپ کے نکاح میں ہوتیں! پھر آپ کی شدید ریاضت اور ضبط نفس کا کیا حکمانا ہے

کہ پچاس سال کی عمر تک ایک بوجہ کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزارے۔

حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت سودہ اور پھر حضرت عائشہ سے عقد کیا جو آپ کی ازواج میں تھیں کنواری خاتون تھیں، ان کے علاوہ جس قدر ازواج آپ کے نکاح میں آئیں وہ سب بوجہ یا مصلحتیں وصال کے وقت آپ کی نو ازواج تھیں: حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن وارضائہن، دنیا کاسب سے بے مثل انسان جو چار ہزار ازواج کا مستحق ہو، اس کے عقد میں صرف نو ازواج رکھ کر کوئی انصاف پسند اس پر کثرت ازواج کا لازم لگا سکتا ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تین سال سے چھوڑ ہو چکی ہے۔ عظیم الشان فتوحات کا تائبہ بندھا ہوا ہے، اموال غنیمت کی ریل پیل ہے، اس کے باوجود آپ کسی ایک دن بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، کبھی ایسے مسلسل دو دن نہیں آئے جب دونوں دن آپ کے گھر میں جو کھا جاتا ہو، جو کچھ آنا اللہ کے راستے میں دے دیتے۔ اختیاری فقر و فاقہ سے پیٹ پر پتھر پڑھتے، مینوں ازواج مطہرات کے حجروں سے دھواں نہ اٹھتا صرف پانی اور کھجور پر گزارہ چلنا روزے پر روزہ رکھتے، کئی کئی دن اظہار نہ کرتے۔ رات بھر قیام کی وجہ سے پاؤں پرورم آ جاتا۔ عیش و عشرت کا سامان تو کجا ازواج سے صاف کہہ دیا تھا کہ جسے آخرت کی زندگی پسند ہو وہ ہمارے ساتھ رہے اور جسے دنیا کا عیش عزیز ہو وہ چلی جائے، ان تمام حالات کے باوجود تمام ازواج کے حقوق ایسے احسن طریقے سے ادا کیے جن کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میدان جنگ میں جب کفار کے لشکر کے مقابلہ میں بڑے بڑے ہلوار اور قوی جوان حوصلہ ہار جاتے تو آپ چٹان کی طرح ڈٹے رہتے ازواج سے تعلق خاطر عبادت اور افرائض رسالت میں کبھی حائل نہیں ہوا، یہی وجہ تھی کہ کفار اور مشرکین کو آپ کے دعویٰ نبوت سے اختلاف تھا وہ وحی الہی کا انکار کرتے تھے لیکن آپ کی عفت اور پاک سیرت کا وہ برملا اعتراف کرتے تھے، چاند کے شق ہونے اور ڈوبے ہوئے سورج کے لوٹ آنے سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے خاک اڑانے اور گلابیاں دینے والوں سے اچھا سلوک کیا، پتھروں سے گھائل کرنے والوں کو دعائیں دیں۔ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی اور فتح مکہ کے بعد غلبہ پاکر تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ ایسی بے نظیر سیرت اور کردار کے مالک شخص کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ انہوں نے نفسانی خواہش کی وجہ سے متعدد شادیاں کیں، عدل و انصاف سے کس قدر بعید ہے!

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ متعدد شادیوں کی وجہ نفسانی خواہش نہیں تھی تو پھر یہ سوال پیدا ہو گا کہ آخر اس کی حکمت کیا تھی سو ہم اس کی مکمل بیان کر رہے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کی حکمتیں

(۱) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کی سب سے بڑی حکمت اسلام کی تبلیغ تھی۔ بنو مطلق کا قبیلہ اسلام دشمنی میں بہت مشہور تھا۔ غزوہ بنو مطلق میں اس کو شکست ہوئی اور اس قبیلہ کے بہت سے افراد مسلمانوں کے قیدی بن گئے۔ ان قیدیوں میں بنو مطلق کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث بھی تھیں وہ حضرت ثابت بن قیس کے حصہ میں آئی تھیں۔ انہوں نے حضرت ثابت بن قیس سے بدل مکاتبت کا معاہدہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمر مکاتبت میں مدد کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے ان کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو آپ ان کی مکاتبت کی رقم ادا کر دیں اور اس کے عوض آپ سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے اس کو منظور کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ کی رقم ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا، جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا ہے تو

انہوں نے بنو مصطلق کے تمام قیدیوں کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکاری رشتہ دار ہیں۔

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت جویریہ بنت الحارث بن المصلح، حضرت ثابت بن قیس یا ان کے عم زاد کے حصہ میں آئی تھیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مکاتبہ کر لیا۔ وہ بہت طبع عورت تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدل کتبیت میں مدد کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا میں تمہارا بدل کتبیت ادا کروں اور تم سے نکاح کر لوں۔ حضرت جویریہ نے کہا میں نے اس کو منظور کر لیا۔ جب مسلمانوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا ہے تو ان کی ملکیت میں جتنے ہدیٰ تھے انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرسالی رشتہ دار ہیں اور ہم نے حضرت جویریہ کے سوا کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی جو اپنی قوم کے حق میں اس قدر باہرکت ثابت ہوئی ہو، کیونکہ مسلمانوں نے بنو المصلح کے سوا گھرانوں کو آزاد کر دیا تھا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۹۳۱، سنن احمد ج ۶ ص ۷۷۷، قدیم، سنن احمد رقم الحديث: ۳۶۸۹، عالم الکتب، صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۳۰۵۵، ۱۴۰۵ھ، المعجم الکبیر ج ۲۳ رقم الحديث: ۵۹۹، المستدرک ج ۳ ص ۲۶، سنن کبریٰ للشیخ ج ۵ ص ۷۵-۷۴، طبقات اکبری ج ۸ ص ۹۲، رقم: ۳۳۳۳، دارالکتب الطلیع، البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۳۲۲، دارالکتب الحدیث، سبل النبی دارالشان ج ۳ ص ۳۳۶-۳۳۷) اور اس حسن سلوک کی وجہ سے یہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔

ابو سفیان بھی اسلام کے زبردست مخالف تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان سے نکاح کر لیا تو پھر ابو سفیان کی دشمنی کا زور نہ ٹوٹ گیا اور وہ بہت جلد مسلمان ہو گئے، پھر بھی ابو سفیان جو اسلام کے خلاف لشکر کشی کرتے تھے اب اسلام کی تبلیغ کے لیے سر دھڑکی بازی لگانے لگے۔ ۷ ہجری میں یہ نکاح ہوا تھا اور ۸ ہجری میں ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔

(۲) بعض شادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریبی مقاصد کے لیے کیں، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ وہ کسی شخص کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے اور اس کو حقیقی بیٹا قرار دیتے تھے اور اس کی مطلقہ بیوی سے ان کا کو حرام سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کسی کو بیٹا بنالینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا اور اس کی مطلقہ بیوی سے وہ شخص نکاح کر سکتا ہے۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور ان کی شادی اپنی چھوٹی بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کر دی اور جب ان میں باہمی نا اہوائی کی بناء پر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تو عدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود حضرت زینب کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے آپ کی زندگی میں یہ نمونہ ہو کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس نکاح کا ذکر ہے:

ہوں، اور اللہ کا حکم ضرور ہو کر رہتا ہے۔

حضرت ام حبیبہ سے نکاح کرنے میں بھی ایک تشریحی مقصد کو پورا کرنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور حضرت ام حبیبہ حبشہ میں تھیں۔ نجاشی نے ۳۰۰ھ بتار کے عوض حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ (المسوط ج ۵ ص ۱۱۸) اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ لڑکی مثلاً پاکستان میں ہو اور لڑکا امریکہ میں ہو اور لڑکا پاکستان میں کسی شخص کو خط یا ٹیلی فون کے ذریعہ اپنا ولی یا وکیل بنادے تو وہ ولی اس لڑکے کا اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور یہ نکاح اسی طرح ہو جائے گا جس طرح حضرت ام حبیبہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا۔

(۳) آپ کی متعدد شادیوں کی تیسری حکمت مسائل وغیرہ کی تعلیم ہے، عورتوں کے بعض مخصوص مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو مرد عورتوں کے سامنے بیان کرنے میں حجاب محسوس کرتے ہیں مثلاً حیض، نفاس، جنابت اور عمل ازدواج سے متعلق مسائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسائل اپنی ازدواج مطہرات سے بیان کرتے اور وہ دوسری عورتوں کو بیان کرتیں۔

(۴) چوتھی وجہ احادیث کی اشاعت اور دین کی تبلیغ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ وہ تھا جو آپ گھر سے باہر مردوں میں گزارتے تھے اور ایک حصہ وہ تھا جو آپ گھر میں ازدواج مطہرات کے ساتھ گزارتے تھے۔ جس طرح مردوں میں بہت لوگ آپ کے ارشادات کو سننے والے اور آپ کے معمولات کو دیکھنے والے تھے اسی طرح گھر میں بھی آپ کے ارشادات کو سننے والی اور آپ کے افعال کو دیکھنے والی بہت عورتیں ہونی چاہئیں تاکہ آپ کی خارجی اور داخلی زندگی کے تمام پہلو امت کے سامنے آجائیں اور جس طرح مسلمانوں کے لیے آپ کی باہر کی زندگی میں نمونہ ہے اسی طرح مسلمانوں کو آپ کی گھریلو اور نجی زندگی سے بھی اپنی خانگی اور عائلی زندگی گزارنے کے لیے نمونہ حاصل ہو جائے۔ ازدواج مطہرات سے بہت احادیث روایت کی گئی ہیں۔

مسند احمد میں نمبر ۲۳۵۴ سے لے کر نمبر ۲۶۹۴ تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی ہوئی احادیث ہیں، ان کی کل تعداد ۲۳۳۳ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی ۱۳۸ احادیث ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ۱۲۸۲ احادیث ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش کی چار روایات ہیں۔ حضرت جویریہ بنت الحارث کی بھی چار روایات ہیں۔ حضرت ام حبیبہ کی ۲۶ روایات ہیں۔ حضرت سمیونہ بنت الحارث کی ۲۳ روایات ہیں۔ حضرت صفیہ کی نو روایات ہیں اور حضرت سودہ کی چار روایات ہیں اور یہ کل ۲۸۱۳ روایات ہیں۔ غور فرمائیے تقریباً تین ہزار روایات ازدواج مطہرات سے مروی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ یا پھر حضرت سودہ کے بعد اور شادی نہ کی ہوتی تو دین کا کتنا بڑا حصہ مسلمانوں تک پہنچنے سے رہ گیا ہوتا!

(۵) بعض ازدواج سے آپ نے بعض صحابہ کی دل جوئی کے لیے نکاح کیا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پہلے حضرت خنیس بن حذافہ کے نکاح میں تھیں، یہ بڑی صحابی تھے اور مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے رشتہ کے لیے بہت پریشان تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی اور ان کی محبت اور خدمات کا صلہ عطا کرنے کے لیے ان سے نکاح کیا۔

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خنیس بن حذافہ سہمی کے فوت ہو جانے سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ

ان کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں، حضرت عثمان نے کہا میں اس مسئلہ میں غور کروں گا۔ پھر چند دن کے بعد ان کی پھر حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر نے دوبارہ ان سے کہا۔ حضرت عثمان نے کہا میری رائے یہ ہوئی ہے کہ میں ابھی نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی خاموشی سے مجھے حضرت عثمان کے انکار سے بھی زیادہ رنج ہوا، میں چند دن ٹھہرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام دیا، تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حفصہ کا نکاح کر دیا، اس کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا شاید میری خاموشی سے تمہیں رنج ہوا ہو گا۔ حضرت عمر نے کہا ہاں! حضرت ابو بکر نے کہا جب تم نے مجھے رشتہ کی پیشکش کی تھی تو مجھے اس رشتہ کو قبول کرنے سے اس کے سوا اور کوئی چارناغ نہیں تھی کہ مجھے علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کا ذکر کیا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشاء نہیں کرنا چاہتا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتہ کو ترک کر دیتے تو میں اس رشتہ کو ضرور قبول کر لیتا۔ امام محمد بن سعد نے ایک اور سند سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عثمان نے اس رشتہ سے انکار کر دیا تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان کی شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو کھن سے بہتر داماد کی طرف رہنمائی نہ کروں اور عثمان کو تم سے بہتر سرسری طرف رہنمائی نہ کروں۔ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ! تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا، اور حضرت عثمان کا نکاح اپنی صاحب زادی حضرت ام کلثوم سے کر دیا، اس سے پہلے حضرت رقیہ فوت ہو چکی تھیں۔

(اللبقات الکبریٰ ج ۸ ص ۶۶-۶۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ، الاصابہ ج ۸ ص ۸۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۵ھ)
حضرت حفصہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں جن سے آپ کو بہت محبت تھی، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کا واسطہ اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ آپ اپنے حب صادق اور اسلام کے بطل جلیل اور عظیم صحابی کی دل جوئی اور ان کی رفاقت کا حق ادا کرنا چاہتے تھے۔

(۶) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہر شعبہ میں قول سے زیادہ ہوتا ہے، آپ نے مسلمانوں کو پانچ فرض نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اور آپ خود ان فرائض کے علاوہ تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو طلع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کا حکم دیا اور خود آپ نے نفل کے روزے بھی رکھے جن میں انظار ہی تھی نہ حصری، آپ نے مسلمانوں کو چالیسواں حصہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور آپ اپنے پاس بالکل مال نہیں رکھتے تھے، آپ کے پاس جو کچھ آتا آپ اس کو تقسیم فرما دیتے۔ مسلمان فوت ہو جائیں تو ان کا ترکہ ان کے وارثوں کو ملتا ہے، آپ نے فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے، اسی طرح آپ نے مسلمانوں کو چار بیویوں کے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا اور خود نوازوان میں عدل کر کے دکھایا۔ سلام ہو اس نبی امی پر جس کا عمل ہر شعبہ میں قول سے زیادہ ہے۔

ہم نے متعدد عقلی اور نقلی شواہد سے واضح کر دیا ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے زیادہ طاقت رکھتے تھے اور آپ کی ازواج سب سے کم تھیں۔ آپ نے گیارہ شادیاں کیں اور یہ محض جنسی تسکین کے لیے نہ تھیں بلکہ تبلیغ اسلام، احکام شریعت کے بیان، خواتین کی تعلیم، احادیث کی تبلیغ، اپنے رفقاء کی دل جوئی اور قوت عمل میں فراوانی کے لیے کیں۔

آپ نے کفار قریش کے مطلوبہ معجزات کیوں نہیں پیش کیے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دوسرے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے رسول ہوتے تو ہم ان سے جس معجزہ کو بھی طلب کرتے یہ اس کو پیش کر دیتے اور اس میں بالکل توقف نہ کرتے لیکن جب یہ ہمارے مطلوبہ معجزات نہ پیش کر سکے تو واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے اور اس جواب کی وضاحت اس طرح ہے کہ نبوت کی دلیل کے اعتبار اور قوم کے اطمینان اور ان کی تسلی کے لیے ایک معجزہ کو پیش کرنا کافی ہے، اور اس سے زیادہ معجزات کو پیش کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف منغوض ہے، وہ چاہے تو وہ معجزات دکھائے اور وہ چاہے تو نہ دکھائے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر قرآن مجید کو بطور معجزہ پیش کیا اور چیلنج کیا کہ کوئی اس کی نظیر لاسکتا ہو تو آئے، یعنی قرآن حکیم کی طرح فصیح و بلیغ کلام ہو اور اس میں غیب کی خبریں ہوں اور مستقبل کی پیش گوئیاں ہوں جو بعد کے زمانوں میں صادق ہو رہی ہوں، اور آج تک کوئی اس کی نظیر نہیں لاسکا اور نہ قیامت تک لاسکے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ کیے ہوئے مڑے ہوئے، بلاشبہ بہت عظیم معجزات تھے، لیکن وہ معجزات ان نبیوں کے جانے کے ساتھ رخصت ہو گئے اور آج ان کے سامنے والوں کے پاس اپنے نبیوں کی نبوت ثابت کرنے کے لیے کوئی معجزہ اور کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں آپ کی نبوت پر ایسا معجزہ عطا فرمایا جو آپ کے زمانہ میں بھی آپ کی نبوت پر دلیل تھا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا! یہ کفار قریش کی کم عقلی اور خواہ مخواہ کی خدشہ تھی کہ ایسے عظیم معجزہ کے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور معجزات طلب کرتے تھے۔

کفار کے مطالبہ کی وجہ سے ان پر عذاب کیوں نہ نازل ہوا؟

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے کہ اگر وہ اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ پر ایمان لانے والوں کی مدد فرمائے گا پھر کفار نے جب یہ دیکھا کہ ان کے غم پر اصرار کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا تو انہوں نے اس وجہ سے بھی آپ پر طعن اور اعتراض کیا اور کہا کہ اگر آپ نبی بھی ہوتے تو ہم پر عذاب آچکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس اعتراض کا بھی جواب دیا اور فرمایا: ہر چیز کی مدت کتاب اللہ میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کفار پر عذاب کا نزول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کے لیے فتح اور نصرت کا ظہور، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص وقت میں مقرر ہے اور ہر حادثہ اور رونما ہونے والی چیز کا وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور ہر چیز کا وقت آنے پر وہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔

حضرت عطار بن ابی ربیع نے عبدالواحد بن سلیم سے کیا کیا تم جانتے ہو ام الکتاب کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے لکھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون اہل دوزخ میں سے ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا اور حضرت عبادہ بن الصامت نے کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا لکھ، اس نے پوچھا کیا لکھوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہو چکا ہے وہ لکھو اور اب تک جو کچھ

ہونے والا ہے وہ لکھو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۰۰، مسند احمد ج ۵ ص ۳۱۷)
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور (جس چیز کو چاہے) ثابت رکھتا ہے اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے (۱۰۱: الرید: ۳۹)

محو اور اثبات کی تفسیر میں متعدد اقوال

اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے، اس کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:
 (۱) حضرت عمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور ابوداؤد، شاک اور ابن جریج نے کہا یہ آیت رزق، اجل، سعادت اور شقاوت میں عام ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، سعید بن جبیر، قتادہ، قرطبی اور ابن زید نے کہا اس آیت سے مراد ناسخ اور منسوخ ہے، اللہ تعالیٰ منسوخ کو مٹا دیتا ہے اور ناسخ کو ثابت رکھتا ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا اللہ تعالیٰ جس آیت کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جس آیت کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور وہ آیت محکم ہوتی ہے۔

(۳) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ شقاوت، سعادت اور موت اور حیات کے سوا اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب نطفہ چالیس دن کے بعد رحم میں مستقر ہو جاتا ہے تو اس پر فرشتہ داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے اے رب! یہ شقی ہے یا سعید ہے، پھر اس کو لکھ دیتا ہے، پھر پوچھتا ہے اے رب! یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ پھر اس کو لکھ دیتا ہے۔ اس کا عمل اس کا شمار اس کی مدت حیات اور اس کا رزق لکھ دیتا ہے پھر صحیفہ لپیٹ دیا جاتا ہے، اس میں کوئی زیادتی ہوتی ہے نہ کمی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۳۳)

(۴) مجاہد نے کہا شقاوت اور سعادت کے سوا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔

(۵) حسن نے کہا جس کی موت آئے اس کو مٹا دیتا ہے اور جس کی موت نہ آئے اس کو ثابت رکھتا ہے۔

(۶) سعید بن جبیر نے کہا اپنے بندوں میں سے جس کے گناہ چاہے مٹا دیتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے، اور جس کو چاہے اس کے گناہ ثابت رکھتا ہے اور اس کو نہیں بخشتا۔

(۷) مکرہ نے کہا جس کو چاہتا ہے اس کے گناہ توبہ سے مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں ثابت کر دیتا ہے۔

(۸) شاک اور ابو صالح نے کہا کہ فرشتوں کے صحیفوں یا نوشتوں سے ان کلاموں کو مٹا دیتا ہے جن میں ثواب ہے نہ عتاب اور ان کی جگہ ان کلاموں کو ثابت رکھتا ہے جن میں ثواب یا عتاب ہے اور ابن السائب نے کہا ہر بات لکھی جاتی ہے حتیٰ کہ جب جمعات کا دن آتا ہے تو ان تمام کلاموں کو مٹا دیا جاتا ہے جن میں ثواب ہے نہ عتاب ہے، جیسے کہنا چاہے آنا جانا وغیرہ اور ان کلاموں کو ثابت رکھا جاتا ہے جن میں ثواب اور عتاب ہو۔ (زاد المعاد ج ۴ ص ۳۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبداللہ بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کہتے تھے اے اللہ! اگر تو نے مجھے نیک لوگوں میں لکھا ہوا ہے تو میرا نام نیک لوگوں میں ثابت رکھ کر کہہ کر کہ تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور تیرے پاس ام الکتاب ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۵۳۵)

حضرت ابوداؤد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات میں تین

ساعتیں رہ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ام الکتاب کو کھولتا ہے، پہلی ساعت میں اس کتاب کی طرف نظر فرماتا ہے جس کو اس کے سوا اور کوئی نہیں دیکھ سکا ہے وہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، پھر آپ نے باقی دو ساعتوں کا ذکر فرمایا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۵۳۸)

قضاء معلق اور قضاء مبرم

اس آیت کی علماء نے ایک اور تفسیر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں: ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق میں محو اور اثبات ہوتا رہتا ہے اور تقدیر مبرم اللہ تعالیٰ کے علم سے عبارت ہے اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا مثلاً ایک شخص کی قسمت میں اولاد نہیں ہے اور تقدیر معلق ہے لیکن کسی مرد خدا کی دعا سے اس کے لیے اولاد مقدر کر دی جاتی ہے، پہلے اس کی قسمت میں اولاد لکھا تھا اگر کسی مرد خدا نے دعا کر دی تو اولاد کو مٹا کر صاحب اولاد لکھ دیا جاتا ہے اور اگر کسی نے دعائیں کی تو وہ اولاد اسی طرح ثابت رہتا ہے اور یہ تقدیر معلق ہے جس کی طرف بسم اللہ مایسٹرو نسبت میں اشارہ ہے، اور تقدیر مبرم کا مرتبہ جس کی طرف عندہ ام الکتاب سے اشارہ ہے وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ وہ اولاد یا صاحب اولاد ہے اور اس کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اسی طرح انسان اگر ماں باپ یا رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے یا اس کے رزق میں وسعت ہو جاتی ہے اور اگر ان کے ساتھ نیکی نہ کرے تو پھر عمر میں یا رزق میں اضافہ نہیں ہوتا مثلاً اس کی عمر پچاس سال لکھی ہوئی ہے اس نے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کی تو پچاس سال لکھ دی جاتی ہے اور اگر وہ ان کے ساتھ نیکی نہ کرے تو اس کی عمر اسی طرح پچاس سال لکھی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے یا نہیں کرنی اور انجام کار اس کی عمر پچاس سال ہوگی یا ساٹھ سال اور ام الکتاب میں اس کی عمر وہ لکھی ہوئی ہے اور یہی تقدیر مبرم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ حسب ذیل احادیث اس تقریر پر دلالت کرتی ہیں:

رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے یا اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے مل جل کر رہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۸۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۶۹۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۲۹۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے خاندان کے ان رشتوں کو جانو جن سے تم مل جل کر رہو، کیونکہ رشتہ داروں سے ملنے کے سبب اہل میں محبت بڑھتی ہے، مال میں زیادتی ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۹۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۷۷، المستدرک رقم الحدیث: ۱۲۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جس شخص کو نرمی اور ملائمت سے اس کا حصہ دیا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی خیر سے حصہ دیا گیا۔ رشتہ داروں سے ملنا اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا گھروں کو آباؤ رکھتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔

(مسند احمد رقم الحدیث: ۱۵۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۵۷۷، عالم الکتاب، مسند عبد بن حمید رقم الحدیث: ۱۵۲۳)

امام حاکم اور امام بزار کی روایت میں اس میں اضافہ بھی ہے کہ اس سے بڑی موت دُور ہوتی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صدقہ کرنے اور رشتہ داروں سے میل جول رکھنے کے سبب سے اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ کرتا ہے اور اس سے بڑی موت دُور کر تا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناپسندیدہ اور خطرناک چیزوں کو دُور کر تا ہے۔

(مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۱۰۳، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۹۵۱ المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۸۷۵)

ان احادیث کا قرآن مجید سے تعارض

ان احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صلہ رحم سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ احادیث قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہیں:

لِكُلِّ امَّةٍ اَجَلٌ ۖ اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا ۖ فَلَا بَسَاسَ يَخْرُؤْنَ مَسَاعِدُهَا وَلَا يُمْسِكُوْنَ ۝

ہر گروہ کو ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک ساعت موخر ہو سکیں گے اور نہ ایک

(یونس: ۳۹) ساعت مقدم ہو سکیں گے

ان احادیث کے قرآن مجید سے تعارض کے جوابات

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جس عمر کو ذکر فرمایا ہے یہ وہ عمر ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور یہ قضاء مبرم ہے، اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی اور ان احادیث میں جس عمر کے اضافہ کا ذکر ہے یہ عمر قضاء مطلق میں ہے مثلاً اگر کسی شخص نے صلہ رحم کیا تو اس کی عمر سو سال ہے اور اگر قطع رحم کیا تو اس کی عمر ساٹھ سال ہے، پس اگر اس نے صلہ رحم کر لیا تو اس کی عمر ساٹھ سال کو کمنا سو سال لکھ دی جائے گی اور اگر قطع رحم کیا تو وہی ساٹھ سال لکھی رہے گی لیکن اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پر علم ہوتا ہے کہ اس نے صلہ رحم کرنا ہے یا قطع رحم کرنا ہے اور اس کی عمر سو سال ہے یا ساٹھ سال اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔

قرآن مجید کی اس آیت اور ان احادیث میں اس طرح بھی تطبیق دی گئی ہے، عمر میں اضافہ سے مراد عمر میں برکت اور عبادت کی توفیق ہے، جیسا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے مقابلہ میں اپنی امت کی عمریں کم دیکھیں تو آپ کو ایسا اللہ قدر دے دی گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ صلہ رحم سے عبادت کی توفیق ملے گی اور انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد دنیا میں اس کا گناہ اور اچھائی کے ساتھ ذکر کیا جائے گا وہ علی اور رفاہی کام کرے گا جس سے قیامت تک فائدہ اٹھایا جائے گا اور وہ صدقہ جاریہ کرے گا اور نیک اولاد چھوڑ کر جائے گا اور اس طرح وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا کیونکہ اس کا نام نیکی کے ساتھ زندہ رہے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ہم ان سے کہے ہوئے کسی وعدہ کی تکمیل آپ کو دکھادیں یا (اس سے پہلے) آپ کو وفات دے دیں تو آپ کے ذمہ تو صرف پچھتاہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے جا رہے ہیں اور اللہ حکم فرماتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے (المرعد: ۳۱-۳۰)

اطراف زمین کو کم کرنے کے محال

پہلی آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم کفار مکہ پر عذاب نازل کرنے سے پہلے آپ کی دُوح قبض کر لیں یا آپ کو ان کا کچھ عذاب دکھادیں تو اس سے آپ کے مشن اور کاذب کیا فرق پڑے گا آپ کا فریضہ تو قرآن مجید کا پچھتاہ اور احکام شرعیہ کی تبلیغ

کرتا ہے اور رہا کافروں سے حساب لیتا تو یہ ہمارا کام ہے۔

پھر دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ کفار پر عذاب نازل ہونے کی چند علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جن علاقوں پر کفار کا قبضہ اور اقتدار تھا وہ کم ہو کر سینے جارہے ہیں اور مسلمان ان علاقوں کو فتح کر کے ان پر قبضہ کرتے جارہے ہیں۔

اس دوسری آیت کی یہ تقریر بھی کی گئی ہے کہ کیا کفار یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں خربہ اور تعمیر کا عمل مسلسل جاری ہے، موت کے بعد حیات ہے اور ذلت کے بعد عزت ہے اور نقص کے بعد کمال ہے اور بیماری کے بعد صحت ہے، غرض دنیا میں تعمیرات اور حوادث مسلسل رُو بہ رُو رہتے ہیں تو کفار کو یہ خوف اور خطرہ کیوں نہیں ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے احوال پلٹ دے گا اور ان کو عزت کے بعد ذلت میں مبتلا کر دے گا۔

زمین کی اطراف میں کی ایک یہ تقریر بھی کی گئی ہے کہ زمین میں جو مقتدر، معزز اور متکبر لوگ تھے وہ مرتے رہے اور زمین ان سے خالی ہوتی رہی ہے تو اس وقت جو کافر متکبر اور مغرور ہیں وہ کس وجہ سے مطمئن اور بے خوف ہیں جیسے کچھلی امتوں کے جابر اور متکبر لوگ مثلاً فرعون، ہلہن اور عمرو دغیرہ زمین کو خالی کر کے دنیا سے گزر چکے ہیں سو یہ بھی اسی طرح دنیا سے گزر کر زمین کو خالی کر چائیں گے۔

اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو نافذ فرماتا ہے، اور اس کے احکام سے معارضہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ جلد حساب لے گا اور کافروں کو ان کے جرائم کی جزا عطا فرمادے گا۔

اللہ تعالیٰ کارِ شاد ہے اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے سازش کی تھی، سو تمام خفیہ تدبیروں کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے وہ ہر شخص کی کارروائی کو جانتا ہے، اور عنقریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ نیک انجام کا گھر کس کے لیے ہے ۵

(المرعد: ۳۳)

یعنی اس سے پہلی امتوں کے کافروں نے بھی اپنے نبیوں اور رسولوں کے خلاف سازشیں کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی سازش کا علم ہوتا ہے، جب کوئی سازش کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں ہونے والی کارروائی کو بھی وہی پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا وہی خالق ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ان سازشوں کی سزا دے گا، اور عنقریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں اچھا گھر اور ثواب کس کو ملے گا۔

اللہ تعالیٰ کارِ شاد ہے: اور کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ کہتے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کھلی ہے اور وہ جس کے پاس (آسمانی) کتاب کا علم ہے (وہ بھی بطور گواہ کھلی ہے)۔ (المرعد: ۳۳)

(آسمانی) کتاب کے عالم کے مصداق میں متعدد اقوال

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مشرکین مکہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رسول ہونے پر دو دلیلیں پیش فرمائی ہیں، ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کے رسول اللہ ہونے پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی اس سے معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کے ثبوت میں معجزات نازل فرمائے اور معجزہ وہ فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کی علوت جاریہ مستمرہ کے خلاف واقع ہو جیسے پتھروں کا سلام اور کلام کرنا، درخت کا اور اس کے خوشہ کا چل کر آنا اور پھر واپس چلے جانا، سمجھو رکے تھے کا چلا کر روٹنا وغیرہ۔ اس قسم کے امور قطعی طور پر یہ دلالت کرتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے شہادت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

اور اس آیت میں دو مری دلیل یہ ہے کہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے وہ بھی آپ کی رسالت پر گواہ ہے۔ اس سلسلہ میں متعدد اقوال ہیں کہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے اس کا مصداق کون ہے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

امام ابو یوسف یحییٰ بن محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبدالملک بن عمیر، حضرت عبداللہ بن سلام کے پیچھے سے روایت کرتے ہیں جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو ان کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ گئے۔ حضرت عثمان نے پوچھا تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا تو پھر انہوں نے کہا میں اسے پاس سے بھاؤں میرے لیے تمہارا پہل سے باہر جانا تمہارے اندر رہنے سے بہتر ہے! حضرت عبداللہ بن سلام لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ لوگو! زمانہ جاہلیت میں میرا نام فلاں تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبداللہ رکھ دیا، میرے متعلق کتاب اللہ میں یہ آیات نازل ہوئیں:

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ قَامَنَ وَاسْتَكْبَرُوا ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ (الاحقاف: ۱۰)

اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس قرآن پر گواہی دے چکا ہے سو وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا ہے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا

آپ کہنے کے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس (آسمانی) کتاب کا علم ہے۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝ (الرعد: ۳۳)

بے شک اللہ نے تم سے گواہ کو میان میں رکھا ہوا ہے اور تمہارے اس شہر میں فرشتے تمہارے پڑوسی ہیں یہ وہ شہر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، پس تم اس شخص کو قتل کرنے کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو! پس اللہ کی قسم اگر تم نے اس شخص کو قتل کر دیا تو تمہارے پڑوسی فرشتے تم پر لعنت کریں گے اور اللہ کی جو گواہ میان میں تھی وہ باہر نکل آئے گی پھر قیامت تک وہ گواہ میان میں نہیں جائے گی (یعنی قیامت تک مسلمانوں میں کواریں چلتی رہیں گی) باغیوں نے کہا اس پڑوسی کو بھی قتل کر دو اور عثمان کو بھی قتل کر دو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۶۱۳۸۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۴۳۳، صلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۵۳، تاریخ بغداد ج ۷ ص ۲۱۳)

اس قول پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں اسلام لائے تھے اور یہ سورت مکی ہے اس لیے اس سورت کی تفسیر میں آسمانی کتاب کے عالم سے حضرت عبداللہ بن سلام کو مراد لینا درست نہیں ہے۔ امام رازی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پوری سورت رعد مکی ہو اور اس کی یہ آیت مدنی ہو۔ پھر امام رازی نے اس تفسیر پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک آدمی کی گواہی قطعی نہیں ہوتی اس لیے ایک آدمی کی گواہی سے نبوت کو ثابت کرنا جائز نہیں ہے لیکن اس اعتراض کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس گواہ کی گواہی کو معتبر قرار دیا ہے تو اس کی گواہی سے نبوت کا اثبات درست ہو گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی گواہی کو گواہوں کے برابر قرار دیا تو صرف ان کی گواہی سے سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں سورہ توبہ میں شامل کی گئیں۔

(۲) قتادہ نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب کے وہ علماء ہیں جو حق کی شہادت دیتے تھے ان میں حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت سلمان فارسی اور حضرت تیم داری وغیرہ شامل ہیں۔

(۳) حضرت ابن عباس نے کہا اس سے مراد ہود اور نصاریٰ کے علماء ہیں، یعنی جو لوگ بھی تورات اور انجیل کے عالم ہیں ان کو یہ علم ہے کہ ان کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت ہے سو جب وہ عالم انصاف کرے گا اور جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔

(۴) سعید بن جبیر نے کہا اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔

(۵) محمد بن حنفیہ نے کہا اس سے مراد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔

امام ابن الجوزی متوفی ۵۹۷ھ اور امام رازی متوفی ۶۰۶ھ نے اور بھی کئی اقوال ذکر کیے ہیں لیکن وہ سیاق و سباق کے اعتبار سے مناسب نہیں ہیں۔

اختتامِ سورت اور دُعا

آج بروز اتوار ۱۹ محرم ۱۴۲۱ھ / ۱۲۵ اپریل ۲۰۰۰ء سورۃ القدر کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ فالحمد لله رب العلمین علی ذالک۔ اے العالمین! جس طرح آپ نے اس سورت کی تفسیر کو مکمل کر دیا ہے، قرآن مجید کی بقیہ سورتوں کی تفسیر بھی مکمل کرادیں اور موافقیں کے لیے اس تفسیر کو موجب استقامت اور مخالفین کے لیے موجب ہدایت بنادیں اور اس تفسیر کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نفع آور اور فیض آفریں کردیں اور اس کے مصنف، اس کے ناشر اور اس کے قارئین کو دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور ہر عذاب سے محفوظ رکھیں اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اور ہر سعادت عطا فرمائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین قائد الانبیاء والمرسلین رحمۃ اللعالمین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ الکاملین وعلی ازواجہ الطہرات امہات المؤمنین وعلی اولیاء امتہ وعلماہ ملتہ اجمعین۔

WWW.MAKSUDULAM.COM

سُورَةُ اِبْرٰهِيْمَ

(۱۴)

WWW.MAKSUDULAM.COM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلی ولسلم علی رسولہ الکریم

سورة ابراهيم

سورت کا نام

اس سورت کا نام ابراہیم ہے، کیونکہ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس سورت کی اس آیت میں ہے:

وَلَاذُ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ
اٰمِنًا وَّارْحٰمٰنًا رَبِّیْ اِنِّیْۤ اَعٰذُ بِالْاَصْنَامِ
اور جب ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن
والا بنادے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے
(ابراہیم: ۳۵) محفوظ رکھ۔

ہر چند کہ قرآن مجید کی اور سورتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی، کسی چیز کا نام رکھنے کے لیے ضروری ہے اس چیز میں اور اس نام میں مناسبت ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی وہ مناسبت ہو وہاں وہ نام بھی ہو۔

سورة ابراهيم کا زمانہ نزول

جسور مفسرین کے نزدیک سورہ ابراہیم مکی ہے، ماسوا دو آیتوں کے اور وہ یہ ہیں:

اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ اِیْعَمٰتِ الْکُوْکُبٰتِ
رَاحِلُوْا قَوْمَهُمْ ذَاۤرَ الْاَبْوَابِ جَهَنَّمَ
کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت
کو ناشکری سے بدل دیا، اور اپنی قوم کو جہنم کے گھر میں اتار
دیا (وہ گھر) جہنم ہے اس میں وہ ب داخل ہوں گے اور وہ
(ابراہیم: ۲۸-۲۹)

کیا بڑا احمق ہے

یہ دو آیتیں مشرکین بدر کے متعلق نازل ہوئیں تھیں، یہ سورت سورۃ شوریٰ کے بعد اور سورۃ انبیاء سے پہلے نازل ہوئی ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ ستر نمبر کی سورت ہے۔ اس سورت کا تعلق مکی زندگی کے آخری دور سے ہے۔ سورۃ لرعد اور سورۃ ابراہیم کی مناسبت

یہ دونوں کی سورتیں ہیں اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور پچھلی آیتوں میں جن کافروں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی تھی ان پر نازل ہونے والے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، سورۃ لرعد قرآن مجید کے ذکر پر ختم ہوئی ہے اور سورۃ ابراہیم کی ابتداء بھی قرآن مجید کے ذکر سے ہوئی ہے، سورۃ لرعد کی آخری آیت یہ ہے:

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝ (الرعد: ۴۳)

اور کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس (آسمانی) کتاب کا علم ہے۔ (وہ بھی بطور گواہ کافی ہے)

اور سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت یہ ہے:

الَّذِينَ اتَّخَذُوا آلَهُ الْكَوْكَبِ لَشَرٍّ خَلَقَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمِ إِلَى الظُّلُمِ ۚ إِنَّ الشُّرُكَاءِ بَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ (ابراہیم: ۱)

الفلان را، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کی توفیق سے (کفر کے) اندھروں سے (اسلام کی) روشنی کی طرف لائیں، اس کے راستہ کی طرف جو بہت عذاب اور بہت تعریف کیا ہوا ہے۔

سورۃ ابراہیم کے مضامین اور مقاصد

اس سورت کی ابتداء حروف مقطعات سے کی گئی ہے جس سے یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید ان ہی حروف سے مرکب ہے جن سے تم اپنے کلام کو مرتب کرتے ہو اگر تمہارے زعم میں یہ کسی انسان کا بتایا ہوا کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے ایسا کلام بنا کر لے آؤ! اور اس سورت کو قرآن مجید کی اس صفت کے ساتھ شروع کیا گیا ہے کہ قرآن مجید لوگوں کو کفر کے اندھروں سے اسلام کی روشنی میں لاتا اور انسانوں کو ان کے رب اور ان کے معبود کے راستہ پر گامزن کرتا ہے، اور اس سورت میں کفار کو وعید سنائی گئی ہے اور یہ بتایا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے اور نہ رسول نہیں ہیں، اور جس طرح آپ سے پہلے رسولوں کا شر اور انسانی ہونان کی رسالت کے متعلق نہیں تھا اس طرح آپ کا شر اور رسول ہونا بھی آپ کی نبوت اور رسالت کے متعلق نہیں ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے جن کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا اور بنو اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اس ضمن میں کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانی ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر ابھیغیت فرمایا ہے۔ حضرت نوح کی قوم اور قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے بعد کی اقوام کا ذکر فرمایا ہے، اور ان قوموں نے اپنے رسولوں کی جو تکذیب کی اور اس کے نتیجہ میں ان پر جو عذاب آیا اس کا ذکر فرمایا کہ ان کو ڈرایا ہے، تاکہ کفار کہ عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کریں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر اپنی معنوعات اور مخلوقات سے استدلال فرمایا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے

تبیان القرآن

جائے گا ذکر فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی جو پرستش کر رہے ہیں وہ محض دھوکا ہے اور شیطان کا نیا ہوا فریب ہے، حشر کے دن ان کے خود ساختہ معبودان سے براءت کا اظہار کر دیں گے اور شیطان بھی ان سے ہری ہو جائے گا اور اس دن مسلمانوں اور کافروں کی کیا کیفیت ہوگی! اسلام کی فضیلت اور کفر کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور ان کافروں کے حال پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنی بعض نعمتوں کا بیان فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام کفار مکہ مانتے تھے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کی صفات، ان کا دین اور ان کی زندگی کے اہم واقعات کو اختصار سے بیان فرمایا ہے تاکہ کفار مکہ اس پر غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ان کا دین ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ دین ہے جس کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔

اس اجمالی تعارف کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی عنایت اور اعانت سے سورہ ابراہیم کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ آج بروز جمعہ ۲۳ محرم ۱۴۳۱ھ / ۱۲۸ اپریل ۲۰۰۰ء کو سورہ ابراہیم کی تفسیر شروع کی ہے۔ اے اللہ! مجھے اس تفسیر میں حق کی ابتلا کرنے، حق بیان کرنے اور باطل سے اجتناب کرنے اور باطل سے منع کرنے کی توفیق، ہمت، استطاعت اور سعادت عطا فرما! اور ان امور میں میری مدد فرما! (آمین)

سُورَةُ اَبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ وَمِنْ اَشْبَارِ الْقُرْآنِ الْمُسَوِّنِ سِتْعَ اَفْوَاجًا

سورۃ ابراہیم مکی ہے اور اس میں باون آیتیں اور سات رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

اشد ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے ۝

الرَّسْمِ كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى

الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ ان کے رب کی توفیق سے لوگوں کو (کفر کے) اندھیرے

التَّوْبَةُ بِأَذْنِ بَرٍّ إِلَى صِدْقِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ اللَّهُ الَّذِي

سے (اسلام کی) مدد دینی کی طرف لائیں، اس کے راستے کی طرف جو بہت غالب بہت تعزیت کیا ہوا ہے ○ اللہ جس کی

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ

ملک میں تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی چیخیں ہیں، اور کافروں کے لئے سخت عذاب

عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ

کتابی ہے ۵ جو آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں

وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ أُولَٰئِكَ فِي

اور (دو گن کر) اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کمی تلاش کرتے ہیں وہ بہت دور

ضَلِيلٌ يَعْبُدُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ

کی گمراہی میں ہیں ۝ اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان ہی میں بھوت کیا ہے تاکہ

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ

وہ ان کو بیان کر سکے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ

اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے ۝ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو

قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ

اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ کے دلوں کی یاد دلاؤ،

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ

بے شک اس میں ہر بہت صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں ۝ اور جب موسیٰ نے اپنی

لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِذْ أَخْلَجَهُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

قوم سے کہا تم اپنے اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم کو فرعون کے متبعین سے نکالت دی

يَسُوءُ مَوَاجِئَ سُوءِ الْعَذَابِ وَيَدْعُونَ آبَاءَكُمْ وَيَسْتَعِينُونَ

جو تم کو سخت عذاب پہنچاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو مدد دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ

نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الفلّام را یہ وہ کتب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا، تاکہ آپ ان کے رب

کی توفیق سے لوگوں کو (ان کے) اندھیروں سے (اسلام کی) روشنی کی طرف لائیں اس کے راستے کی طرف جو بہت غالب،

بہت تعریف کیا ہوا ہے ۝ (ابراہیم: ۱۱)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی تلاوت سے لوگوں کو مسلمان کرنا

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ پر یہ قرآن کریم نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر، گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان، ہدایت اور علم کی روشنی میں لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے لطف سے صراطِ مستقیم کی طرف، اور اس سے مراد ہے دین اسلام جس کو اس نے پسند کر لیا ہے اور اپنی تمام مخلوق کے لیے اس کو مشروع کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اجازت اور توفیق سے مفید فرمایا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور اپنی طاقت سے کسی کو مومن اور مسلمان بنانے پر قادر نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہو تا تو پورے جزیرہ عرب میں کوئی کافر نہ رہتا، اس لیے وہی شخص ایمان اور اسلام قبول کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے اس کتاب کو نازل کرنے کی وجہ سے آپ اپنے رب کی توفیق سے لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لائیں، پس طور کہ آپ لوگوں پر اس کتاب کی آیات کو تلاوت کریں تاکہ لوگ اس کتاب کی آیات میں غور و فکر کریں اور اس میں مذکور دلائل سے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ عالم، قادر اور حکیم ہے اور قرآن کریم کے معجز ہونے کو پہچانیں تاکہ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کا صدق مشکف ہو، اور وہ آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں اور جب وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے تو آپ ان کو جو بھی شرعی احکام دیں گے وہ ان احکام کو مانیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی توفیق کی وضاحت

ہماری اس تقریر سے یہ ظاہر ہو گیا کہ بندہ کے ایمان لانے میں دو چیزوں کا دخل ہے ایک ہے بندوں کا قرآن مجید کی آیات میں اور اسلام کی حقانیت میں غور و فکر کرنا اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق، سبج اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو بندہ ان آیات سے صحیح نتیجہ پر پہنچتا ہے، اور جب اس کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی تو وہ ان ہی آیات سے غلط نتیجہ اخذ کرتا ہے اور بھٹک جاتا ہے، اب اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جب اللہ تعالیٰ کے توفیق نہ دینے کی وجہ سے کوئی شخص بھٹک گیا اور ایمان نہ لاسکا تو اس میں بندہ کا کیا قصور ہے! اس کا جواب یہ ہے کہ توفیق کا معنی ہے کسی نیک اور خیر کے اسباب کو مہیا کر دینا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ استعداد اور صلاحیت رکھی ہے کہ وہ عقل سلیم سے کام لے کر اچھائی اور برائی اور نیکی اور بدی میں تمیز کر سکے اسی استعداد اور صلاحیت کو فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ہل باپ اس کو یہودی یا نصرانی بناتا دیتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ (الحديث۔)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۸۸۱)

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَلَمْ تَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۚ وَلِسَانًا
وَشَفَتَيْنِ ۚ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ۖ

(البقرة: ۱۰-۸)

کیا ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ اور زبان اور
دو ہونٹیں اور ہم نے اسے (نیکی اور بدی کے) دونوں واضح
راستے دکھلا دیے؟

فلس کی قسم اور اس کی جس نے اس کو درست بتایا، پھر
اس کو اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری کو سمجھا دیا، جس نے

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۚ وَقَدْ خَابَ مَن

دَشَّهَاهَا (الشس: ۱۰-۷)

نفس کو پاکیزہ کیا وہ کلامِ باطن ہو گیا اور جس نے اس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ ناکام ہو گیا

اس حدیث اور قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فہم دی ہے اور حق اور باطل کے ادراک کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر جو دلائل قائم کیے تھے اور اپنی رسالت کے ثبوت میں جو معجزات پیش کیے تھے وہ بھی ان کے سامنے تھے اور ان کے آباء و اجداد کا جو بیعت پرستی کا طریقہ تھا وہ بھی ان کے سامنے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا برحق ہونا اور ان کے آباء و اجداد کے طریقہ کا باطل ہونا ان پر واضح ہو چکا تھا لیکن جن لوگوں کے دل و دماغ پر اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی گہری چھاپ لگی ہوئی تھی، انہوں نے اسی طریقہ پر کار بند رہنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اسی گمراہی کو پیدا کر دیا اور جن لوگوں نے اس طریقہ کے بطلان کے متکشف ہونے کے بعد قدیم جاہلیت کو ترک کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اسلام اور ایمان کو پیدا کر دیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے مراد یہ ہے کہ جو اسلام قبول کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسلام قبول کرنے کا راستہ سہل اور آسان کر دیتا ہے اور اسلام لانے کے اسباب اس کو مہیا اور میسر کر دیتا ہے۔

جس کے اسلام لانے کا اللہ تعالیٰ نے اذن نہیں دیا اس کے اسلام نہ لانے میں اس کا کیا قصور ہے؟

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے مراد یہ ہو کہ جب انسان فکری تربیات اور اسلام کے دلائل میں غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسلام قبول کرنے کی تحریک اور داعیہ پیدا کرتا ہے، بعض انسان اس تحریک کی وجہ سے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ کا اذن ہے اور بعض انسانوں پر آباء و اجداد کی تقلید غالب آجاتی ہے اور وہ کفر پر قائم رہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں کفر اور گمراہی پیدا کر دیتا ہے۔

بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے مراد اس کا مہیا یا اس کا علم یا اس کا ارادہ ہے، بہر حال ہم نے جو تقریر کی ہے اس سے یہ اعراض دور ہو جاتا ہے کہ جب ایمان والی لوگ لاتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تا ہے تو کفار کا ایمان نہ لانا اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کا اذن نہیں دیا تھا پس اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے پھر ان کو کفر پر دنیا میں ملامت کیوں کی جاتی ہے اور آخرت میں ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا اور اس اعتراض کے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں پر حق اور باطل کے دلائل واضح کر دیئے اور ان کی عقل میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ حق کو باطل پر ترجیح دے سکیں اور سب کو ایمان لانے کے مواقع فراہم کیے، بعض لوگوں نے ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور کفر پر قائم رہنے کا ارادہ کیا سو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کفر پیدا کر دیا اور بعض لوگوں نے ان مواقع سے فائدہ اٹھایا اور ایمان لانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسلام لانے کے اسباب مہیا کر دیئے اور ان کے لیے اسلام قبول کرنے کو سہل اور آسان کر دیا۔

اسلام کی نشر و اشاعت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہوئی یا دلائل سے

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر سے اسلام کی طرف لاتے ہیں، اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اور امام رازوی نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت صرف دلیل سے حاصل ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کی طرف متوجہ اور مستندہ کرنے والے ہیں۔ تاہم تحقیق یہ ہے کہ جو چیز جزوہ عرب کے لوگوں کے اسلام لانے کا باعث بنی وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سبے داغ،

پاکیزہ اور بے مثل سیرت ہے، جو لوگ آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کو جس قدر قریب سے دیکھنے والے تھے وہ اس قدر جلد مسلمان ہو گئے اور جن لوگوں نے آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کو جتنی دیر سے دیکھا وہ اس قدر دیر سے مسلمان ہوئے، اور صرف دلائل کافی نہیں تھے ورنہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات پر دلائل تو ہمیشہ سے موجود ہیں، اصل چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اور آپ کا بغض یا نظر حق یہ اور بات ہے کہ بعض محققین نے آپ کی تعلیم کو تنبیہ سے تعبیر کر لیا۔

العزیز الحمید کا معنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے العزیز الحمید، العزیز کا معنی ہے بہت غالب، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عالم ہو اور ہر چیز پر قادر ہو، ورنہ جس چیز کا اسے علم نہیں ہو گا یا جس چیز پر اسے قدرت نہیں ہو گی وہ اس پر غالب نہیں ہو گا، اور اللہ الحمید کا معنی ہے وہ اپنے ہر فعل پر حمد کا مستحق ہو اور جو اپنے ہر فعل پر حمد کا مستحق ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک سے اور ہر چیز سے مستحق ہو، اس سے معلوم ہوا کہ جو عزیز حمید کا راستہ ہے وہی سب سے اعلیٰ اور اشرف راستہ ہے اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو صراط مستقیم کہاجائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ جس کی ملک میں تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی چیزیں ہیں اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی جگہ ہے (۱۰۱: ۲)

لفظ اللہ کے علم (نام) ہونے پر دلائل

یہ آیت پچھلی آیت سے مربوط ہے یعنی اس کے راستہ کی طرف جو بہت غالب، بہت تعریف کیا ہوا ہے، اس آیت میں بتایا وہ اللہ ہے جس کی ملک میں تمام آسمان اور زمینیں ہیں۔

لفظ اللہ میں علماء کا اختلاف ہے، آیا یہ اسم جلد ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم (نام) ہے، یا یہ اسم شقیق ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا معنی ہے معبود یا مستحق عبادت، اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کا علم (نام) ہے اور اس کے دلائل حسب ذیل ہیں:

(۱) صفت کا معنوم کلی ہو تا ہے اور کلی وقوع شرکت سے مانع نہیں ہوتی، لہذا اگر لفظ اللہ کو صفت قرار دیا جائے تو کلہ لا الہ الا اللہ سے توحید ثابت نہیں ہو گی کیونکہ اب معنی ہو گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور لفظ اللہ صفت ہے جو اکثرین پر صادق آتا ہے، نیز اللہ بھی کلی ہے اور اللہ بھی کلی ہے تو لا الہ الا اللہ میں استثناء الشی من نفسه لازم آئے گا، اس لیے ضروری ہے کہ لفظ اللہ کو علم، اور جزئی قرار دیا جائے۔

(۲) جب ہم اللہ تعالیٰ کا اسم اور اس کی صفات کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور کبھی یوں نہیں کہتے الرحمن الرحیم اللہ، بلکہ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے تو ذات پر دلالت کرنے کے لیے لفظ اللہ کو لایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کا اسم اور علم ہے۔

(۳) بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ پر دلالت کرتے ہیں جیسے القدوس، السلام اور بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات اضافیہ پر دلالت کرتے ہیں جیسے خالق اور رازق اور بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقیہ پر دلالت کرتے ہیں جیسے عالم اور قادر، اب اگر لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کا علم (نام) نہ ہو، اور اس کی ذات مخصوصہ پر دلالت نہ کرے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے

تمام اسماء اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں اور اس کی ذات مخصوصہ پر دلالت کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے اور یہ بہت بعید ہے، اور قرآن اور حدیث اور علومات عرب میں جس لفظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات مخصوصہ کو تعبیر کیا جاتا ہے وہ صرف لفظ اللہ ہے۔

(۴) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: هل تعلم له سميا۔ (مریم: ۶۵) کیا تمہیں اللہ کے کسی نام کا علم ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہیں کسی ایسے شخص کا علم ہے جس کا نام اللہ ہے؟ اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات مخصوصہ کا نام اور نام ہے، یہی وجہ ہے کہ پہلے لفظ اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کی صفات ذکر کی جاتی ہیں جیسے ہو اللہ الخالق الباری المصور اور یوں نہیں کہا جاتا بلکہ الخالق الباری المصور اللہ اگر لفظ اللہ صفت ہو تا تو اس طرح کہنا بھی جائز ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا کسی سمت کے ساتھ مختص نہ ہونا اور بندوں کے افعال کا خالق ہونا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام آسمان اور زمینیں اللہ کی ملکیت ہیں اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے نہ نیچے ہے، اور عرف میں اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ اوپر کی سمت کو نیچے کی سمت پر فضیلت حاصل ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی جہت اور کسی سمت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں یا زمینوں میں ہوتا تو لازم آئے گا اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی ملکیت میں ہو۔

اس آیت سے ہمارے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مملوک ہے اور بندوں کے افعال بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں لہذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مملوک ہوئے اور ملکیت کسی چیز کو پیدا کرنے سے ہوتی ہے یا کسی چیز کو خریدنے سے کسی چیز کی وراثت سے یا کسی کے سپرد کرنے اور عطا کرنے سے، مگر خالق کے تین طریقوں سے مالک ہو تا تو اللہ تعالیٰ کے لیے غیر متصور ہے تو لامحالہ اللہ تعالیٰ جو بندوں کے افعال کا مالک ہے تو ان کو پیدا کرنے کی وجہ سے مالک ہے۔

بت پرستوں کے سخت عذاب کا سبب

اس آیت میں صبر ہے یعنی آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کا صرف اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اس کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے اور جب اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے تو اس کے سوا کوئی حاکمیت کا عجز بھی نہیں ہے اور نہ اس کے سوا کسی کو عبادت کرانے کا تحقیق ہے اور جب کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی عبادت کی اور جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اس کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی، جس کو کسی نفع اور ضرر پر پھانے کا اختیار نہیں ہے، جو مالک ہے نہ خالق ہے بلکہ خود مملوک اور مخلوق ہے تو ضروری ہوا کہ وہ سخت سے سخت سزا کے مستحق ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں تفریق بیان کرنے کے بعد فرمایا اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی تباہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کئی تلاش کرتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں (ابراہیم: ۱۳)

دنیاوی لذتوں کا بے مایہ ہونا

جو شخص بھی دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی رنگینیوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے اور آخرت کی بجائے دنیا میں

ہی رہنے کو پسند کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے لوگوں کو روکے وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہے وہ خود گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔

بعض اوقات فتنی اور فاجر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن وہ گناہوں کو پسند نہیں کرتے اور نہ گناہوں سے محبت کرتے ہیں اور کافروں کو صرف دنیا کی زندگی کو مانتے ہیں اور آخرت کی زندگی کے منکر ہیں ان کے نزدیک دنیا کی مرغوب چیزیں اور دنیا کی لذتیں ہی اصل نعمت ہیں اس لیے وہ دنیا کے لذائذ اور مرغوبات کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ترجیح کو بہت دور کی گمراہی فرمایا ہے کیونکہ دنیا کے مرغوبات اور لذائذ میں انواع و اقسام کے عیوب ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) انسان جب اپنی مرغوب چیزیں حاصل کر لیتا ہے تو اس کو یہ غم گراہتا ہے کہ اس سے یہ چیزیں کوئی چھین کر نہ لے جائے یا کسی حادثہ کی وجہ سے یہ چیزیں ضائع نہ ہو جائیں اور اگر یہ چیزیں باقی بھی رہیں تو وہ دوبارہ ایک دن ان چیزوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے گا۔

(۲) دنیاوی لذتوں میں انسان سب سے زیادہ ذائقہ اور جماع کی لذت میں کوشش ہوتا ہے اور یہ لذت صرف چند لمحوں کی ہے حلق سے لقمہ اترنے کے بعد اس لذت کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور انزال کے بعد جماع کی لذت کا کوئی نشان نہیں رہتا، پھر ان کی بہت خرابیاں ہیں۔ کھانے پینے کی جتنی پختارے دار اور لذیذ اشیاء ہیں سب کامل موزی قسم کے امراض ہیں، اور جماع کے نتیجہ میں انسان بہت زہم داریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بخلاف روحانی لذات کسی خرابی اور زہم داری کی موجب نہیں ہیں۔

(۳) دنیاوی لذات غالی ہیں اور اخروی لذات دائمی اور سرمدی ہیں۔

بہت دور کی گمراہی کا معنی

اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیاوی لذات کو اخروی لذات پر ترجیح دیتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ فی نفسہ دنیاوی لذات مذموم نہیں ہے، لائق مذمت یہ چیز ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے، جس نے دنیاوی لذتوں کے حصول کی اس لیے کوشش کی ان کے وسیلہ سے وہ اخروی نیکیاں حاصل کرے گا تو یہ مذموم نہیں ہے۔

پھر اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی وہ گمراہ ہے اور جب اس نے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ گمراہ کرنے والا ہے اور ضل اور مضل ہے، اگر وہ لوگوں کو صرف اسلام قبول کرنے سے روکے اور منع کرے تب بھی گمراہ کرنے والا ہے اور اگر لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا کرے اور مختلف جھگڑوں سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرے تب بھی وہ ضل اور مضل ہے اور بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں مبعوث کیا ہے تاکہ وہ ان کو بیان کر سکے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے (ابراہیم: ۱۳) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عموم

اللہ تعالیٰ کا ہر قوم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ان میں وہ رسول بھیجا جو ان کی زبان بولتا تھا تاکہ افادہ اور استفادہ میں اور انہما اور تفہیم میں آسانی ہو اور قوم آسانی کے ساتھ رسول کی بات کو سمجھ سکے اور اس کے لیے شریعت کے اسرار اور

حقائق کو سمجھنا آسان اور سہل ہو جائے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اس کا قائل یہ ہے کہ آپ کا پیغام صرف ان ہی لوگوں کے لیے جنت ہو جن کی زبان عربی ہو اور جو دوسری زبانیں بولتے ہیں ان کے لیے آپ کا پیغام جنت نہ ہو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ان کی زبانوں میں قرآن مجید اور احادیث اور آثار کا ترجمہ کر کے ان تک پہنچا دیا تو آپ کا پیغام ان پر بھی جنت ہو گیا۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عموم پر قرآن مجید کی آیات

رہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں اس پر کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا۔ (الاعراف: ۱۵۸)

بلکہ آپ صرف انسانوں کے نہیں بلکہ تمام جنات اور انسانوں کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ لِّغَيْبِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ
يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ
كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝

دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔

(نور اسرار: ۸۸)

اس قرآن کی مثل لانے کا جنات کو بھی چیلنج کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ملک میں بلکہ آپ جن اور انسانوں کے علاوہ تمام جمادات، نباتات اور تمام حیوانات کے غرض پوری کائنات کے لیے رسول ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ
لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ (الفرقان: ۱)

وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے (مقدس) بندے پر
فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جہانوں والوں کے
لے ڈرانے والے ہوں۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عموم پر احادیث

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عموم پر احادیث بھی دلالت کرتی ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں، ایک ماہ کی مسافت سے میرا رب طاری کر کے میری مدد کی گئی ہے، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور آلہ طہارت بنا دیا گیا، پس میری امت میں سے جو شخص بھی (جہاں) نماز کا وقت پائے وہ نماز پڑھے، اور میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا اور (پہلے) جہنمی صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۲۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۳۶، ۷۳۷)

علامہ ابوالحسن علی بن خلف المعروف ببلین بطل اندلسی متوفی ۳۴۹ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ جس طرح آپ کو دیکھا اور آپ کا کلام سننا لوگوں پر حجت تھا اسی طرح بعد کے لوگوں پر آپ کی احادیث حجت ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجزہ قرآن مجید ہے اور وہ ان احادیث کی تائید اور موافقت کرتا ہے اور آپ کا مجزہ یعنی قرآن مجید قیامت تک باقی رہے گا اور وہ تغیر و تبدل سے محفوظ رہے گا اور چونکہ آپ کی دعوت قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے باقی رہے گی اور قیامت تک آپ کی دعوت کا نشانہ بنو اور جب رہے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کا مجزہ یعنی قرآن کریم قیامت تک باقی رہے گا۔ (شرح صحیح البخاری ج ۱ ص ۴۰، مطبوعہ مکتبۃ الرشید لہذا رض ۱۴۲۰ھ)

امام مسلم متوفی ۲۶۱ھ کی روایت میں اس سے زیادہ عموم ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے انبیاء (سابقین) پر چھ وجود سے فضیلت عطا کی گئی ہے، مجھے جو امم اعظم عطا کیے گئے، میری ربوبیت سے مدد کی گئی، میرے لیے تختیں حلال کی گئیں، اور میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور آگہ طہارت بنا دیا گیا اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور تمام نبیوں کو مجھ پر ختم کیا گیا۔

(صحیح مسلم المساجد: ۵، (۵۲۲) ص ۴۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۵۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۶۷، مسند ابو عوانہ ج ۱ ص ۳۹۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۳، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۴۳۳، ج ۱ ص ۵، دلائل النبوة ج ۵ ص ۴۷۲، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۶۱) جہادات اور جنائبات کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہادات اور جنائبات کے لیے رسول ہیں، اس پر اس حدیث میں واضح دلیل ہے: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا، ہم مکہ کی بعض اطراف میں گئے، آپ کے سامنے جو پناہ ڈار رخت آتا وہ کہتا تھا: السلام علیک یا رسول اللہ۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۶۰، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۱۱، دلائل النبوة للبیہقی ج ۲ ص ۴۵۳، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۵۱۰) حیوانات کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات کے بھی رسول ہیں اس پر حسب ذیل احادیث میں دلیل ہے:

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے بعض گھروالوں کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر وہ پانی (کی ٹھکنیں لاد کر لاتے تھے، ان کا وہ اونٹ سرکش ہو گیا اور اس نے اپنے اوپر پانی لادنے نہیں دیا وہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر ہم پانی لاد کر لاتے تھے اب وہ سرکش ہو گیا ہے اور اب وہ ہم کو اپنی پشت پر پانی لادنے نہیں دیتا اور ہمارے کہتے اور ہمارے باغ سوکھے پڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا: چلو، آپ کے اصحاب اٹھے اور آپ باغ میں داخل ہوئے جس کے ایک گوشے میں وہ اونٹ کھڑا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جانے لگے، انصار نے کہا یا رسول اللہ وہ اونٹ تو اب کانٹے والے پاگل کتے کی طرح ہو گیا ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ وہ آپ پر حملہ کر دے گا، آپ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، جب اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی طرف آیا اور آپ کے سامنے آکر سجدہ میں گر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیشانی سے پکڑا تو وہ پہلے سے بہت زیادہ متواضع اور مطیع تھا، حتیٰ کہ آپ نے اس کو کام میں لگا دیا،

آپ کے اصحاب نے آپ سے کہا ہے عقل جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم عقل والے اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، آپ نے فرمایا کہ بشر کے لیے دو سرے بشر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اور اگر کسی بشر کے لیے دو سرے بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ خاوند کا اپنی بیوی پر عظیم حق ہے۔
الحديث-

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۹-۱۵۸ تقدم، مسند احمد رقم الحديث: ۳۳۱۱، عالم الكتب بیروت، مسند احمد رقم الحديث: ۳۵۵۱، دار الحديث قاہرہ، حمزہ احمد زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، حافظ البیہقی نے بھی کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۴، دلائل النبوة قلابی فیہ رقم الحديث: ۲۸۸، مسند ابی ہریرہ رقم الحديث: ۲۳۵۳، حافظ منذری نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے: اس حدیث کو امام احمد نے سند جید کے ساتھ روایت کیا ہے، اس کے راوی ثقہ اور مشہور ہیں، اور امام ہزار نے بھی اس کی مثل روایت کیا ہے۔ اور امام نسائی نے اس کو مختصراً روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے اس کو حضرت ابو ہریرہ سے مختصراً روایت کیا ہے۔ الترمذی و الترمذی ج ۳ ص ۵۵، مطبوعہ دار الحديث قاہرہ، الترمذی و الترمذی ج ۲ ص ۶۷۵-۶۷۴، رقم الحديث: ۲۸۸۳، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت، صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۱۳۲۲، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحديث: ۵۷۴)

حافظ سلیمان بن احمد طبرانی موفی ۳۶۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہمارا اونٹ غضب ناک ہو گیا ہے اور وہ باغ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے اور فرمایا: وہ اونٹ آپ کے پاس سر جھکا کر ہوئے آیا حتیٰ کہ آپ نے اس کے ٹیکل ڈال دی اور وہ اونٹ اس کے مالکوں کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ! گویا کہ اس کو علم تھا کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا:

ما بین لا ینبہا احد الا یعلم انی نسی الا
مدینہ کی دو سیاہ پتھری زمینوں کے درمیان جو کوئی بھی ہے
کفوة الجن والانس۔
وہ یہ جانتا ہے کہ میں نبی ہوں سوا کا فر جنوں اور انسانوں کے۔

(المعجم الکبیر رقم الحديث: ۲۷۴۳، حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں اور بعض میں کچھ ضعف ہے، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۴، دلائل النبوة قلابی فیہ رقم الحديث: ۲۸۸، مسند ابی ہریرہ رقم الحديث: ۲۳۵۳، عالم الكتب، مسند احمد رقم الحديث: ۳۳۱۱، تقدم، مسند احمد رقم الحديث: ۳۵۵۱، دار الحديث قاہرہ، حمزہ احمد الزین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، معصف ابن شیبہ ج ۲ ص ۱۳۳، سنن دارمی رقم الحديث: ۱۰۰، مسند عبد بن حیدر رقم الحديث: ۱۰۰، المسائل الکبریٰ ج ۲ ص ۹۳)

کفار کے سوا کائنات کی ہر چیز آپ کی رسالت کو جانتی ہے

نیز امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبد اللہ بن علی بن مروان اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین چیزیں دیکھیں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھیں، میں آپ کے ساتھ مکہ کے ایک راستہ میں جا رہا تھا آپ ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کا بیابست تخت جنوں میں جھٹا تھا، اس عورت نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیٹے کا کیا حال ہے، آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس کے لیے دعا کروں، آپ نے اس کے لیے دعا کی پھر آپ چلے گئے، پھر آپ ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جو اپنی گردن بڑھا کر بیڑا ہاتھ آپ نے فرمایا اس اونٹ کے مالک کو بلاؤ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ کہہ رہا ہے میں ان کے ہاں پیدا ہوا، انہوں نے مجھ سے کام لینا شروع کر دیا حتیٰ کہ اب میں بوڑھا ہوا کیا تو یہ

لوگ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ آگے گئے تو آپ نے دو الگ الگ درختوں کو دیکھا آپ نے مجھ سے فرمایا جاؤ ان دو درختوں سے کو کہ وہ مل کر متصل ہو جائیں، جب وہ درخت مل گئے تو آپ نے ان کی اوٹ میں حاجت قضائی اور فرمایا جاؤ ان سے کو اب یہ الگ الگ ہو جائیں پھر آپ آگے گئے، جب وہاں آئے تو اس بچہ کے پاس سے گزرے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کی بل کے پاس چھ مینڈھے تھے اس نے دو مینڈھے آپ کو بدیہ کیے اور کہنے لگی اس پر دو بارہ بالکل جنوں طاری نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما من شیء الا يعلم انی رسول اللہ الا کفروہ وفسقہ الجن والانس۔
ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ماسوا کا قریا قاسق جنوں اور انسانوں کے۔

(المکرم الکبیر ص ۲۲ رقم الحدیث: ۶۷۴۲ دلائل النبوة للشیخ ص ۶ ص ۲۳ مصنف ابن ابی شیبہ ص ۴۳ امام حاکم اور ذہبی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، المستدرک ج ۲ ص ۲۸۸-۲۸۷ دلائل النبوة لابن تیم رقم الحدیث: ۲۸۳۷۳-۲۸۳۷۴ مستدرک ج ۲ ص ۴۳ رقم الحدیث: ۲۸۳۷۴-۲۸۳۷۵ مستدرک ج ۲ ص ۴۳ رقم الحدیث: ۲۸۳۷۵-۲۸۳۷۶ نوٹ: المکرم الکبیر دلائل النبوة میں اور البدایہ والنہایہ میں یہ حدیث مکمل ہے اور پہلی کتابوں میں اس کے مختلف اجزاء ہیں۔

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۷۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ ایک باغ میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ایک انصاری تھا اس باغ میں کبریاں تھیں انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ! ان کبریاں کی یہ نسبت آپ کو سجدہ کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، آپ نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے کو سجدہ کرے اور اگر کسی کے لیے یہ جائز ہو ماکہ وہ دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔

(البدایہ والنہایہ ج ۴ ص ۷۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو وہاں ایک خیرہ میں ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ! مجھے کھول دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول دیا وہ حور زوی دیر بند وہاں آگئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر باندھ دیا، جب خیرہ والے آئے تو آپ نے ان سے اس ہرنی کو مانگ لیا اور اس کو کھول کر آزاد کیا۔

(دلائل النبوة للشیخ ص ۶ ص ۲۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

گورہ کا کلمہ شہادت پڑھنا

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلیم سے ایک اعرابی آیا وہ ایک گورہ کو شکار کر کے لایا تھا جو اس کی آستین میں تھی تاکہ اس کو اپنے گھر لے جائے اور بچا کر کھائے۔ جب اس نے ایک جماعت کو دیکھا تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس کو بتایا کہ یہ نبی ہیں وہ لوگوں کو چیرتا ہوا آیا اور گھسنے لگات اور عربی کی قسم! میرے نزدیک آپ سے زیادہ مبغوض اور کوئی نہیں ہے، اور اگر میری قوم مجھے جلد باز نہ کرتی تو میں اب تک آپ کو قتل کر چکا ہوتا اور ہر کالے گورے کو آپ کے قتل سے خوش کر چکا ہوتا، حضرت عمر نے کہا

انبیاء سابقین کے ذکر کی حکمت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات ذکر کیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی قوم کو عطا فرمائے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء سابقین کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو انہوں اپنے نبیوں اور رسولوں سے کس طرح کا معاملہ کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جائے کہ انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے درمیان کس قسم کا معاملہ ہوا؟ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔

تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد واحد ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانوں کے ساتھ بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نشانیاں دی گئی تھیں:

(۱) عصا (۲) ید بیضاء (۳) نڈیاں (۴) جوئیں (۵) خون (۶) مینڈگوں کی بارش، (۷) سمندر کو چیرنا (۸) پتھر سے چشموں کا پھوٹنا (۹) پہاڑ کا سیاہی کرنا (۱۰) المن اور السلویٰ کا نازل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم بنو اسرائیل کی طرف ان نشانوں اور تورات کے ساتھ بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کے لیے دین اور شریعت کو بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

كُتِبَ عَلَيْكَ اَنْ تَرْسُلَ رَجُلًا مِّنْ اَنْفُسِكَ يَمْلِكُ النَّاسَ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهٗ يُرْسِلُ السَّحَابَ مَوْنًا ۚ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْوَسْطٰى بِالْقَلَمِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (ابراہیم: ۱۱)

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

اَنْ اَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۚ اِنَّ اَكْبَرَكُمْ فِى السَّيْرِ ۚ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْوَسْطٰى بِالْقَلَمِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (ابراہیم: ۵)

اس میں یہ بتانا ہے کہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد واحد ہے کہ وہ اس بات کی پیروی سہی کریں کہ وہ اللہ کی مخلوق کو گمراہی اور کفر کے اندھیروں سے ہدایت اور ایمان کی روشنی کی طرف لائیں۔

ایام اللہ کا معنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ایام اللہ (اللہ کے دنوں) کی یاد دلاؤ۔ ایام اللہ سے مراد ہیں وہ ایام جن میں اہم واقعات رونما ہوئے یا جن ایام میں اللہ تعالیٰ نے مسکروں اور کافروں کو سزا دینے کے لیے اور ان سے انتقام لینے کے لیے ان پر عبرت ناک عذاب نازل فرمایا یا جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر خاص نعمتیں نازل فرمائیں۔

حضرت ابی بن کعب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، مجاہد، قتادہ اور ابن قتیبہ کا بھی یہی قول ہے، ابن زید، ابن السائب اور مقاتل نے کہا اس سے مراد پہلی ایتوں کے اہم واقعات ہیں، زجاج نے کہا اس سے مراد وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا جیسے حضرت نوح کی قوم اور عاد اور ثمود پر۔ (ازاد المسیح ص ۳۶، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن میں ایام اللہ وہ تھے جو سخت آزمائش اور مصائب کے ایام تھے، بنو اسرائیل فرعون کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا اور انہیں ان کی زمینوں اور ان کے

مکانوں کا مالک بنانا اور انواع و اقسام کے انعامات سے ان کو نوازا میدان تیرے میں ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر المں اور السوی نازل فرمایا۔

صبر اور شکر کے متعلق احادیث

اس کے بعد فرمایا جب شک اس میں بہت صبر کرنے والوں اور بہت شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جب بے ہوش کوئی مصیبت آئے تو اس کو صبر کرنا چاہیے اور اس کو جب کوئی نعمت دی جائے تو چہرہ اس کو شکر کرنا چاہیے۔
حضرت مصیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے اس کے ہر حال میں خیر ہے اور یہ مومن کے علاوہ اور کسی کا حال نہیں ہے اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے سو یہ اس کے لیے خیر ہے اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ (بھی) اس کے لیے خیر ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۹۹، ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۸، ترمذی رقم الحدیث: ۲۵۷۷، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۲۹۷، معجم ابن حبان رقم الحدیث: ۲۸۹۶)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا: اے یحییٰ! میں تمہارے بعد ایک امت کو بھیجے والا ہوں، جب ان کو ان کی محبوب چیزیں ملیں گی تو وہ اللہ کی حمد کریں گے اور جب ان پر کرمہ چیزیں نازل ہوں گی تو وہ ثواب کی امید رکھیں گے اور صبر کریں گے، اور ان کا ذاتی (خلقی) علم اور علم نہیں ہو گا حضرت یحییٰ نے کہا یا رب! یہ کیسے ہو گا؟ فرمایا میں ان کو اپنا علم اور علم عطا کروں گا۔

(المستدرک ج ۳ ص ۳۳۸، ترمذی رقم الحدیث: ۲۶۹۹، ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۸، معجم ابن حبان رقم الحدیث: ۲۸۹۶)
حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کچھ دیا گیا تو اس نے شکر ادا کیا، اور اس پر مصیبت آئی تو اس نے صبر کیا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تو اس نے استغفار کیا۔ اس پر ظلم کیا گیا تو اس نے معاف کر دیا۔ پھر آپ خاموش ہو گئے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ! اس کے لیے کیا اجر ہے؟ فرمایا:

أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُسْتَعْمَرُونَ۔
ان ہی کے لیے (غضب سے) امن ہے اور وہی بدایت یافتہ

(الانعام: ۸۲) ہیں۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۶۹۹، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۵۷۷، ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۸، معجم ابن حبان رقم الحدیث: ۲۸۹۶)
صبر اور شکر میں عبد اللہ بن مبارک کا معیار اور اس پر کلام

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ تثنیٰ بن ابراہیم بنی بھیس بدل کر عبد اللہ بن مبارک کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا آپ کہیں سے آئے ہیں، تثنیٰ نے کہا: میں سے، عبد اللہ بن مبارک نے پوچھا تثنیٰ کو جانتے ہو؟ کہاں! پوچھا ان کے اصحاب کا کیا طریقہ ہے، کہا: ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو صبر کرتے ہیں اور جب انہیں کچھ دیا جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، عبد اللہ بن مبارک نے کہا یہ تو ہمارے ہل کوں کا طریقہ ہے، تثنیٰ نے پوچھا پھر کس طرح ہونا چاہیے؟ عبد اللہ بن مبارک نے کہا کہ کالمین وہ ہوتے ہیں جن کو جب کچھ نہ دیا جائے تو شکر کریں اور جب مل جائے تو وہ دوسروں کو دے دیں!

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۳۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

عبد اللہ بن مبارک نے جو کالمین کا طریقہ بیان کیا ہے یہ فقہی طور پر درست نہیں ہے، انسان پر لازم ہے کہ پہلے اپنی

ضروریات پوری کرے اور جو اس کی ضروریات سے فاضل ہو وہ دوسروں کو دے انسان اپنا تمام مال و متاع خیرات کر کے خود بھوکا پیاسا رہے اور اپنی ضروریات میں دوسروں کا محتاج بن جائے یہ جائز نہیں ہے اور یہ اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی اور اس کی ناشکری ہے۔

شکر کا معنی اور صابر اور شاکر کے ساتھ نشانیوں کی تخصیص کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے: اس میں بہت مبر کرنے والوں اور بہت شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں مبر اور شکر کرنے والوں سے مراد مومنین ہیں، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منعم کرنے کی وجہ سے اپنے نفس کی مرغوبات اور لذائذ سے مبرا کرے اور عبادات کی مشقت پر مبرا کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق ہے اور انسان کا سلیم الاعضاء ہونا اور اس کا سخت مند ہونا اور بندہ کو ہر وقت ان نعمتوں پر شکر کرتے رہنا چاہیے، شکر کا معنی ہے دل، زبان اور اعضاء سے منعم کی تعظیم بجالانا، اور اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے عطا کی ہے اس نعمت کو اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا، اور اس نعمت کو اس مقصد کے لیے خرچ نہ کرنا، ناشکری ہے، اور اس نعمت کو اس مقصد کے الٹ اور خلاف خرچ کرنا بہت بڑا گناہ اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی جسارت ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے شہوانی قوت عطا کی تاکہ حلال طریقہ سے اس شہوت کے تقاضوں کو پورا کرے یہ شکر ہے، اور انسان جھگل میں زندگی گزارے اور راہب بن جائے تو یہ ناشکری ہے اور حرام طریقہ سے اس شہوت کو پورا کرے زنا اور لواطت کرنے تو یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی جسارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ۝ (سبا: ۱۳)

اے آل داؤد! تم شکر ادا کرو! اور میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے کم ہیں۔

حکایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ! میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں کیوں کہ جس زبان سے تیرا شکر ادا کروں گا وہ بھی تیری ہی ہوئی ہے، ہر سانس میں تیری نعمت ہے، ہر سانس میں تیری بے شمار نعمتیں ہیں، فرمایا: اے داؤد اب تم نے میرا شکر ادا کر دیا یعنی جب تم نے اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو میرا شکر ادا ہو گیا! (الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۳۰۰)

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور اس کی نعمتوں کو اس کی معیت میں خرچ نہ کرنا کا شکر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے دو بندوں کو شکر گزار قرار دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

ذُرِّيَّتَهُ مِّنْ حَمَلَتَا مَعَ نُوحٍ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝ (نوح: ۲۸)

اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا ہے شکبہ و بہت شکر گزار بندے تھے۔

ابراہیم (علیہ السلام) ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے مطیع، حق کی طرف مائل اور باطل سے متجنب اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے اللہ نے ان کو متجب کیا اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ (التخل: ۱۲۱-۱۲۰)

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق فرمایا:

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجوید میں اس قدر قیام فرمایا کہ

فِي أَقْوَامِهِمْ وَقَالُوا لَا نَكَفِّرُ نَابِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ

اپنے گونہوں پر رکھ دے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور یہ شک جس

فَمَا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۙ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِ

دین کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس کے متعلق شک میں مبتلا ہیں ○ ان کے رسول نے کہا کیا اللہ کے متعلق شک

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَيْدٌ عَوْكُمْ لِيُغْفَرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ

ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں اس لیے بلا تمہے کہہ رہے بعض گناہوں کو بخش دے اور

يُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

موت کے مقرر وقت تک تم کو (مذاب سے) ٹھوکرے انہوں نے کہا تم تو محض ہماری مثل بشر ہو

تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانُ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَلَوْلَا بَسْطُ

تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے آباؤ اجداد پرستش کرتے تھے سو تم ہمارے پاس

مُبِينٌ ۙ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ

کوئی روشن دلیل لاؤ ○ ان سے ان کے رسولوں نے کہا ہم تمہاری طرح بشر ہی ہیں لیکن

اللَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ

اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرمائے یہ ممکن نہیں ہے کہ

نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

ہم اللہ کی اعانت کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ○

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ

اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے اور تم نے جو ہمیں تکلیف پہنچائی

عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

ہیں ہم ان پر ضرور صبر کریں گے اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تم کو زیادہ (نعمت) دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب ضرور سخت ہے اور مومن نے کہا اگر تم اور تمہارے روئے زمین کے لوگ مل کر ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے پروا اور رحمہ کیا ہوا ہے (۱۱: ۸-۷) **شکر کا معنی**

شکر کا معنی ہے نعمت کا قصور اور اس کا اظہار کرنا، اور اس کی ضد کفرانِ نعمت ہے یعنی نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپا لینا، شکر کی تین قسمیں ہیں: دل سے شکر کرنا اور یہ نعمت کا قصور ہے، زبان سے شکر کرنا اور یہ شمع کی تعریف و توصیف کرنا ہے اور اعضاء سے شکر کرنا، اور یہ بقدرِ استطاعت نعمت کا بدلہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

رَاعِبُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا (سبا: ۱۱۳)

اے آل داؤد شکر کرو۔

یعنی نیک عمل کرو تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَقُلِ لِلَّهِ دِينُ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ الْخَنَازِرِ (سبا: ۱۱۳)

میرے بہت شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہیں۔

اس آیت میں تنبیہ ہے کہ اللہ کا پورا شکر ادا کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں سے صرف حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کو اپنا شکر گزار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی شکر فرمایا ہے اس کا معنی ہے وہ بندوں پر انعام فرمانے والا ہے اور ان کی عبادت کی جزا عطا فرمانے والا ہے۔

(المفردات ج ۱ ص ۲۵۰، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

حمد اور شکر کا فرق

اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم شکر ہے، اس کا معنی ہے وہ بندوں کے کم اعمال کو بڑھا کر دیکھنا اور دینے والا ہے اور ان کی کم عبادت کی زیادہ جزا دینے والا ہے، اللہ کے شکر کا معنی ہے بندوں کو بخش دینا، شکر اور حمد میں عام خاص میں وجہ کی نسبت ہے، شکر مورد کے اعتبار سے عام ہے اور متعلق کے اعتبار سے خاص ہے، شکر دل، زبان اور باقی اعضاء سے کیا جاتا ہے لیکن اس کا تعلق صرف نعمت سے ہے، اور حمد مورد کے اعتبار سے خاص ہے صرف زبان سے ہوتی ہے اور متعلق کے اعتبار سے عام ہے کسی بھی خوبی کا بیان کرنا حمد ہے خواہ وہ آپ کے حق میں نعمت ہو یا نہ ہو، اگر آپ زید کے علم، اس کی شرافت اور اس کی ہمدردی کا ذکر کریں تو یہ حمد ہے شکر نہیں ہے، زبان سے اس کی تعظیم ہے اس لیے حمد ہے اور اس سے آپ کوئی نعمت مرتب نہیں ہوتی اس لیے یہ شکر نہیں ہے کیونکہ شکر نعمت پر ہوتا ہے، اور زید نے آپ کو مل دیا ہو اور اس کے آنے پر آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ شکر ہے حمد نہیں ہے کیونکہ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے اور اگر آپ اس کے مال دینے کی وجہ سے کہیں کہ وہ بہت خبی اور فیاض ہے تو یہ شکر بھی ہے کیونکہ زبان سے تعظیم کا اظہار ہے اور حمد بھی ہے کیونکہ اس کی خوبیوں کا ذکر ہے۔

جو بندوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا یہ حدیث صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۹۵۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۸۱، مسند احمد ج ۲ ص ۳۵۸، الادب المفرد رقم الحدیث: ۳۱۸، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۴۰، بیہ الاویام ج ۸ ص ۳۸۹، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۸۲، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۶۱۰)

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کے احسان کا شکر ادا نہ کرے اور ان کی نیکیوں کا انکار کرے تو وہ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے تو اللہ اس کے شکر کو قبول نہیں کرتا اور اس حدیث کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس شخص کی عبادت ہو کہ وہ لوگوں کے احسانات کو فراموش کر دیتا ہو اور ان کی نیکیوں کا شکر ادا نہ کرتا ہو تو وہ اپنی عبادت اور اپنی طبیعت کے تقاضے سے اللہ کی نعمتوں کی بھی ناشکری کرے گا اور ان کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کی نیکیوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اگر وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کرے پھر بھی وہ اس طرح ہے جیسے اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔

شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (الملك: ۲۳)

آپ کہتے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النحل: ۷۸)

اور اللہ نے ہمیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا کہ تم کچھ جانتے تھے اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (یونس: ۶۰)

بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔

شکر کے متعلق احادیث اور آثار

(۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندہ کے اہل مال اور اولاد میں جو نعمت عطا فرمائے اور بندہ کے ماضیاء اللہ و لا قوۃ الا باللہ تو وہ موت کے سوا ان میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔

(۱) المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۳۲۷، المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۵۸۸، حاشیہ البیہقی نے کہا ان میں ایک راوی عبد الملک بن زرارہ ضعیف ہے، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۰

(۲) مغیرہ بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے میرے رب! کیا تیری مخلوق میں سے کسی نے مجھ سے بھی زیادہ لمبی رات تک تیرا ذکر کیا ہے؟ اللہ عزوجل نے وحی فرمائی ہاں میں نے، پھر اللہ نے فرمایا: اے آل داؤد! شکر کرو، تیرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ (سہ: ۳) حضرت داؤد نے کہا اے میرے رب! میں تیرے شکر کی کیسے طاقت رکھ سکتا ہوں، تو مجھ پر نعمت فرماتا ہے پھر اس پر نعمت فرماتا ہے، تو مجھ پر مسلسل نعمت فرماتا ہے میں اس کا شکر ادا کیسے کر سکتا ہوں! فرمایا اے داؤد! اب تم نے مجھے پہچان لیا جو پہچاننے کا حق ہے۔

(۱) کتاب التذکرۃ ج ۱ ص ۸۹-۸۸، شعب الایمان رقم الحدیث: (۳۴۳۳)

(۳) ابو القاسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے رب! میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں جو شکر ادا کروں گا وہ تیری نعمت سے ادا کروں گا۔ فرمایا اے داؤد! کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ میری دی ہوئی

ہے اور ان کو بیان نہ کرنا شگرتی ہے اور جو نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرنا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۸۰، مسند احمد ج ۳ ص ۴۷۸)

(۱۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل کسی بندہ کو نعمت عطا فرمائے اور وہ یہ جان لے کہ وہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر لکھ دیتا ہے اور جو بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کرنے سے پہلے اس کو بخش دیتا ہے اور جو بندہ کوئی کپڑا خریدتا ہے اور اس کو پہنتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہے تو ابھی وہ لباس اس کے گھٹنوں تک نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۷۷، المستدرک ج ۱ ص ۵۱۳)

(۱۳) ابوالجہلیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب! میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں جبکہ تیری سب سے چھوٹی نعمت کی جزا بھی میری تمام عبادات نہیں ہو سکتیں تو ان پر وحی آئی کہ تم نے اب میرا شکر ادا کر دیا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۸۵)

(۱۴) حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب! اگر میرے ہریال کی زبان ہو اور وہ دن رات تیری تسبیح کریں پھر بھی تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ (رسائل ابن ابی الدنیاجلد ۲ ج ۳ رقم الحدیث: ۲۵)

(۱۵) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو یہ اس کی طرف سے بندوں پر وحیل ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۵)

(۱۶) حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب تیرا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا اے موسیٰ! تمہاری زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہے۔

(رسائل ابن ابی الدنیاجلد ۲ ج ۳ رقم الحدیث: ۳۹)

(۱۷) عمرو بن شعیبہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بغیر تکبر اور اسراف کے کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو، کیونکہ اللہ عزوجل اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندوں پر اس کی نعمت کا اثر نظر آئے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۱۸۲)

(۱۸) ابوالاحوص کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میں براگندہ جاں تھا آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے اللہ نے ہر قسم کا مال عطا کیا ہے: اونٹ، گھوڑے، غلام، بکریاں۔ آپ نے فرمایا: جب اللہ عزوجل نے تمہیں مال دیا ہے تو وہ تمہیں نظر آنا چاہیے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۷۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۰۶، مسند احمد ج ۳ ص ۱۷۳)

(۱۹) ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جب تم دنیا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تم کو دنیا سے ضرر نہیں ہوگا۔

(رسائل ابن ابی الدنیاجلد ۲ ج ۳ رقم الحدیث: ۵۹)

(۲۰) حسن کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ عزوجل جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس سے شکر کا سوال کرتا ہے، وہ شکر کس کی نعمت کو زیادہ کرنے پر قادر ہے، اور جب وہ ناشگرتی کریں تو وہ ان کو عذاب دینے پر قادر ہے اور ان کی حمد کو ان پر عذاب بنا دیتا ہے۔ (رسائل ابن ابی الدنیاجلد ۲ ج ۳ رقم الحدیث: ۶۰)

(۲۱) جعفر بن محمد اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنیہ میں دیکھتے تو یہ فرماتے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری صورت اور میرے اخلاق کو حسین بنایا اور مجھ میں وہ چیزیں مزیں کر دیں جو میرے غیر میں قبیح ہیں۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۵۹)

(۲۲) حضرت ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو فرماتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پانی کو مٹھا بنایا، اور ہمارے ننھاؤں کی وجہ سے اس کو کڑوا اور کھارائیں بنایا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۷۹)

(۲۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت میں بلایا جائے گا جو راحت اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۸۳)

(۲۴) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے مومن پر تعجب ہوتا ہے اس کو کچھ دیا جائے تو وہ الحمد للہ کہہ کر شکر ادا کرتا ہے اور اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہو تو الحمد للہ کہہ کر صبر کرتا ہے، پس مومن کو ہر حال میں اجر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ منہ میں جو لقمہ رکھتا ہے اس میں بھی۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۸۵)

(۲۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرا مومن بندہ ہر خیر کے مرتبہ میں ہے۔ وہ اس وقت بھی میری حمد کرتا ہے جب میں اس کی پیشانی سے رون نکال رہا ہوں۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۸۳)

(۲۶) مسعود بن صفیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور مجھے (سیدنا) احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت میں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے بہت عظیم چیز کا شکر ادا کیا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۹۸)

(۲۷) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو چار چیزوں کی توفیق دی گئی اس کو چار چیزیں عطا کی جائیں گی۔ جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق دی گئی اللہ اس کا ذکر کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، جس کو دعا کی توفیق دی گئی اس کی دعا قبول ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جس کو شکر کی توفیق دی گئی اس کی نعمت زیادہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تمہاری نعمت کو زیادہ کروں گا اور جس شخص کو استغفار کی توفیق دی گئی اس کو مغفرت عطا کی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم اپنے رب سے استغفار کرو بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۲۹)

(۲۸) حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے میرے گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا۔ آپ اس کے پاس گئے، اس کو اٹھا کر سو ٹکچے پھراس کو کھالیا اور فرمایا: اے عائشہ! اللہ کی نعمتوں کے ساتھ تمہارا ذکر کرو، جو گھر والے کسی نعمت سے نفرت کا اظہار کریں گے وہ ان کے پاس بہت کم لوٹ کر آئے گی۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۵۸)

(۲۹) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے دین میں اپنے سے بلند مرتبہ شخص کو دیکھا اور دنیا میں اپنے سے کم مرتبہ شخص کو دیکھا اس کو اللہ صابر شاکر لکھ دیتا ہے، اور جس نے دنیا میں اپنے سے بلند مرتبہ شخص کو اور دین میں اپنے سے کم مرتبہ شخص کو دیکھا اس کو صابر شاکر نہیں لکھتا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۷۵)

(۳۰) حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص تھوڑے سے رزق سے راضی ہو، کیا اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۸۵)

(۳۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو صیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں آپ کے پاس آیا، پھر آپ حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور انہیں بلایا۔ وہ آگئے، پھر آپ حضرت عمر کے پاس گئے، ان کو بلایا وہ بھی آگئے، پھر آپ ایک انصاری کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارغ والے کو بلایا، اور فرمایا ہمارے لیے مجبوریں لاؤ، اس نے مجبوروں کا خوش لاکر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے وہ مجبوریں کھائیں، پھر آپ نے پانی منگایا اور پانی پیا، پھر آپ نے فرمایا: قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا، حضرت عمر نے ان مجبوروں کی طرف اشارہ کر کے کہا: نبی اللہ! کیا قیامت کے دن ان کے متعلق ہم سے ضرور سوال کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! تین چیزوں کے سوا، وہ کپڑا جو تمہاری شرم گاہ چھپانے کے لیے کافی ہو، وہ روٹی کا ٹکڑا جو تمہاری بھوک دور کرنے کے لیے کافی ہو اور وہ کوٹھڑی جو تمہیں گرمی اور سردی سے محفوظ رکھ سکے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۱۰)

(۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھا کر شکر کرنے والے کو وہ اجر ملے گا جو میرے کے روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۱۰)

(۳۳) حضرت صیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کے معاملہ پر تعجب نہ ہو، اس کے ہر کام میں خیر ہے، اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو وہ اس پر شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے اور اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس پر مبرا کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۸۷)

(۳۴) محمود بن آدم بیان کرتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ یہ کہتے تھے: اگر اللہ عزوجل ہمارا پردہ نہ رکھتا تو ہم کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہ ہوتے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۸۷)

(۳۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس نے کما جائے گا کیا میں نے تمہیں تندرست نہیں بتایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۹۰)

(۳۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل قیامت کے دن اپنے بندہ سے فرمائے گا: اے ابن آدم! کیا میں نے تم کو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے عورتوں کو تمہارے نکاح میں نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تم کو سردار اور رئیس نہیں بتایا تھا؟ وہ بندہ کہے گا: کیوں نہیں اے میرے رب! اللہ تعالیٰ فرمائے گا: پھر ان کا شکر کہاں ہے؟ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۸۸)

(۳۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے: واسطی علیکم نعمہ ظاہرہ و باطنہ: ”اللہ نے تم پر ظاہری اور باطنی نعمتیں کھل کر دی ہیں۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر ظاہری نعمت یہ ہے کہ تمہارا منہ کھل جائے اور تم پر باطنی نعمت یہ ہے کہ تمہارے عیوب کو چھپایا، اگر وہ تمہارے عیوب کو ظاہر کر دیتا تو تمہارے

اہل و عیال سب لوگ تم سے متحر ہو جاتے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۰۳)
 (۳۸) حضرت ابوالیوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد فرماتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا اور پلایا، کھانے کو حلق سے نیچے اتارا اور اس کے لیے خرچ بنایا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۷۶)

(۳۹) حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: ہمارے رب اللہ کے لیے بہت حمد ہے کیونکہ اس نے ہمیں بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تم سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۷۰)

(۴۰) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اے معاذ! اللہ کی قسم! میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اے معاذ! تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو:

اللھم اعننی علی ذکرک و شکرک اے اللہ! اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنی اچھے طریقہ سے وحسن عبادت کن۔
 — عبادت پر میری مدد فرما۔

حضرت معاذ نے مناجاتی کو اس دعا کی وصیت کی اور مناجاتی نے ابو عبد الرحمن کو اس دعا کی وصیت کی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۲۲۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۰۲، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۹۹۱۲، مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۹)
 اور میں اپنے قارئین کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے میں ان کی مدد فرمائے اور جس قدر ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور مومن نے کہا کہ تم اور تمام ڈوئے زمین کے لوگ مل کر ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے پرواہ اور رحمہ کیا ہو اے (ابراہیم: ۸)

اللہ کا شکر نہ کرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے سو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو ماوا اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو ماوا اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں سو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو ماوا اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، سو تم مجھ سے لباس کی طلب کرو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب دن رات گمراہ کرتے ہو اور میں تمام گمراہوں کو بخشتا ہوں، سو تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تم کو بخش دوں گا۔ اے میرے بندو! تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اؤل اور آخر اور تمہارے انسان اور جن، تم میں سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، اور اے میرے بندو! اگر تمہارے اؤل اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے، اور اے میرے بندو! اگر تمہارے اؤل اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر فرد کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم

ہوگا جس طرح سوئی کو سندر میں ڈال کر (ٹکالنے سے) اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر جس تم کو ان کی پوری پوری جزا دوں گا میں جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز (مثلاً آفت یا مصیبت) پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو طاعت منہ کرے۔

(صحیح مسلم، البرود الصلہ: ۵۵ (۲۵۷۵) ۶۳۵۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۵۷ کتب الاسماء والصفات للبیہقی ص ۶۳۳ مسند احمد ج ۵ ص ۶۵۳ الادب المفرد رقم الحدیث: ۳۹۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۹۹ ملئ الاولیاء ج ۵ ص ۳۶۱-۳۶۵ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۶ ص ۴۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسترے گم پایا، میں نے آپ کو ڈھونڈا تو میرا ہاتھ آپ کے گلوں پر لگا اور آپ مجھ میں تھے اور آپ کے دونوں پاؤں نصب تھے اور آپ یہ دعا کر رہے تھے: اے اللہ! میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پہلا میں آتا ہوں اور تیری مزاحمت سے تیری معافی کی پہلا میں آتا ہوں اور میں تجھ سے تیری پہلا میں آتا ہوں، میں تیری ایسی حمد و ثناء نہیں کر سکا جیسی حمد و ثناء خود اپنی فرماتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۶ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۷۹ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۴۳ سنن التیلمی رقم الحدیث: ۱۰۰ سنن ابن ماجہ: ۳۸۶۱ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۱۳۳ دار الحدیث قاہرہ مسند احمد رقم الحدیث: ۴۶۷۷ عالم الکتب بیروت، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۶۵۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۳۰)

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکے پر آپ نے استغفار کیا کہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اس کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کر سکے اور اس کی کماحقہ حمد و ثناء کر سکے۔ امام مالک نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ میں تیری تمام نعمتوں اور تیرے تمام احسانات کو شمار نہیں کر سکا اور میں کوشش کروں پھر بھی تیری اس طرح حمد و ثناء نہیں کر سکا جس طرح خود خود اپنی حمد و ثناء کرتا ہے اور اس میں یہ اعتراف ہے کہ انسان اللہ کی حمد و ثناء کرنے سے عاجز ہے اور وہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا اس لیے آپ نے اللہ کی حمد کو اسی کے سپرد کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو محیط ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات غیر متشبی ہیں اسی طرح اس کی حمد و ثناء بھی غیر متشبی ہے اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کریں یا اس کی حمد و ثناء نہ کریں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ مخلوق کی حمد و ثناء سے مستغنی ہے، وہ اپنی حمد و ثناء خود فرماتا ہے اور جیسی حمد و ثناء اس کی شان کے لائق ہے ایسی حمد و ثناء خود ہی کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود کی اور ان کے بعد کے لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں پر رکھ دیئے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور بے شک جس دین کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس کے متعلق خست شک میں مبتلا ہیں (ابراہیم: ۹)

حضرت آدم تک نسب بیان کرتا درست نہیں

اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ایام اللہ سے مراد وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائیں یا وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کا ذکر فرمایا تھا اور اب جن قوموں پر عذاب نازل فرمایا تھا ان کا ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود پر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بی بیہوشی سے

خطاب ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے خطاب ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ان کے بعد کے لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک کاتب کسی کو معلوم نہیں۔ علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: بدین اور حضرت اسماعیل تک تیس آباء ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کو پڑھ کر فرماتے تھے کہ نسب مندر بیان کرنے والے جھوٹے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کسی کاتب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علاوہ اس کے بعد ایسی اقوام ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا۔

اپنے ہاتھوں کو اپنے مونہوں پر رکھنے کی متعدد تفسیریں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں پر رکھ دیئے، اس کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابن مسعود، حضرت ابن زید اور ابن قتیبہ نے کہا: انہوں نے غیظ و غضب کی شدت سے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَصَاكُمْ آلَتَائِهِمْ مِنْ
الْعَبْثِ - (آل عمران: ۱۱۹) اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصہ کی وجہ سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔

(۲) ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تو وہ آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے اور آپ کی تکذیب کرنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے منہ پر رکھ کر آپ کو اشارہ سے کہتے کہ آپ چپ رہیں۔

(۳) حسن نے کہا: جب رسل تبلیغ کرتے تو وہ ان کی بات کو رد کرنے کے لیے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے متعلق شک ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے بلا تا ہے کہ تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے اور موت کے مقرر وقت تک تم کو (عذاب سے) موخر رکھے، انہوں نے کہا تم تو محض ہماری مثل بشر ہو تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے آباء واحد پرستش کرتے تھے سو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لاؤ (ابراہیم: ۱۰)

مشرکین اللہ کو خالق ماننے کے باوجود مبت پرستی کیوں کرتے تھے؟

رسولوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کے متعلق شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت اور بدایت عقل اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ کوئی چھوٹی سی صنعت بھی بغیر مصالح کے وجود میں نہیں آتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آسکتی ہے اور وہ بھی اس بات کو جانے اور مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَاسْتَخَرُوا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ
اللَّهُ قَاتِنِي يُوقِظُونِ - (النبوت: ۶۱)

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْبَرَ بِهِ الْاَرْضَ مِنْ عَمَلٍ مَوْبِهَا لَيَقُولُنَّ

اللَّهُ طُفِّلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ (العنکبوت: ۶۳) اس کو زندہ کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو کئے کہ تمام تعزیریں اللہ کے لیے ہیں۔

مشرکین مکہ اللہ کو خالق ارض و سمانے تھے، ان کا شرک یہ تھا کہ وہ جنوں کو اللہ کا شرک قرار دیتے تھے اور اس اعتقاد سے جنوں کی عبادت کرتے تھے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے۔ پچھلے زمانہ میں جو نیک لوگ گزرے تھے ان کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی تھیں اور ان کی تعظیم و تکریم کی جاتی تھی یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے ان کی صورتوں کے از خود مجسمے بنائے اور ان کی تعظیم و تکریم میں غلو کر کے ان کی عبادت شروع کر دی اور از خود ان کے توسل میں غلو کیا اور براہ راست ان کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا شروع کر دیا اور پھر مزید غلو کر کے ان کو خدائی کاموں میں اللہ کا شرک اور اس کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا قرار دے دیا اور یہ تمام باتیں ان کے بڑوں اور ان کے آباء و اجداد کو شیطان نے القاء کی تھیں اور وہ نسل و در نسل اس عقیدہ میں پختہ اور راسخ ہو چکے تھے اور یہ شرک ان کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں پوسٹ ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ تو ازراہ تسلسل سے انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا رہا تاکہ وہ اس شرک سے باز آجائیں۔

اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ اور بغیر توبہ کے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ جس اس لیے ملتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ امام رازی کی تحقیق یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بغیر توبہ کے گناہوں کے بخشنے کی نوید سنائی ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۷ ص ۷۲، ج ۱۵ ص ۱۵۱)

اور اسی طرح کی اور آیتیں بھی ہیں:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ (آل عمران: ۳۱) آپ کہنے لگے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ (الاحزاب: ۵۱) اللہ تمہارے اعمال کو درست کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

يَقُومُوا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ۔ (الاحقاف: ۳۱) اے ہماری قوم! اللہ کی طرف بلائے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا۔

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ (الصافات: ۱۲) اے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کی مغفرت کرنے والا ہے۔

اس آیت کے تحت امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بغیر توبہ کے (بھی) بخش دیتا ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۷۲، مطبوعہ دارالترتیب العربیہ، دہلی ۱۳۵۵ھ)

اور بعض آیتوں میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد گناہ معاف فرمادیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ

سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بہت مہربان پائے گا

يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ بِحَبْدِ اللَّهِ غَفُورًا وَرَحِيمًا
(النساء: ۱۱۰)

اور اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تو وہ آپ کے پاس آجائیں پھر اللہ سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان پائیں گے

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (النساء: ۶۴)

اور وہ لوگ جنہوں نے بے جا اپنی کاکوئی کام کر لیا، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رکھتے تو انہوں نے اپنے گناہوں پر استغفار کیا اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے اور وہ اپنے کاموں پر عدا اصرار نہ کریں ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ اس میں بیٹھ رہنے والے ہوں گے اور نیک عمل کرنے والوں کی کسی اچھی جزا ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ أُولَٰئِكَ جَزَاءُكُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ جَوْزٍ آفِئَةٍ لَا تَنْهَرُ خَالَيَاتٍ فِيهَا وَرِيحٌ مِّنْ جَنَّةٍ طَوِيلٍ (آل عمران: ۱۳۶-۱۳۵)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کرنے سے بھی ان کے گناہ معاف فرما تا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کرنے سے بھی ان کے گناہ معاف فرما تا ہے اور اپنے کرم اور فضل سے بغیر توبہ اور شفاعت کے بھی گناہ معاف فرما تا ہے جیسا کہ سورہ ابراہیم کی اس زیر تقریر آیت میں ہے:

يَدْعُو كَيْفَ يُغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ (ابراہیم: ۱۶) اس آیت میں من تبعض کے لیے ہے، اس کا معنی ہے اللہ نہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے اور یہ وہ بعض گناہ ہیں جو کفر کے علاوہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ شرک کو نہیں بخشنے گا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ شَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء: ۴۸)

بے شک اللہ اس کو نہیں بخشنے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم جو گناہ ہو گا اس کو جس کے لیے چاہے گا بخشنے دے گا

اس سے واضح ہو گیا کہ کفر اور شرک کے سوا جو گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے بھی بخش دیتا ہے، اور اس پر واضح دلیل ہے کہ کافر جب اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اس کی توبہ کے بغیر معاف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص سے فرمایا: کیا تم کو معلوم نہیں کہ اسلام پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۱۱) سنن ابی نعیم الحسینی رقم الحدیث: ۲۸۸، مسند ابو حوانہ رقم الحدیث: ۷۰، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۵۵) تو مسلمان کے متعلق زیادہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف فرما دے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان توبہ کرنے سے غافل اور بے پروا ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے بعد بھی اگر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو یہ اس کا انتہائی فضل اور کرم ہے، بندوں کو چاہیے کہ وہ بروقت اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر اور اس کی نعمتوں کا کماحقہ شکر ادا نہ کرنے پر اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ توبہ کرنے

کی ترغیب میں بہت احادیث وارد ہیں، ہم چند احادیث کا ذکر کر رہے ہیں:
توبہ کرنے کی ترغیب میں احادیث

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل رات کو اپنا تہہ بڑھاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے اور دن میں اپنا تہہ بڑھاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے (دو یونی کربا کرے گا) حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۹ سنن ابی نعیم الحسینی رقم الحدیث: ۱۸۸۰)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس سے پہلے توبہ کر لے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۰۳)

حضرت معن بن عسل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مغرب کی طرف توبہ کا ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی چالیس سال یا ستر سال کی مسافت ہے۔ اللہ عزوجل نے اس دروازہ کو اس دن کھول دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا اور اس دروازہ کو اس وقت تک بند نہیں کرے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۳۶ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۰۷۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور جب وہ اس گناہ سے الگ ہو جاتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک اور نقطہ پڑ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ وہی ران ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے:

تَكَثَّرَ بَلْعُورَانِ عَلَيَّ فُلُوبُهُمَا مَآ كَانُوا يَكْفُرُونَ (القصص: ۱۳)
ہرگز نہیں! بلکہ ان کے دلوں پر ان کے (بڑے) کاموں نے
زنگ چڑھا دیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳ مسند احمد ج ۲ رقم الحدیث: ۲۹۷ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۳۰۷۳۰ المستدرک ج ۲ ص ۵۱۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی شخص کو اپنی گندہ سواری کے بل جانے سے بچنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو تمہاری توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۷)
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا: تم جس قدر دھوکے اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور تم جو بڑا کلمہ کرو اس کے بعد توبہ کرو، پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ کلمہ کرو اور کھلم کھلا گناہ کی توبہ کھلم کھلا کرو۔

(۱) ابراہیم الکلبین ص ۲۰ ح ۵۹۹ خلافت النبوتی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۷۳

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ نہ کیا ہو۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۰ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۱۷۷)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن آدم! توبہ

شک تو نے مجھ سے دعا کی اور مجھ سے امید رکھی، تم میں جو بھی گنہ گار تھا اس کو میں نے معاف کر دیا اور مجھے پرواہ نہیں، اسے ابن آدم! اگر تو پوری روئے زمین کے برابر گنہ گار نہ کیا ہو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۳)

انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں کفار کے شبہات

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہوں نے کہا تم محض ہماری مثل بشر ہو، یہ کفار کا انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں ایک شبہ ہے اور اس کی تقریر یہ ہے کہ تمام انسانوں کی ماہیت اور حقیقت ایک ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ہی انسانوں میں سے ایک شخص اللہ کا رسول ہو وہ غیب پر مطلع ہو، اور وہ فرشتوں کو دیکھتا ہو اور ان کا کلام سنتا ہو اور بانی انسان ان صفات سے عاری ہوں، اور اگر یہ شخص جو رسالت کا دعویٰ ہے ان روحانی صفات میں عام لوگوں سے بلند اور برتر ہے تو پھر چاہیے کہ یہ جسمانی صفات میں بھی عام لوگوں سے بلند اور برتر ہو، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے، پینے، فضلات کے اخراج میں، بیمار پڑنے اور ازدواجی معاملات میں یہ عام لوگوں سے بلند نہیں ہیں بلکہ ان ہی کی مثل ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔

اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں ان کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے، ان کا یہ شبہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر مبنی ہے یعنی انہوں نے اپنے آباء و اجداد اور انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو بچوں کی مقلد کرتے ہوئے پایا اور یہ بہت بعد ہے کہ یہ تمام پرانے لوگ غلطی پر ہوں اور اسے کثیر لوگوں کو غلطی پر قرار دینے کی یہ نسبت یہ زیادہ قریں قیاس ہے کہ ایک شخص کو غلطی پر قرار دیا جائے اور ان کا تیسرا شبہ یہ تھا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو اپنی نبوت بروہ مجروح پیش کرو جس کو ہم نے طلب کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہے: ان سے ان کے رسولوں نے کہا ہم تمہاری طرح بشری ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے (ابراہیم: ۱۱)

جن خصوصیات کی بنا پر انبیاء علیہم السلام نبی بنائے گئے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی زبان سے کفار کے نبوت میں شبہات کے جوابات کا ذکر فرمایا ہے، ان کا پہلا شبہ یہ تھا کہ تم ہماری ہی مثل بشر ہو پھر تم کو نبی کی عمر بتادیا گیا، رسولوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ انسانیت اور بشریت میں مساوی اور مماثل ہو، اس بات کے متنبی نہیں ہے کہ بعض انسانوں کو منصب نبوت کے ساتھ خاص کر لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل اور احسان فرماتا ہے اور اس کو منصب نبوت عطا فرماتا ہے، اور اس تقریر سے نبوت میں ان کا پہلا شبہ ساقط ہو جاتا ہے۔

امام فخر الدین رازی متوفی ۷۰۶ھ نے لکھا ہے کہ جب تک کہ انسان کی روح اور بدن میں علوی اور قدسی صفات نہ ہوں اس میں نبوت کا حصول ممکن ہے، اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ جس طرح عام انسان حیوانات سے عقل کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے اسی طرح نبی عام انسانوں سے ایک خاص وصف کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے، اس میں ایک زائد قوت اور اک ہوتی ہے جس وجہ سے وہ امور غیبیہ کا دراک کرتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے اور ان کا کلام سنتا ہے، اسی طرح جنات کو دیکھتا ہے اور ان کا کلام سنتا ہے اور نبیوں اور رسولوں کو عام انسانوں کی یہ نسبت ایک زائد قوت اور اک حاصل ہوتی ہے اور اسی

قوت کی وجہ سے وہ عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے جس بندہ کو نبی بناتا ہے اس کو وہ قوت عطا فرماتا ہے۔ اور اہلسنت وجماعت کے علماء ظاہر نے یہ کہا ہے کہ نبوت کا حصول اللہ عزوجل کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور یہ عطا اس پر موقوف نہیں ہے کہ کوئی انسان مضاف باطن، پاکیزگی اور تقرب الی اللہ میں دوسرے انسانوں سے ممتاز ہو اور انہوں نے سورہ ابراہیم کی اس آیت سے استدلال کیا ہے جس میں انبیاء علیہم السلام نے فرمایا: ہم تمہاری طرح بشری ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبوت کی عطا اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور اس کا احسان ہے، اور امام رازی، امام غزالی اور دیگر علماء نے اس آیت کا یہ جواب دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے تو وضع اور انکسار کی وجہ سے اس آیت میں اپنے زور جلتی اور جسمانی فضائل بیان نہیں فرمائے اور صرف یہ کہنے پر اکتفا کی لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے، کیونکہ یہ بات معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ نبوت کے ساتھ اس لیے مختص کیا ہے کہ وہ ان فضائل کے ساتھ متصف تھے جن کی وجہ سے وہ ان خصوصیات کے مستحق ہوئے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

اللّٰہُ اَعْلَمُ حَيْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔
اللہ اپنی رسالت کے رکھنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔

(الانعام: ۱۲۳)

اس مضمون کی زیادہ تفصیل اور تحقیق کے لیے الانعام: ۳۴ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

کافروں کے دیگر شبہات کے جوابات

کافروں کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ ان کے آباء و اجداد اور بہت لوگ بت پرستی کرتے تھے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے کثیر لوگ اب تک غلط کہتے آ رہے ہوں اور صرف یہ ایک شخص جو نبوت کا مدعی ہے وہ صحیح اور درست بات کہہ رہا ہو، اس کا جواب بھی سابق تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ غلط اور صحیح کا ادراک بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے یہ فہم اور ادراک عطا فرماتا ہے اس لیے یہ متعجب نہیں ہے کہ شروع سے لے کر اب تک تمام کافر جو کہتے رہے تھے وہ غلط ہو، اور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ صحیح ہو۔

کافروں کا تیسرا شبہ یہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی نبوت پر جو دلائل اور معجزات پیش کیے ہیں ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں، ہمیں مطمئن کرنے کے لیے وہ معجزات پیش کریں جن کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اس کے جواب میں انبیاء علیہم السلام نے فرمایا: اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں۔

اس جواب کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو معجزاؤں کے ساتھ عطا فرماتا ہے کہ دلیل سے اس کی نبوت ثابت ہو جائے، اس نے ہر نبی کو ایسے دلائل اور معجزات دے کر بھیجا جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کو اس قدر معجزات دیئے گئے ہیں جن کی وجہ سے ایک بشر ان پر ایمان لے آئے، اور مجھے وحی (قرآن مجید) عطا کی گئی جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی پس مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے متبعین تمام نبیوں سے زیادہ ہوں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹۸۸، صحیح مسلم، الاماکن: ۳۳۸، (۱۵۲) ۷۸، مسند احمد: ۳۷۵، ۳۷۴، ۳۷۳، السنن الکبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۱۱۱۹) سوچئے معجزات کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمادیئے اور اب کفار جن فراموشی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ قدر ضروری سے زائد ہیں سو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی پر موقوف ہیں وہ چاہے تو وہ معجزات عطا

فرمائے اور چاہے تو عطا نہ فرمائے۔

انبیاء علیہم السلام کا کافروں کی دھمکیوں سے نہ ڈرنا

جب انبیاء علیہم السلام نے کفار کو یہ مسکت جوابات دیئے تو وہ غیظ و غضب میں آ گئے جیسا کہ جاہلوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے جواب سے عاجز آ جاتے ہیں تو وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، سوان کافروں نے بھی یہی کیا جب ان سے انبیاء علیہم السلام کے ان دلائل کا جواب نہیں بن پڑا تو وہ جہالت پر اتر آئے اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں، پھر انبیاء علیہم السلام نے یہ کہا اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، یعنی ہم تمہارے ڈرانے سے نہیں ڈرتے اور ہمیں تمہاری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا توکل اللہ پر ہے اور ہمارا اعتماد اللہ کے فضل پر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی ہو کہ یہ کفار ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے اور اگر ان کی طرف یہ وحی نہ بھی ہوئی ہو تب بھی ان کی ارواح محفوظ رہیں گی، یعنی وہ محفوظ رہیں گے اور ان کے قلوب عالم غیب کے انوار سے روشن تھے اور جن کی روحانیت اس قدر بلند ہو وہ جسمانی ضرر اور تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ راحت اور رنج ہر حالت میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اللہ پر توکل کیا اور اس کے فضل پر اعتماد کیا اور اس کے ماموسا سے اپنی خواہشوں کو منقطع کر لیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے اور تم نے جو ہمیں تکلیفیں پہنچائی ہیں ہم ان پر ضرور مبر کر دیں گے اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ﴿ابراہیم: ۱۳﴾

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے زیادہ ہونا

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ کفار کی دھمکیوں کے جواب میں انبیاء علیہم السلام نے کہا تھا کہ مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنے پیروکاروں کو یہ تلقین کی کہ وہ اللہ پر ہی توکل کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستہ پر چلنے میں کفار کی طرف سے جو سختیاں بھگتی پڑیں اور جن مصائب کا سامنا ہو ان کو جو صلہ سے برداشت کریں اور اللہ پر توکل کرنے کو کسی حال میں نہ چھوڑیں۔

ان آیتوں میں کئی قسم کے انسانوں کا ذکر آ گیا ہے، عام کافروں، کافروں کا جو انہیں کفر پر قائم رہنے کی تلقین کرتے تھے، انبیاء علیہم السلام کا اور ان کے متبعین کا، ان کو ضبط کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے:

(۱) عام کفار: یہ وہ لوگ ہیں جو عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ناقص ہیں لیکن یہ دوسروں کو ناقص بنانے کی سعی نہیں کرتے، یہ فقط خود گمراہ ہیں۔

(۲) کافروں کے سردار: یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ناقص ہیں اور دوسروں کو بھی ناقص بنانے کی سعی کرتے ہیں۔ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

(۳) عام مسلمین: یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے متبع ہیں لیکن ان کی اتباع درجہ کمال کو نہیں پہنچی ہوئی، یہ عقائد اور اعمال کے اعتبار سے فی نہہ کامل ہیں۔

(۴) اولیاء کرام: یہ لوگ عقائد اور اعمال کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کے کامل ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے کامل متبع ہیں۔

(۵) انبیاء علیہم السلام: یہ وہ لوگ ہیں جو عقائد اور اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل ہیں اور دوسروں کو بھی

درجہ کمال تک پہنچاتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کے متعلق ہم نے ذکر کیا کہ یہ دوسروں کی تکمیل کرتے ہیں اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کے روحانی مدارج مختلف ہوتے ہیں اس لیے ان کی تکمیل کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں، بعض کی تکمیل سو افراد سے مجاوز نہیں ہوتی، بعض ہزاروں کی تکمیل کرتے ہیں اور بعض لاکھوں، کروڑوں اور اربوں، کھربوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ افراد کی تکمیل کی۔ جس وقت آپ کا ظہور ہوا اس وقت دنیا میں یہودی، نصرانی، مجوس اور بت پرست بکھرتے تھے، اور آپ نے ان تمام گمراہ لوگوں کو راہ ہدایت پر لاکر دیکھ لیا کہ بت پرستوں کو بت شکن بنادیا، جو بتیں خداؤں کو مانتے تھے ان کو موجد بنادیا، جو صرف دنیا کی زندگی کے قائل تھے ان کو آخرت کا معتقد بنادیا۔

امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۴۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کروں گا، کسی نبی کی اپنی تصدیق نہیں کی گئی، جتنی میری تصدیق کی گئی ہے اور بعض انبیاء ایسے ہیں جن کی ان کی امت میں سے صرف ایک فرد نے تصدیق کی۔ (صحیح مسلم، الامین: ۳۳۰، ۳۷۵ (۱۴۱))

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک صبح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا: آج رات انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کے ساتھ مجھ پر پیش کیے گئے پس ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کے صرف تین امتی ہوتے، اور ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ایک جماعت ہوتی اور ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ چند افراد ہوتے اور ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا حتیٰ کہ میرے پاس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کا ایک ہجوم تھا تو مجھے ان پر بہت تعجب ہوا، میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ تمہارے بھائی حضرت موسیٰ ہیں اور ان کے ساتھ بنو اسرائیل ہیں۔ میں نے کہا پھر میری امت کہاں ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ اپنی دائیں جانب دیکھئے۔ میں نے دیکھا تو بہت لوگ تھے جن کے چہروں نے نیلیوں کو چھپا لیا تھا، پھر مجھ سے کہا گیا کہ اپنی بائیں جانب دیکھئے، میں نے دیکھا تو لوگوں کے چہروں سے آسمان کے کنارے چھپ گئے تھے، مجھ سے کہا گیا کہ اب آپ راضی ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں اب میں راضی ہو گیا! اے میرے رب! اب میں راضی ہوں! مجھے بتایا گیا ان کے ساتھ ستر ہزار ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر میرے مہل باپ خدا ہوں! اگر تم سے ہو سکے تو تم ان ستر ہزار میں سے ہو جاؤ، اگر تم اس طرح نہ کر سکو تو ان میں سے ہو جاؤ جنہوں نے نیلیوں کو چھپا لیا تھا، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جنہوں نے آسمانوں کے کناروں کو بھریا تھا، کوئی نہ میں نے دیکھا وہاں غلوٹ لوگ تھے! حضرت عکاشہ بن محسن نے کہا یا رسول اللہ! میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان ستر ہزار میں سے کر دے، آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، پھر ایک اور شخص نے کہا یا رسول اللہ! آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے! آپ نے فرمایا: تم پر عکاشہ نے سبقت کر لی، پھر ہم نے آپس میں کہا تم جانتے ہو یہ ستر ہزار کون ہیں؟ ہم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام پر پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیا حتیٰ کہ یہ فوت ہو گئے! جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو گرم لوہے سے داغ لگوا کر علان نہیں کراتے تھے اور نہ دم کراتے تھے، نہ بدلتا نکالتے تھے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۳۰) طبع قدیم، مسند احمد رقم الحديث: ۳۸۰۶، عالم الکتب، مسند احمد رقم الحديث: ۳۸۰۶، دار الحديث قاہرہ، شیخ احمد شاکر نے کام اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند ابویعلیٰ رقم الحديث: ۵۳۳۹، صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۷۳۳۶، مسند البزار رقم الحديث: ۴۳۵۱، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۰۶-۳۰۵، مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۱۹۵۵، المعجم الکبیر رقم الحديث: ۹۷۶۲)

اس حدیث میں جو دم کرانے اور گرم لوہے کے داغ سے علاج کرانے کی ممانعت ہے وہ اس صورت پر محمول ہے جب ان کو شفاء کا قطعی سبب اعتقاد کیا جائے ورنہ احادیث میں داغ لگوانے اور دم کرانے کا ثبوت موجود ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ

اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم ہمارے

لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ

دن میں داخل ہو جاؤ، پس ان کے رب نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور

الظَّالِمِينَ ۝ وَلَنَسُكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنِ

ہلاک کر دیں گے ۵ اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آباد کریں گے، یہ (اعلان اس کے لیے ہے

خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝ ۱۴) وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ

جو میرے سامنے پیش ہوئے اور میرے عذاب دینے کی خبر سے ڈرے ۵ اور رسولوں نے فتح کی دعا کی اور ہر

جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝ ۱۵) مِّنْ وَرَآيِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝

ظالم مضدی ہلاک ہو گیا ۵ اس کے بعد دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پوایا جائے گا ۵

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

وہ اسے ایک ایک ٹکڑے بھر کے خشک سے پیے گا اور اس کو طعن سے نہیں اتار سکے گا اور اس کو ہر جگہ سے موت کھیرے گی

وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآيِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝ ۱۶) مَثَلُ

اور وہ مرے گا نہیں اور اس کے بعد ایک اور سخت عذاب ہے ۵ جن لوگوں نے

الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ

اپنے رب کا کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جس پر سخت آندھی کے دن

فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكِ

ہوا کا تیز جھونکا آئے، انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے یہی

هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝۱۸ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

بہت دور کی گم راہی ہے ۝ (اے مخاطب!) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کے ساتھ

بِالْحَقِّ إِنَّ يَشَاءُ يَذْهَبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۱۹ وَمَا ذَلِكُ

پیدا کیا ہے وہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے ۝ اور یہ اللہ

عَلَى اللَّهِ يَعْرِيزُ ۝۲۰ وَبَرَأُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ

پر کوئی مشکل نہیں ہے ۝ اور آخرت میں سب اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو کمزور لوگوں نے

لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا لَأَنْتُمْ مُعْجِنُونَ عَنَّا

بڑوں سے کہا ہم (دنیا میں) تمہاری پیروی کرتے تھے پس کیا تم ہم سے اللہ کے خلاف کو

مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ ۝۲۱

کچھ کم کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تم کو ضرور ہدایت دیتے! ہمارے

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝۲۲

بیلے برابر ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں ہمارے لیے (عذاب سے) بالکل چھٹکارا نہیں ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکل دیں گے ورنہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، پس ان کے رب نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے ۝

(ابراہیم: ۱۳)

اس وہم کا زوالہ کہ انبیاء پہلے کافروں کے دین پر تھے

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ انبیاء علیہم السلام نے کفار کے شر اور فساد کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کو کافی قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر اعتماد ہے، جب انبیاء علیہم السلام نے یہ کہا تھا تو کافروں نے اور جنات اور شیائے کا مظاہرہ کیا اور کہا ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکل دیں گے ورنہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، قرآن مجید میں اس طرح ذکر ہے اولتعودن فی ملتنا اس کا معنی ہے ورنہ تم ہمارے دین میں لوٹ جاؤ اور اس سے بظاہر یہ وہم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام پہلے ان کے دین میں تھے، پھر ان کے دین سے نکل کر موحّد ہو گئے، اس لیے

اب کافروں نے کہا تم دوبارہ ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ انبیاء علیہم السلام کبھی بھی کافروں کا دین اختیار نہیں کر سکتے، اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) انبیاء علیہم السلام کافروں کے ملک میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے وہیں نشوونما پائی تھی، ان کا تعلق ان ہی قبیلوں سے تھا، اور ابتداء میں انہوں نے کافروں کے دین کی مخالفت نہیں کی تھی، اس لیے کافروں نے یہ گمان کیا کہ وہ بت پرستی میں ان کے موافق ہیں اور منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد جب انہوں نے بت پرستی سے منہ کیا تو کافروں نے یہ سمجھا کہ وہ ان کے دین سے نکل گئے اس لیے انہوں نے کہا تم ہم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ (۲) اس آیت میں کافروں کے قول کو نقل فرمایا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا قول صحیح ہو۔

(۳) اس آیت میں یہ ظاہر رسولوں سے خطاب ہے لیکن درحقیقت یہ رسولوں کے پیروکاروں سے خطاب ہے اور رسولوں کے پیروکار پہلے کافر تھے پھر وہ کفر اور شرک سے نکل کر توحید میں داخل ہوئے اس لیے کافروں نے پیروکاروں سے کہا تم ہم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم دوبارہ ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔

(۴) اس آیت میں عود میرورت کے معنی میں ہے یعنی انہوں نے رسولوں سے کہا تم ہم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے تم ہمارے دین داخل ہو جاؤ، ہم نے اس اعتبار سے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔

(۵) اس آیت کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ جس طرح تم پہلے ہمارے دین کی مخالفت نہیں کرتے تھے اور بت پرستی کی مذمت نہیں کرتے تھے اسی طریقہ پر لوٹ جاؤ۔

جب کافروں نے انبیاء علیہم السلام کو یہ دھمکی دی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ وحی فرمائی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ظالم سے اپنا بدلہ نہ لے اور اس کے ظلم پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو ان کے صبر کی جزا دینے کے لیے ان کو یہ نوید سنائی:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آباد کریں گے یہ (اعلان) اس کے لیے ہے جو میرے سامنے پیش ہوئے اور میرے عذاب دینے کی خبر سے ڈرے (ابراہیم: ۱۳) فرما میرا داروں کو تا فرماؤں کے ملک میں آباد کرنا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے کافروں کے خلاف نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، جب رسولوں کی امتیں کفر میں حد سے بڑھ گئیں اور انہوں نے رسولوں کو ایذا پہنچانے کی دھمکیاں دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی امتوں میں سے کافروں کو ہلاک کر دے گا اور ان کی اور ان کے متبعین کی نصرت فرمائے گا، اور درحقیقت یہ مشرکین کے لیے وعید ہے کہ اگر وہ اپنی سرکشی اور کفر سے باز نہ آئے تو ان کا بھی وہی انجام ہو گا جو پچھلی امتوں کے کافروں کا ہوا ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان، ثابت قدمی اور دل جمعی کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں اور آپ کو یہ حکم دیا کہ جیسے انبیاء سابقین نے اپنی امتوں کے کافروں کی زیادتیوں اور ان کے مظالم پر صبر کیا سو آپ بھی اپنی امت کے کافروں کے مظالم پر صبر کریں انجام کار اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہلاک کر دے گا اور آپ کو فتح اور نصرت عطا فرمائے گا، اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا یہی طریق کار رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آباد کر دیں گے، زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ

کافروں سے ملک لے کر مسلمانوں کو اس میں آباد کرتا ہے جیسا کہ ان آیات میں ہے:

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ
مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا.
(الاعراف: ۱۳۷)

وَأَوْرَثْنَاكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
وَأَرْضًا لَكُمْ تَطْوَاهَا. (الاحزاب: ۲۷)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
الْأَرْضَ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ

(الانبیاء: ۱۰۵)

اس کے بعد فرمایا ہم نے جو یہ وحی کی ہے کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور مومنوں کو ان کے ملک میں آباد کر دیں گے یہ بشارت ہر اس شخص کے لیے ثابت ہے جو حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے عذاب کی جو خبر دی ہے اس سے خائف ہو اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان سے باز رہتا ہو اور میرے احکام کی اطاعت کرتا ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور رسولوں نے فتحی دعا کی اور ہر ظالم ضدی ہلاک ہو گیا اس کے بعد دوزخ ہے اور اس کو بیپ کا پانی پلایا جائے گا وہ اسے ایک ایک گھونٹ بھر کے مشکل سے پیے گا اور اس کو حلق سے نہیں اتار سکے گا اور اس کو ہر جگہ سے موت گھیر لے گی اور وہ مرے گا نہیں اور اس کے بعد ایک اور سخت عذاب ہے ○ (ابراہیم: ۱۷)

جبار اور عنید کا معنی

رسولوں نے اپنی امتوں کے کافروں اور اپنے دشمنوں کے خلاف دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کے خلاف فتح عطا فرمائے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ
وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ○ (الاعراف: ۸۹)

اے ہمارے رب! ہمارے اور ہمارے مخالف لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ دہ ہے ○

اور جب کہ اس دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ فتح اور نصرت انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کے لیے ہو اور ناکامی، نامرادی، نقصان اور ہلاکت کفار اور مشرکین کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہر جبار اور ضدی ناکام اور نامراد ہو گیا۔

جبار کا لفظ جس سے بنا ہے اور یہ مبالغہ کا معنی ہے، جبر کا معنی ہے زبردستی سے کسی چیز کی اصلاح کرنا انسانوں میں جبار اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی منصب کا کائل نہ ہو۔ اور تکلف اور زبردستی سے اس منصب پر قابض ہو اور اس اعتبار سے جبار کا استعمال مذموم عمل میں ہوتا ہے اور کبھی جبار اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کا کسی پر زور اور دباؤ ہو جیسے قرآن مجید میں ہے: وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ○ (ن: ۲۵)

جبار اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے بھی ہے، اور یہاں جبار کا معنی ہے لوگوں کے نقصانات پر رے کرنے والا اور ان کی

اصلاح کرنے والا، جبار کا ایک اور معنی ہے جبر کرنے والا، اور اس معنی کے لحاظ سے جبار اللہ تعالیٰ کی اس لیے صفت ہے کہ اس نے اس نظام کائنات کو جبر سے اپنے تابع اور منحرف کیا ہوا ہے اور یہ تمام کائنات مجبور اس کی اطاعت کر رہی ہے اور انسان بھی قضاء و قدر سے مجبور ہے، امور تشریعی میں انسان مختار ہے اور امور تکوینیہ میں انسان مجبور ہے، مثلاً اپنے وقت پر پیدا ہونے میں اور اپنے وقت پر مرنے میں انسان مجبور ہے، سورج، چاند، اور ستارے اپنے وقت پر طلوع اور غروب میں مجبور ہیں اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کام مقرر فرما دیے وہ اس کام میں مجبور ہے اور جبر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جبار کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے اور انسانوں کے لیے جبار کا لفظ مذمت ہے، جیسا کہ متکبر اللہ کے لیے حمد ہے اور مخلوق کے لیے مذمت ہے۔ اس آیت میں جبار سے مراد وہ شخص ہے جو نیک اور شریف انسانوں پر دھونس اور دباؤ ڈالے اور دھونس اور دباؤ کے ذریعہ حق سے انحراف کرے اور اللہ کی اطاعت کرنے اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کو اپنی مشن کے خلاف سمجھے۔

عیند کے معنی ہیں غناور کئے والا، مخالف اور ضدی شخص، علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے عیند وہ شخص ہے جو ان چیزوں پر اترا تا جو اس کے پاس ہیں، بعض علماء نے کہا ہے عیند وہ شخص ہے جو حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرنا ہو، اور بعض نے کہا ہے کہ صراط مستقیم سے منحرف ہونے والے کو عیند کہتے ہیں، اس آیت میں بھی عیند کا یہی معنی مراد ہے، قرآن مجید میں ہے،

الْقَبَیْ فِیْ جَهَنَّمَ کُلُّ کَفَّارٍ عَنِیْدٍ ۝ مَّتَّاعٌ
لِّمَنْ یَّعْبُدُ عُتُوبًا لِّمَا یُؤْتِیْهِمْ ۝ (ن: ۲۵-۲۴)
بروزے ناشکر، حق کے مخالف کو جہنم میں ڈال دو جو نیکی سے
بست منع کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے۔
وراء کا معنی

اس کے بعد فرمایا میں وراثہ جہنم، وراء کا معنی پیچھے ہے، لیکن مفسرین نے کہا یہاں اس کا معنی آگے ہے، کیونکہ جو چیز ایک اعتبار سے پیچھے ہو وہ دوسرے اعتبار سے آگے ہوتی ہے مثلاً امام مخراب اور مسجد کی دیوار کے پیچھے ہوتا ہے اور مقتدیوں کے آگے ہوتا ہے اس لیے آگے اور پیچھے ہونا ایک اضافی معنی ہے قرآن مجید میں وراء کا لفظ آگے کے لیے بھی مستعمل ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَكَانَ وِرَآءَهُمْ قَبْلُکُمْ یَتَّخِذُ کُلُّ مَشْغُوبَةٍ
عَصَبًا ۝ (الحکمت: ۹۷)
ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر (بے عیب) کشتی کو زبردستی
چمکاتا تھا۔

لہذا اس آیت کا معنی ہو گا کہ اس ظالم کے آگے دوزخ ہے۔ علامہ قرطبی نے اس کا معنی بعد کیا ہے، ہم نے بھی ان کی اتباع کی ہے یعنی اس کافر نے ہلاک ہونے کے بعد جہنم میں جانا ہے۔

دوزخ کے پانی کی کیفیت

اس کے بعد فرمایا: اور اس کو پیپ کھانی پلایا جائے گا۔ یعنی دوزخ میں صرف پیپ کھانی ہو گا اس سے مراد وہ پانی ہے جو اہل دوزخ کی کھالوں اور ان کے گوشت سے بہتا ہوا نکلے گا وہ خون اور پیپ سے مخلوط ہو گا اور یہ سخت گرم اور کھولتا ہوا پانی ہو گا قرآن مجید میں ہے:

هَٰذَا قَلْبُکُمْ وَفُؤُکُمْ حَیْمِمٌ ۖ وَظَنَاقٌ ۖ
یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے اس کو چمکیں۔

(ص: ۵۷)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمؑ کی تعمیر میں فرمایا: وہ پانی اس کے مونہ کے قریب لایا جائے گا سو وہ اس کو ٹپسند کرے گا جب وہ اس کے زیادہ قریب کیا جائے گا تو اس کا چہرہ جل جائے گا اور اس کے سر کی کھال گر جائے گی اور جب وہ اس کو پیئے گا تو وہ پانی اس کی انتڑیاں کاٹ دے گا حتیٰ کہ اس کی انتڑیاں اس کی سر سے نکل جائیں گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (محمد: ۱۵)

وَأَن تَسْتَعِيبُوا يَمَانُوتُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ
يَشْوِي الْوُجُوهُ طَيَسُ الشَّرَابِ (۱: الکہن: ۲۹)

(من: انفرادی رقم الحدیث: ۲۵۸۳، مسند احمد ج ۵ ص ۱۲۶۵، المجمع الکبیر رقم الحدیث: ۴۳۶۰)

دوزخیوں کے عذاب کی کیفیت اور ان پر موت کاٹنا

اس کے بعد فرمایا: اور اس کو ہر جگہ سے موت گھیرے گی اور وہ مرے گا نہیں۔

امام عبد الرحمن بن علی بن محمد نوزی جنبل متوفی ۵۹ھ نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں تین قول ہیں:

(۱) عطائے حضرت ابن عباس سے روایت کیا اس کے جسم کے ہریل سے موت اس کو گھیرے گی، سفیان ثوری نے کہا اس کی ہر رگ سے اس کو موت گھیرے گی، ابن جریر نے کہا اس کی روح اس کے زرخ پر پہنچ کر روک جائے گی اور اس کے منہ سے نہیں نکلے گی حتیٰ کہ وہ مر جائے اور نہ واپس جائے گی تاکہ اس کو راحت ملے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دو سری روایت ہے کہ موت اس کو ہر جگہ سے گھیرے گی، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے آگے سے اور پیچھے سے۔

(۳) انفس نے کہا دوزخ میں کافر جو مصائب اور بلائیں آئیں گی ان کو موت سے تعبیر فرمایا ہے۔

(ازاد المسرج ص ۳۵۳-۳۵۴، ملبورہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۳۰۷ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دو سرے قول کی تائید میں یہ آیت ہے:

لَهُمْ فِيهَا مَنَاقِبُهُمْ كُلُّهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاقِبُهُمْ كُلُّهُمْ فِيهَا (۱۱: الزمر: ۱۶)

ابراہیم اسی نے کہا ان کے جسم کے روئیں روئیں میں موت سرایت کر جائے گی کیونکہ ان کو جسم میں ہر جگہ شدید تکلیف ہو رہی ہوگی، ایک قول یہ ہے کہ ان کے ہر عضو میں کسی نہ کسی قسم کا عذاب پہنچ رہا ہوگا اگر ایک لمحہ میں اس پر ستر مرتبہ بھی موت آجاتی تو یہ اس پر آسمان ہوتا اس کو سانپ مسموم ڈر رہے ہوں گے، پھوڑا ٹک لگا رہے ہوں گے، آگ جلا کر سیاہ کر رہی ہوگی، بیروں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں طوق ہوگا، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا، کھانے کے لیے زقوم کا رخت پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ان گنت قسم کے عذاب ہوں گے، جب کافر دوزخ میں پانی پائے گا تو پانی دیکھ کر ہی اس کو موت نظر آئے گی، جب وہ پانی اس کے قریب ہوگا اور اس کی تپش سے وہ جلتے لگے گا تو اس کو کھر موت نظر آئے گی اور جب وہ اس پانی کو پیے گا جس سے اس کا مونہہ جل جائے گا انتڑیاں کاٹ جائیں گی تو یہ اس کو ایک اور موت معلوم ہوگی اس لیے فرمایا

اس کو ہر جانب سے موت گھیر لے گی لیکن وہ مرے گا نہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں طرح طرح کے درد پیدا کر دے گا جن میں سے ہر درد میں اس کو موت کا مزہ آئے گا، لیکن وہ مرے گا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ يَوْمَ عَذَابِهَا۔ (فاطر: ۳۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت سے کہا جائے گا، ہمیشہ رہتا ہے موت نہیں ہے، اور دوزخ والوں سے کہا جائے گا، دوزخ والو! ہمیشہ رہتا ہے، موت نہیں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۳۵ مسند احمد رقم الحدیث: ۸۵۲۱، عالم الکتب، مجمع بحیث جن رقم الحدیث: ۷۳۳۹) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنت والے، جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا حتیٰ کہ اسے جنت کے اور دوزخ کے درمیان میں رکھ دیا جائے گا پھر اس کو زندہ کر دیا جائے گا، پھر ایک منادی ندا کرے گا اے جنت والو! موت نہیں ہے اور اے دوزخ والو! موت نہیں ہے، پھر جنت والوں کی خوشی بہت بڑھ جائے گی اور دوزخ والوں کا غم بہت زیادہ ہو جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۳۸ مسند احمد رقم الحدیث: ۸۵۲۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۳۳۸)

عذاب غلیظ کا معنی

اس کے بعد فرمایا: اور اس کے بعد ایک اور سخت عذاب ہے، قرآن مجید میں ہے ایک اور عذاب غلیظ ہے یعنی بہت شدید عذاب ہے جو مسلسل ہے ایک قسم کے درد کے بعد دوسرا درد اس کے متصل شروع ہو جاتا ہے اور وہ بہت سخت ہے۔ قرآن مجید کی حسب ذیل آیات سے اس عذاب غلیظ کی کچھ وضاحت ہوتی ہے:

أَذْيَكُ عَذَابٍ إِلَّا أَمَّ شَجَرَهُ الرَّقُومِ ۝ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ۝ إِنَّا شَجَرَهُ تَخْرُجُ فِيهِ أَصْلُ الْحَجِيمِ ۝ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ دُومُ الشَّيْطَانِ ۝ قِيَّامُكُمْ لَأَكِلُونَهَا فَمَا لِيُونَهَا الْبُطُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوًّا بِمَنْ حَمِيمٍ ۝ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْحَجِيمِ ۝ (الافت: ۶۸-۶۴)

کیا یہ (جنت کی) سمائی بہتر ہے یا زقوم کا درخت ۝ بے شک ہم نے اس (زقوم) کو ظالموں کے لیے عذاب بنایا ہے ۝ بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ سے نکلتا ہے ۝ اس کے ٹکڑے شیطانوں کے سروں کی طرح ہیں ۝ سو بے شک وہ اس سے کمائیں گے پھر اس سے بچت بھرس گے ۝ پھر بے شک ان کے لیے اس پر (بیب کا) ماہوا سخت گرم پانی ہو گا ۝ پھر بے شک ان کا درد دوزخ کی طرف لوٹنا ہو گا ۝

بعض علماء نے کہا ہے عذاب غلیظ کا معنی غیر منقطع اور غیر متناہی عذاب یا ایسا عذاب جو ہر بعد والی ساعت میں پہلی ساعت سے زیادہ ہو جائے، جیسا کہ ان آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے:

لَا شَجَرَةَ الرَّقُومِ ۝ طَعَامُ الْآيِسِ ۝ كَالْمُهْلِ ۝ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۝ كَقَلْبِ الْحَمِيمِ ۝ خَذُوهُ فَاَعْلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْحَجِيمِ ۝ ثُمَّ صُورًا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ

بے شک زقوم کا درخت ۝ گناہ گاروں کا کھانا ہے ۝ پھلے ہوئے تانبے کی طرح پٹوں میں جوش مارے گا ۝ جس طرح کھولتا ہو پانی جوش مارتا ہے ۝ اسے پکڑو پھر زور سے گھمائیے ۝ ہوئے جہنم کے وسط تک لے جاؤ ۝ پھر اس کے سر کے اوپر

الْحَمِيمِ ۝ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَذِيبُ الْكَرِيمُ ۝
(الدخان: ۳۹-۴۴)
کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو لے چکے! بے شک تو بڑا ہی
معزز و کرم ہے ۝

وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ لَمَّا أَصْحَبُ الْجَنَّةِ
لَبِئْسَ سَمُومٌ ۝ وَحَمِيمٌ ۝ وَظِلٌّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ۝
لَا يَدْرُونَ وَلَا يَكْتُمُونَ ۝ (الواقفہ: ۴۱-۴۴)
اور بائیں طرف والے، کیسے برے ہیں بائیں طرف
والے ۝ (دوزخ کی) جلائے والی آگ اور دھوئیں کے سائے
میں ہوں گے ۝ جو نہ ٹھنڈا ہو گا اور نہ سودمند ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راگھ کی طرح ہے جس پر سخت
آندھی کے دن ہوا کا تیز جھونکا آئے، انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر باطل کا دور نہ ہو سکیں گے، یہی بہت دور کی
گمراہی ہے ۝ (اے مخاطب!) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ اگر چاہے تو
تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے ۝ اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے ۝ (ابراہیم: ۲۰-۱۸)
کفار کے اعمال کی راگھ کے ساتھ وجہ مشابہت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کفار کے انواع و اقسام کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا، اور اس آیت میں یہ
بتایا ہے کہ ان کے تمام اعمال ضائع ہو چکے ہیں اور وہ آخرت میں ان سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکیں گے اور اس وقت ان کا
مکمل نقصان ظاہر ہو جائے گا کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے خیال میں جو کچھ بھی نیک اعمال کیے تھے وہ آخرت میں باطل ہو
چکے ہوں گے اور یہی مکمل نقصان ہے۔

کفار کے اعمال اور اس مثل میں وجہ مشابہت یہ ہے کہ جس طرح تیز آندھی راگھ کو اڑالے جاتی ہے اور اس راگھ
کے اجزاء اور ذرات متفرق اور منتشر ہو جاتے ہیں اور اس راگھ کا کوئی اثر اور کوئی نشان اور اس کی کوئی فریاد بھی نہیں رہتی، اسی
طرح ان کے کفر نے ان کے تمام اعمال کو باطل کر دیا اور ان کے کسی عمل کا کوئی اثر اور نشان باقی نہ رہا۔

ان کے ان اعمال سے مراد ہے وہ اعمال جو انہوں نے اپنے زعم میں نیکی کی نیت سے کیے تھے، مثلاً صدقہ اور خیرات،
رشتہ داروں سے حسن سلوک اور یتیموں کو کھانا کھانا، غلاموں کو آزاد کرنا اور مسکینوں اور مسافروں کی تعظیم و توقیر کرنا، ان
کے کفر کی وجہ سے یہ تمام اعمال باطل ہو گئے اور اگر انہوں نے کفر نہ کیا ہو تا تو وہ ان اعمال سے فائدہ اٹھاتے اور یہ بھی ہو سکتا
ہے کہ ان اعمال سے مراد ہو ان کا جہنم کی عبادت کرنا اور انہوں نے نجات کی توقع پر جو سخت مشقت والے کام کیے تھے اور
ان کے نقصان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے عرصہ تک یہ مشقت والے کام کیے تاکہ آخرت میں ان کا نفع حاصل ہو لیکن
انجام کار ان کے لیے یہ کام باعث عذاب بن گئے۔

تمام مخلوق کی پیدائش مبنی بر حکمت ہے

اس مثل کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ بتایا کہ ان کے اعمال ضائع ہوئے ہیں تو اس آیت میں یہ بتایا کہ اس بطلان اور ضیاع کی وجہ ان کا
کفر ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اس کی عبادت سے اعراض کیا اور اللہ تعالیٰ مخلصین کے اعمال ضائع نہیں
فرماتا اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اور اس نے اس جہنم میں ہر چیز حکمت کے موافق پیدا فرمائی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے یعنی اس نے کسی چیز کو باطل اور بے
فائدہ نہیں پیدا فرمایا ہر چیز کی خلقت کسی حکمت بالغہ پر مبنی ہے اور اس کا یہ معنی بھی ہے کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے وجود

اور اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت اور اس کے استحقاق عبادت پر دلالت کرتے ہیں۔

پھر فرمایا اگر وہ چاہے تو ہم سب کو فدا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، یعنی جو آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اس بات پر بہ طریق اولیٰ قادر ہے کہ وہ ایک قوم کو فدا کر دے اور اس کی جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دے کیونکہ جو کسی مشکل اور سخت چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہو وہ سہل اور آسان چیز کے پیدا کرنے پر بہ درجہ اولیٰ قادر ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس آیت میں کفار مکہ کے ساتھ خطاب ہے کہ اے کفار کی جماعت! میں تم کو مار کر تمہاری جگہ اور مخلوق پیدا کر دوں گلو میری فرماں بردار اور اطاعت گزار ہوگی، پھر فرمایا کہ یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے کیونکہ جو آسمانوں اور زمینوں جیسی عظیم مخلوق پیدا کر چکا ہے اس کے لیے تمہیں مار کر تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کرنا کیا مشکل ہے!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آخرت میں سب اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو کمزور لوگوں نے بڑوں سے کہا ہم (دنیا میں) تمہاری پیروی کرتے تھے پس کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب کو کچھ کم کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر اللہ ہمیں ہدایت دے تو ہم تم کو ضرور ہدایت دیتے! ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں ہمارے لیے (عذاب سے) بالکل چھٹکارا نہیں ہے (ابراہیم: ۲۱)

ہرزو کا معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں: ہرزو سے بنا ہے، ہرزو کلمے میدان کو کہتے ہیں، ہرزو کا معنی ظہور ہے، یا تو کوئی چیز از خود ظاہر ہو جائے جیسے قرآن مجید میں ہے:

وَتَرَى الْأَرْضَ تَبْرُزُ (۱) (کہن: ۳)

آپ دیکھیں گے کہ زمین کھلا ہو امیدان ہے۔

اس آیت میں زمین کا صف طور پر کھلا ہوا ہونا مراد ہے کیونکہ اس دن زمین کی تمام عمارتیں اور زمین پر رہنے والے تمام لوگ فنا ہو چکے ہوں گے اور اس کے بعد حشر شروع ہوگا ہرزو کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ جو چیز پہلے چھپی ہوئی ہو وہ ظاہر ہو جائے، اسی وجہ سے جو شخص میدان جنگ میں صف سے نکل کر دشمن کو مقابلہ کے لیے لٹکارے اس کو مبارز کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

لَبْرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ
مَصَابِعِهِمْ۔ (آل عمران: ۱۵۳)

جن لوگوں کا قتل ہونا مقرر کر دیا گیا ہے وہ اپنے اپنے قتل کی طرف ضرور ظاہر ہوں گے۔

جس جگہ قضاء حاجت کی جاتی ہے اس جگہ کو بھی براز کہتے ہیں اور جو چیز قضاء حاجت کے وقت نکلتی ہے اس کو بھی براز اس لیے کہتے ہیں کہ ایک چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔

(الفرقان: ۵۵-۵۶، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

ہرزو کے معنی پر ایک اعتراض کا جواب

اگرچہ سب لوگ حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے لیکن جو نیک ایسا ہو تا یقینی ہے اس لیے ماضی کے میثد سے فرمایا اور آخرت میں سب لوگ پیش ہوئے، نیز جبہ پاک ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جو چیز پہلے چھپی ہوئی ہو اور وہ پھر ظاہر ہو جائے تو اس کو براز یا ہرزو کہتے ہیں، حشر کے دن جو کفار اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اس کو ہرزو یا فرمایا ہے، اب اس پر یہ اعتراض ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ سے تو چھپے ہوئے تھے تو پھر ان کے پیش ہونے کو ہرزو یا کیوں فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ کفار خدش اور بے حیائی کے کام لوگوں سے چھپ کر کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے کام اللہ تعالیٰ سے بھی غیبی نہیں لیکن

قیامت کے دن ان پر یہ منکشف ہو گا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے مخفی نہ تھے نہ ان کا کوئی کام اللہ تعالیٰ سے مخفی تھا غلامہ یہ ہے کہ وہ فی نفسہ مخفی نہ تھے بلکہ اپنے زعم میں مخفی تھے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے، سردار جواب یہ ہے کہ وہ پہلے قبروں میں چھپے ہوئے تھے پھر قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے اس کی نظیر یہ آیت ہے:

يَوْمَ يُبْلِسُ السِّرَاسِرُ لَمَّا لَمَّ بَيْنَ قُفُورٍ وَلَا
 جس دن سینوں کی چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی،
 نسا ص ۱۰ (الطارق: ۹-۱۰)

اس دن لوگوں کا باطن و سرور پر ظاہر ہو جائے گا اور ان کے جو افعال اور احوال مخفی تھے وہ سب پر منکشف ہو جائیں گے، جو انسان نیکوں میں سے ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پاکیزہ صفات، روشن چہرے اور صاف روح کے ساتھ پیش ہو گا اور اس کے لیے نور جلال کی تجلیات ظاہر ہو گی، اور اس کی عظمت کو واضح کیا جائے گا اور جو انسان بدکاروں میں سے ہو گا وہ انتہائی شرمندگی، رو سیاهی اور رسوائی کے ساتھ پیش ہو گا اور اس دن عام ہت پرست اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ تم ہم سے اللہ کے عذاب میں کچھ کی کر سکتے ہو یا اس عذاب کو ہم سے دور کر سکتے ہو، ہم تو تمہاری اتباع اور پیروی میں جنوں کی پرستش کرتے تھے، پھر ان کے سردار انتہائی غر، ذلت اور رسوائی کے ساتھ کہیں گے، خواہ ہم روئیں یا صبر کریں ہماری عذاب سے نجات نہیں ہو سکتی، اور ہت پرستوں کا اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا ان کی ذلت اور رسوائی کو ظاہر کرے گا اور اس آیت سے مقصود ان کی ندامت، شرمندگی اور رسوائی کو ظاہر کرنا ہے اور دیگر جسمانی عذاب کے علاوہ یہ ان کے لیے نفسیاتی اور روحانی عذاب ہو گا۔

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ بعض دوزخی، بعض سے کہیں گے کہ جنتی لوگ اللہ کی بارگاہ میں رونے اور فریاد کرنے کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہیں آؤ ہم مل کر روئیں اور فریاد کریں شاید ہمیں جنت مل جائے، وہ روتے اور فریاد کرتے رہیں گے، پھر جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے رونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوا تو وہ کہیں گے جنتی لوگ مصائب پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہیں آؤ ہم صبر کرتے ہیں پھر وہ صبر کریں گے لیکن اس پر بھی کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہو گا پھر وہ کہیں گے کہ خواہ ہم روئیں یا صبر کریں ہم کو عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۵۵۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ نے کافروں کو ہدایت نہیں دی تو کفر میں ان کا کیا قصور ہے؟

اس آیت میں ذکر ہے کہ کافروں کے سردار کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تم کو ضرور ہدایت دیتے! اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کافروں نے بت پرستی کی تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت نہیں دی تھی! اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پیدا کرتا ہے جس کا بندہ ارادہ کرتا ہے، جو ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت پیدا کر دیتا ہے اور جو گمراہی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی پیدا کر دیتا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت پیدا نہیں کی لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے حصول کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے، معجزات نازل کیے، کتابیں اور صحائف اتارے، کائنات کے چپے چپے میں اپنی الوہیت کی نشانیاں رکھیں اس کے باوجود انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا سو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کے اسباب مہیا کیے تھے لیکن وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے والے نہ تھے پھر اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنے کا کیا جواز ہے! اس آیت کی یہ

تاویل بھی کی گئی ہے کہ جب عام کفار اپنے سرداروں سے کہیں گے کیا تم ہمارے عذاب میں کمی کر سکتے ہو یا ہمیں عذاب سے نجات دلا سکتے ہو تو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں جنت کی طرف ہدایت دے گا تو ہم تمہیں بھی جنت کی طرف ہدایت دیں گے یا اگر اللہ ہمیں عذاب سے نجات دے گا تو ہم تمہیں بھی عذاب سے نجات دے دیں گے۔

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ

جب حشر کی کارروائی پوری ہو گئی تو شیطان نے کہا بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق

الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ

وعدہ تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سو میں نے اس کے خلاف کیا، اور میرا تم پر کوئی نفع

سُلْطَانُ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي

نہیں تھا سو اس کے کہ میں نے تم کو (جنت کی) دعوت دی پس تم نے میری دعوت قبول کر لی، سو تم مجھ کو ظلمت و کفر

وَلَوْ مَوَّانَفْسُكُمْ مَا آتَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِيَّاي

اور اپنے آپ کو ظلمت کرو، نہ میں تمہاری فریادیں کرنے والا ہوں اور نہ تم میری فریادیں کرنے والے ہو، تم نے

كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ

مجھے جو (اشتراک) شریک بنایا تھا میں پہلے ہی اس کا انکار کر چکا ہوں، بے شک ظالموں کے لیے ہی

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

دردناک عذاب ہے ۝ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو

جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اپنے رب کے اذن سے ان میں ہمیشہ رہنے والے

تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً

ہیں اور ایک دوسرے سے ان کا کہنا ہو گا: سلام ہو ۝ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمہ بات کی سی

كَلِمَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝

مثال بیان فرمائی وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پہنچ

تَوْتِي أَكْمَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

وہ وضاحت اپنے رب کے اذن سے ہر وقت پھیل دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۷﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ

فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ○ اور ناپاک کلمہ (بات) کی مثال اس ناپاک

خَبِيثَةٍ اجْتَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿۲۸﴾ يَتَّبِعُ اللَّهُ

وضاحت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا اس کے لیے بالکل ثبات نہیں ○ اللہ ایمان والوں کو

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

دنیا میں ایسی مضبوط کلمہ کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں (بھی)

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ تَتَذَكَّرُ ﴿۲۹﴾ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿۳۰﴾

اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب حشر کی کارروائی پوری ہو گئی تو شیطان نے کہا بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق وعدہ تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سو میں نے اس کے خلاف کیا اور میرا تم پر کوئی طلبہ نہیں تھا سو اس کے کہ میں نے تم کو (گناہ کی) ادھوت دی، پس تم نے میری دعوت قبول کر لی، سو تم مجھ کو طاعت نہ کرو اور اپنے آپ کو طاعت نہ کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو، تم نے مجھے جو (اللہ کا) شریک بنایا تھا میں پہلے ہی اس کا انکار کر چکا ہوں، بے شک ظالموں کے لیے یہی دردناک عذاب ہے ○ (ابراہیم: ۲۲) مستقبل میں ہونے والے مکالمے کو ماضی کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مناظرہ کا ذکر فرمایا تھا جو کافر سرداروں اور ان کے پیروکاروں کے درمیان ہو گا اور اس آیت میں اس مناظرہ کا ذکر فرمایا ہے جو شیطان اور عام انسانوں کے درمیان ہو گا۔

اس آیت میں فرمایا ہے جب حساب کتاب ہو چکا تو شیطان نے کہا اے اس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ ابھی تو قیامت آئی ہے نہ حشر کا میدان قائم ہوا ہے اور شیطان کا انسانوں کے ساتھ یہ مکالمہ تو قیامت کے بعد ہو گا تو بظاہر یوں فرمایا چاہیے تھا جب حساب کتاب ہو چکے گا تو شیطان لوگوں کے سے کہے گا اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی کا صفہ کسی چیز کے تحقق وقوع پر دلالت کرتا ہے اس لیے جو چیز مستقبل میں یقینی اور حتمی طور پر ہونی ہو اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں تاکہ ماضی کا صفہ اس کے تحقق وقوع پر دلالت کرے، دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے واقع ہونے کی خبر دی ہے اس کا وقوع صادق اور برحق ہے، اور گویا کہ وہ چیز واقع ہو چکی ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے:

وَنَادَىٰ اصْحَابُ النَّارِ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ: اور دونوں والوں نے جنت والوں کو آواز دی۔

(الاعراف: ۵۰)

حالانکہ یہ واقعہ حسب کتاب بلکہ جنت اور دوزخ میں دخول کے بعد ہو گا اور اسی طرح اس سے پہلی آیت میں تھا: وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا۔ (ابراہیم: ۲۱) اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوئے۔

حالانکہ سب لوگ قیامت کے بعد حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن چونکہ سب لوگوں کا اللہ کے سامنے پیش ہونا یقینی امر ہے اس لیے اس کے تحقق وقوع پر متنبہ کرنے کے لیے اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر فرمایا۔

لما قضی الامر کی تفسیر میں متعدد اقوال

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لما قضی الامر جب کام پورا ہو گیا اس کی تفسیر میں مفسرین کے کئی قول ہیں، ایک قول یہ ہے: جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے اس وقت شیطان دوزخ میں کھڑا ہو کر دوزخیوں سے خطاب کرے گا دوسرا قول یہ ہے کہ جب حساب کتاب ختم ہو گیا اور پہلا قول زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ حشر میں لوگوں کا آخری معاملہ یہ ہو گا کہ نیکو کار جنت میں پہنچ جائیں گے اور کفار دوزخ میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد ہر ایک اپنی اپنی جگہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تیسرا قول یہ ہے کہ اہلسنت کا مذہب یہ ہے کہ ایمان والوں سے جن لوگوں نے گناہ کبیرہ کیے اور وہ بغیر توبہ کے مر گئے اور ان کو شفاعت نصیب نہیں ہوئی نہ وہ خصوصی فضل سے بخشے گئے ان کو دوزخ میں تفسیر کے لیے عارضی عذاب دیا جائے گا پھر شفاعت سے یا اللہ تعالیٰ کے فضل محض سے ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور اس وقت حشر کی تمام کارروائی پوری ہو جائے گی، تمام مومنین جنت میں پہنچ جائیں گے اور تمام کفار دوزخ میں ہوں گے۔ اس وقت شیطان دوزخ میں سے نکلے گا۔

شیطان سے مراد ابلیس ہوتا

ہر چند کہ شیطان کلمۃ شیطان کے تمام افراد کو شامل ہے لیکن اس آیت میں شیطان سے مراد ابلیس ہے۔

امام ابن جریر متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں یہ قیامت کے دن ابلیس کا قول ہے وہ کہے گا کہ نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ میں تمہیں نفع پہنچا سکتا ہوں اور تم نے اس سے پہلے جو مجھے شریک بنایا تھا اور میری عبادت کی تھی میں اس کا نکار کرتا ہوں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۵۶۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور ان کے فیصلہ سے فارغ ہو جائے گا تو مومنین کیسے گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو چکا ہے، پس ہمارے رب کے پاس ہماری شفاعت کون کرے گا چلو حضرت آدم کے پاس چلیں وہ ہمارے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان سے کلام کیا پس یہ وہ حضرت آدم کے پاس جا کر ان سے کلام کریں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے وہ کہیں گے تم نوح کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ ان کی حضرت ابراہیم کی طرف رہنمائی کریں گے۔ وہ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے وہ ان کی حضرت یسعی کی طرف رہنمائی کریں گے، پھر وہ حضرت یسعی کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نبی امی کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، پھر وہ میرے پاس آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے کھڑے ہونے کی اجازت دے گا اور وہ مجلس اتنی پاکیزہ خوشبو سے معطر ہو جائے گی کہ اس سے پہلے کسی نے

ایسی خوشبو نہ سونگھی ہوگی۔ پھر میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا پس اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا، اور میرے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک کو منور کر دے گا پھر کفار کہیں گے کہ مومنوں نے تو اپنے شفاعت کرنے والے کو پالیا ہمارے لیے شفاعت کون کرے گا! پھر وہ کہیں گے کہ وہ ابلیس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے کچھ نہیں نے ہمیں گمراہ کیا تھا پھر وہ اس کے پاس جا کر کہیں گے مومنوں نے تو اپنے شفاعت کرنے والے کو پالیا، اب انھو تم ہماری شفاعت کرو، کیونکہ تم نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گا تو اس مجلس میں اتنی سخت بدبو پھیل جائے گی کہ ایسی بدبو کسی نے سہی نہ سونگھی ہوگی، پھر وہ ان کو جہنم میں لائے گا اور اس وقت کہے گا بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس کے خلاف کیا۔

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۲۸-۳۲۹ رقم الحدیث: ۸۸۷ جامع البیان رقم الحدیث: ۵۶۳۰ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۲۳۵
 الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۱۳۸ التذکرہ ج ۳ ص ۳۸۸ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۸۵ روح المعانی ج ۳ ص ۳۰۰
اللہ کا وعدہ اور ابلیس کا وعدہ

ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ برحق تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے والوں اور بڑے کاموں سے بچنے والوں اور نیک کاموں کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور کافروں اور بدکاروں کو آخرت میں عذاب دے گا اور ان کو دوزخ میں داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ سچا کر دیا اور مومنین اور نیک عمل کرنے والے جنت میں داخل ہو گئے اور کافروں اور بدکار دوزخ میں داخل ہو گئے اور میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ نہ قیامت قائم ہوگی، نہ لوگ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے نہ ہشتر ہو گا نہ حساب و کتاب ہو گا نہ جنت ہو گی نہ دوزخ ہو گی سو میرا وعدہ جھوٹا ہو گیا کیونکہ وہ تمام امور واقع ہو گئے جن کی میں نے تکذیب کی تھی۔

شیطان نے جو سلطان کی نفی کی اس کے دو محمل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ قول نقل فرمایا: اور میری تم پر کوئی سلطان نہ تھی، سو اس کے کہ میں نے تم کو (گناہ کی) دعوت دی پس تم نے میری دعوت قبول کر لی سو تم مجھ کو طاقت نہ کرو اور اپنے آپ کو طاقت کرو۔

سلطان کے دو معنی ہیں: ایک معنی ہے جہت اور دلیل اور دوسرا معنی ہے تسلط اور غلبہ یعنی زبردستی اور جبر سے کسی سے کوئی کام کروانا۔ اگر شیطان کی سلطان سے مراد جہت اور دلیل ہو تو اس کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ میرا کام تو تم کو صرف دعوت دینا اور وسوسہ ڈالنا تھا تم اللہ تعالیٰ کے دلائل سن چکے اور انبیاء علیہم السلام کے آنے کا مشاہدہ کر چکے تھے اور انبیاء علیہم السلام کے صدق اور ان کے برحق ہونے پر معجزات کا مشاہدہ کر چکے تھے، تم پر اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کی تلاوت بھی کی گئی تھی تو تم پر واجب تھا کہ تم میری باتوں کے دعوے میں نہ آتے اور میری دعوت اور میرے وسوسہ کی طرف توجہ نہ کرتے اور جب کہ تم نے ان مضبوط اور قوی دلائل کے مقابلہ میں میری باتوں کو ترجیح دی، تو پھر تم طاقت کے لائق ہو، تم دیکھ رہے تھے کہ میرے وسوسوں اور میری باتوں پر کوئی جہت اور برہان نہ تھی، میں نے بغیر کسی دلیل کے تم کو شرک اور کفر پر اکسایا اور گناہوں پر برا بھلا کیا اور تم نے میری بے دلیل باتوں کو مان لیا اور انبیاء علیہم السلام نے براہین اور دلائل کے ساتھ جو کہا تھا اس کو مسترد کر دیا تو پھر تم ہی لائق مذمت ہونہ کہ میں!

اور اگر سلطان کا معنی تسلط اور غلبہ ہو یعنی ایسی طاقت جس کے ذریعہ زبردستی کسی سے کوئی کام کرایا جاسکے تو مطلب

ہو گا میں تو صرف تم کو بلاتا تھا اور تمہارے دلوں میں دوسرہ ڈالتا تھا تم نے اپنی خوشی سے میرے دوسروں کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور انبیاء عظیم السلام کے پیغامات کو مسترد کر دیا، میں نے جبراً اور زبردستی تم سے یہ کام نہیں کرائے کیونکہ مجھے تم پر کوئی تسلط اور غلبہ حاصل نہیں تھا تم نے اپنی خوشی سے میرے کنبہ پر عمل کیا ہے لہذا اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔

بڑے کاموں کے ارتکاب پر شیطان کے بجائے خود کو مطعون کیا جائے

جب آدمی کسی کام کو کرتا ہے یا کسی کام کو ترک کرتا ہے تو اس سے پہلے چند امور ضروری ہیں۔ کسی کام کو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اس کام کا تصور اور علم ہو، پھر اس کام کو کرنے یا اس چیز کو حاصل کرنے کا شوق ہو پھر وہ اس کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اس کے بعد وہ اس کام کو ترک کرے یا اسے جاری رکھے، اور کسی کام کو ترک کرنے کے لیے بھی پہلے اس کام کا تصور ضروری ہے، پھر اس کو یہ علم ہو کہ اس کام میں فلاں نقصان یا فلاں خطرہ ہے پھر وہ اس کام کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور اس کے بعد وہ اس کام کو ترک کر دے گا۔

اس کی مثال یہ ہے کہ شیطان انسان کے ذہن میں یہ خیال ڈالے کہ فلاں جگہ آسانی سے چوری کی جاسکتی ہے، پھر اس کو چوری کی طرف راغب کرے کہ اس کے پاس اپنی ضروریات کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کی جائز آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اگر اس چوری سے مل حاصل کر لیا تو اس کی فلاں ضروریات پوری ہو جائیں گی اور بہت سی آسائشیں حاصل ہو جائیں گی، جس کا مل چراتا ہے اسے کیا فرق پڑے گا وہ تو بہت امیر آدمی ہے، کوئی جرم آدمی وقت جرم مٹاتا ہے جب وہ ظاہر ہو جائے اور جو کام ظاہر نہ ہو اس کو کون جرم کے گا وہیں چوری کرنے کے ایسے مواقع ہیں کہ کسی کو نہیں چل سکتا، ایسا موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ شیطان اس قسم کی ترغیبات انسان کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے حتیٰ کہ کچھ برس و پیش کے بعد انسان وہیں چوری کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور جب وہ عزم مصمم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ فعل پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح جو انسان مشلاج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے شیطان اس کو سفر کے خطرات سے ڈراتا ہے، ہوائی حادثات ہوتے رہتے ہیں، بالفرض سلامتی سے پہنچ بھی گیا تو مٹی میں اور طوفان اور سستی میں انسان رش کے اندر پکلا جاتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا کیا فائدہ اور کون سا اس سال ہی ج کرنا ضروری ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے پھر کسی سال حج کو چلے جانا اس طرح کے خطرات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے اور حج کے لیے جانے والے انسان کو حج سے روک دیتا ہے، غرض یہ کہ وہ بڑائی کی ترغیبات ذہن میں ڈال کر انسان کو بڑائی کے کام پر آمادہ کرتا ہے اور انسان اس کے برعکس نہیں آتا ہے اور نیک کام کے خلاف خطرات اور خدشات ذہن میں ڈالتا ہے حتیٰ کہ انسان نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے اور ان امور میں شیطان کا صرف اتنا دخل ہوتا ہے کہ وہ صرف بڑے کام کرنے یا نیک کام کو ترک کرنے کی دعوت دیتا ہے یا نیک کام تو انسان خود کرتا ہے، پس ظاہر ہو گیا کہ شیطان اصلی تو خود انسان کا نفس ہے کیونکہ اگر انسان کا بڑائی کی طرف میلان اور رجحان نہ ہوتا تو شیطان کے دوسروں سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔

شیطان کے دوسرے کی کیفیت

بائی رہا یہ امر کہ شیطان کے دوسرے ڈالنے کی کیا کیفیت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام رازی نے کہا ہے کہ ملائکہ اور شیاطین اجسام کثیفہ نہیں ہیں بلکہ ان کے اجسام کا لطیفہ ہونا ضروری ہے اور اللہ سبحانہ نے ان کی عجیب و غریب ترکیب کی ہے اور وہ جسم لطیف ہونے کے باوجود جسم کثیف میں نفوذ کر جاتے ہیں، جیسا کہ انسان کی روح جسم لطیف ہے اور وہ انسان

کے بدن میں سرایت کر جاتی ہے، اسی طرح آگ کو مکہ میں نفوذ کر جاتی ہے اور پتوں اور پھولوں کا پانی پتوں اور پھولوں میں سرایت کر جاتا ہے اور پستہ اور پلام اور مکوں کا تیل پستہ اور پلام اور مکوں میں سرایت کیا ہوا ہے اسی طرح شیطان انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور دوسرے ڈالتا ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۷ ص ۸۸-۸۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

شیطان انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان انسان کے خون کے جاری ہونے کی جگہوں میں سرایت کر جاتا ہے اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی چیز ڈال دے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۸۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۷۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۷۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۷۹)

انسان کے اعضاء پر جنات کے تصرف کی نفی

شیطان جو آخرت میں ہے کہ گناہ میرا تم پر کوئی تسلط نہیں تھا میرا کام تو صرف تم کو بڑے کاموں پر راغب کرنا اور ان کی دعوت دینا تھا اس سے امام رازی اور علامہ ابوالخیر اندلسی نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ عوام میں جو مشہور ہے کہ انسان پر جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ انسان کے جسم پر جنات کا تصرف ہوتا ہے، سویہ بالکل بے اصل اور باطل بات ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۸۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ، ابوالخیر اندلسی ج ۶ ص ۳۲۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ)

علامہ آلوسی کا یہ نظریہ ہے کہ جنات انسان کے اعضاء پر تصرف کرتے ہیں اور جب کسی انسان پر جن چڑھ جاتا ہے تو اس کی زبان سے جن بولتا ہے اور اس کے ہاتھ پیروں میں جن کا تصرف ہوتا ہے، وہ اس آیت کا یہ جواب دیتے ہیں کہ شیطان نے مطلقاً تسلط کی نفی نہیں کی بلکہ اس نے ایسے تسلط کی نفی کی ہے جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے لہذا انسان پر جو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور اس حال میں اس کے اعضاء پر جو جنات کا تصرف کرتا ہے اس کی اس آیت میں نفی نہیں ہے۔

(روح المعانی ج ۳ ص ۳۰۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

علامہ آلوسی کا یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے: وما کان لی علیکم من سلطان اور اس آیت میں نکرہ چیز نفی میں ہے اور نکرہ چیز نفی میں مفید عموم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا تم پر کسی قسم کا تسلط اور تصرف نہیں ہے، لہذا عوام الناس میں جو یہ مشہور ہے کہ جن انسان کے اعضاء پر قابض ہو کر تصرف کرتے ہیں، انسان کی زبان سے جن بولتا ہے اور اس کے ہاتھ پیروں سے جن تصرف کرتا ہے، صحیح نہیں ہے، اور اس پر قوی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ امر جائز ہو تا تو ایک آدمی کسی کو قتل کر دیتا اور بعد میں یہ کہتا اس کو میں نے قتل نہیں کیا جن نے قتل کیا ہے تو قانوناً اور شرعاً اس سے قصاص لینا جائز نہ ہو تا حالانکہ قانون میں اس کی گنجائش ہے نہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے، پس واضح ہو گیا کہ انسان کے اعضاء پر جنات کے تصرف کرنے کا قول صحیح نہیں ہے۔

صریح کامحنی

قرآن مجید میں ہے: میں تمہارا مصحف نہیں ہوں اور تم میرے مصحف نہیں ہو، یہ لفظ صریح سے بنا ہے یہ لغت اضداد سے ہے، اس کامحنی صحیح فریاد کرنا بھی ہے اور فریاد کو پہنچانا بھی ہے، اس آیت کامحنی سے نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ اس کے بعد اس نے کما تم نے مجھے عبادت میں اللہ تعالیٰ کا جو شریک بنایا تھا میں اس کا انکار کرتا ہوں، اس کامحنی سے ہے کہ شیطان کے پیروکار جو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اس جنات کے بنائے اور اس کے چلانے میں شیطان

اللہ کا شریک ہے اس نے کہا میں اس کا انکار کرتا ہوں یا معنی یہ ہے کہ لوگ نیک کاموں میں اللہ کی اطاعت کرتے تھے اور بُرے کاموں میں شیطان کی اطاعت کرتے تھے، شیطان نے کہا میں اس کا انکار کرتا ہوں کیونکہ اطاعت کے لائق اور اطاعت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اپنے رب کے اذن سے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کا کہنا ہو گا: سلام ہو (ابراہیم: ۲۳)

جنت میں سلام کا معنی

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور بدکاروں کے احوال تفصیل سے بیان فرمائے، اور اب اس آیت سے مومنوں اور نیکو کاروں کے احوال بیان فرما رہا ہے، سو اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ کے اذن سے ان کو جنت کی دائمی نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی، اور اللہ کے اذن سے ان کو نعمتیں ملنا بھی ان کے حق میں ایک نوع کی تعظیم ہے، اور وہ خود بھی ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور فرشتے بھی ان کی تعظیم کرتے ہوئے ان کو سلام کریں گے۔

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَّ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ (الرعد: ۲۳-۲۴)

گے تم پر سلام ہو۔

جنت میں سلام کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کی آفت اور دنیا کی حسرتوں یا دنیا کی بیماریوں اور دردوں اور دنیا کے غموں اور پریشانیوں سے سلامت ہو گئے اور دنیا کے فانی جسموں سے نکل کر جنت کے دائمی جسموں میں منتقل ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمہ (بات) کی کیسی مثال بیان فرمائی وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ (زمین میں) مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں ۝ وہ درخت اپنے رب کے اذن سے ہر وقت پھل دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ۝ اور ناپاک کلمہ (بات) کی مثال اس ناپاک درخت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے اٹھا ڈیا گیا اس کے لیے بالکل ثابت نہیں ۝

(ابراہیم: ۲۱ - ۲۳)

شجرہ طیبہ سے مراد سمجھو رکار درخت ہے

ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین اور کفار کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کلمہ طیبہ سے مراد لالہ الا اللہ ہے اور شجرہ طیبہ سے مراد مومن ہے، اور مجاہد اور سکرمة نے کہا ہے کہ شجرہ سے مراد سمجھو رکار درخت ہے، اور اس آیت کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ مومن کے قلب میں کلمہ کی جڑ ہے اور وہ ایمان ہے، جس طرح سمجھو رکار کے درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں، اسی طرح ایمان مومن کے سینہ میں راجح ہو تا ہے، اور جس طرح سمجھو رکار کی شاخیں اوپر کی جانب بلند ہوتی ہیں، اسی طرح مومن کے نیک اعمال کو فرشتے اوپر کی جانب لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ان نیک اعمال پر ثواب عطا فرماتا ہے اس کو سمجھو رکار کے پھلوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تازہ کھجوروں کا ایک خوش لایا گیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی: **مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝ تَوْتَىٰ أَكْلاهَا كُلُّ حَيٍّ بِذَنْبِهَا ۝ (ابراہیم: ۲۵-۲۴)** آپ نے فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے، پھر آپ نے پڑھنا: **مَثَلًا كَلِمَةً خَبِيثَةً كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ۝ اجْنُثَ مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ مَالُهَا مِنْ قَرَارٍ ۝ (ابراہیم: ۲۶)** آپ نے فرمایا اس سے مراد حنظلہ (اندراٹن، کڑوا پھل) ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۸۵، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۱۸۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۷۵، المستدرک ج ۲ ص ۳۵۲) نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، ایمان اس کی جڑیں ہیں، نماز اس کی اصل ہے، زکوٰۃ اس کی شاخیں ہیں، روزے اس کے پتے ہیں، اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانا اس کی روئیدگی ہے، ایچھے اخلاق (بھی) اس کے پتے ہیں اور حرام کاموں سے بچنا اس کے پھل ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۳۴۳، مطبوعہ دار الفکر، ۱۳۱۵ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ بے ہودہ اور بے حیائی کی باتیں کرنے والے سے بغض رکھتا ہے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے جب تک ایمن کو خائن نہ قرار دیا جائے اور خائن کو ایمن نہ سمجھا جائے اور بے ہودگی اور بے حیائی کا ظہور نہ ہو جائے اور رشتوں کو قطع نہ کیا جائے اور بڑے پڑوس نہ ہوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے بے شک مومن کی مثال سونے کے ٹکڑے کی طرح ہے، اس کا مالک اس پر چھوٹک مارے تو اس میں کوئی تغیر ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے جس کا پھل پاکیزگی کے ساتھ کھلیا جاتا ہے اور پاکیزگی کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور وہ گر جائے تو ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۱۹۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۶۸۷۵، عالم الکتاب)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، اگر تم مومن کو اپنا ساتھی بناؤ گے تو وہ تم کو نفع دے گا اور اگر تم اس سے مشورہ کرو گے تو وہ تم کو نفع دے گا اور اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے تو وہ تم کو نفع دے گا اس کے ہر حال میں نفع ہے، اسی طرح کھجور کے درخت کی ہر چیز میں نفع ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۷۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۰ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ لوگ جنگل کے درختوں کے متعلق سوچنے لگے، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے پس مجھے (بزرگوں کے سامنے لب کشائی کرنے سے) حیا آئی، پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! ہمیں بتائیے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ کھجور کا درخت ہے۔

(صحیح ابیہاری رقم الحدیث: ۱۱۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۸۱، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۲۲۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۵۹۹)

کھجور کے درخت اور مومن میں وجہ مشابہت
اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کیونکہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین

میں ثابت ہوتی ہیں اسی طرح ایمان مومن کے دل میں ثابت ہو تا ہے اور جس طرح کجیور کے پتے آسمان کی جانب ہوتے ہیں اسی طرح مومن کے نیک اعمال کو فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور جس طرح کجیور کا پھل ہر وقت دستیاب ہوتا ہے، بھی تازہ اور بھی خشک چھوڑوں کی صورت میں، اسی طرح مومن کامل کا ہر عمل موجب ثواب ہو تا ہے، اس کا ہونا، اس کا خاموش رہنا، اس کا چلنا پھرنا اس کا کھانا پینا اور اس کی خالص عبادات، اور عبادات میں تقویت اور تازگی حاصل کرنے کے لیے اس کا سوا غرض یہ کہ اس کا ہر وقت ہر عمل موجب ثواب ہو تا ہے، پھر جس طرح کجیور کی کوئی چیز ضائع اور بیکار نہیں ہوتی، کجیور کے تنے کے ششیر بن جاتے ہیں، اس کا پھل تازہ اور خشک ہر حال میں کھایا جاتا ہے، اس کے پتوں کی پٹائیاں، پٹیکے، نوپیاں اور پٹیکیاں بن جاتی ہیں، اسی طرح مومن کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا اور اس کا ہر عمل موجب ثواب ہے، اس کو اگر کوئی نعمت ملے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے اور اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، کجیور کے درخت میں ایک ایسا وصف بھی ہے جو اگر کسی درخت میں نہیں ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے کجیور کا درخت چھین مار کر رونے لگا تھا۔ حدیث میں ہے:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد (نبوی) کی چھت کجیور کے ششیروں سے بنی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو کجیور کے تنے سے نیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، جب آپ کے لیے مہربنا دیا گیا تو آپ اس مہربن پر بیٹھ گئے، اس وقت ہم نے اس کجیور کے ستون کی اس طرح رونے کی آواز سنی جس طرح بچہ والی اونٹنی بچے کے فراق میں روتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کجیور کے ستون پر ہاتھ رکھا تو وہ بے سکون ہو گیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۸۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۵، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۵۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۱۲۳) اسی طرح مومن کامل یہ ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳، سنن نسائی رقم الحدیث: ۵۰۳۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۸۳۵)

شجر طیبہ سے مراد شجر معرفت ہے

امام رازی نے فرمایا: شجر طیبہ سے مراد شجر معرفت ہے، اس کی اصل ثابت ہونے سے مراد یہ ہے کہ مومن کے دل پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں، اور آسمان میں اس کی شاخیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کی خطاؤں سے دور گزر کرتا ہے، ان سے شر کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی خیران تک پہنچانے کی سعی کرتا ہے اور وہ درخت اپنے رب کے اذن سے ہر وقت پھل دیتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تلاش کرتا ہے، اس کے احکام کو سن کر ان پر عمل کرتا ہے اور ہر حال میں حق بات بیان کرتا ہے اور پھر اس مقام سے ترقی کرتا ہے اور جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کی تجلیات کو دیکھتا ہے اور پھر اس مقام سے بھی ترقی کرتا ہے اور پھر اس کا یہ حال ہو تا ہے کہ وہ کسی نعمت کے ملنے پر اس نعمت کی وجہ سے خوش نہیں ہو تا بلکہ اس وجہ سے خوش ہو تا ہے کہ اس کو یہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، ہماری اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ یہ مثل عالم القدس، حضرت الجلال اور کبریائی کے پردوں کی طرف رہنمائی

کرتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے مزید ہدایت اور رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کلمہ درخت میں تین چیزیں ہوتی ہیں: اس کی جڑیں، اس کا تنہ اور اس کی شاخیں، اسی طرح ایمان کے بعد تین ارکان ہیں: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالابدان۔ (تفسیر کبرج ص ۹۲-۹۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

تپاک کلمہ اور تپاک درخت کا مصداق اور وجہ مشابہت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور تپاک کلمہ (بات) کی مثل اس تپاک درخت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے اٹھا ڈیا گیا اور اس کے لیے بالکل ثابت نہیں۔

تپاک کلمہ سے مراد شرک ہے، اور تپاک درخت سے مراد حنظل ہے یعنی اندرائن، یہ بہت کڑوے پھل کا درخت ہے۔ (من الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۹، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۲۵)

امام عبدالرحمن جو زئی متوفی ۵۹۳ھ نے لکھا ہے کہ اس تپاک درخت کی تفسیر میں پانچ اقوال ہیں:

(۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد حنظلہ ہے، اور حضرت انس اور مجاہد کا بھی یہی قول ہے۔

(۲) ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ تپاک درخت سے مراد کافر ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا کافر کا عمل مقبول نہیں ہوتا اور اس کے اعمال اللہ کی طرف نہیں چڑھتے پس اس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے نہ آسمان میں اس کی شاخیں ہیں۔

(۳) ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد الکثوثی ہے، یہ ایک ایسی گھاس ہے جس کی شاخیں ہوتی ہیں اور اس کی جڑ نہیں ہوتی۔

(۴) ابو العلیان نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ ایک مثل ہے اور ایسا کوئی درخت پیدا نہیں کیا گیا۔

(۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ اس سے مراد لسن کا پودا ہے۔

(ازاد السیرج ۳ ص ۳۶۰-۳۶۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۱۰ھ)

کافر کو اس تپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ کافر کا کوئی نیک عمل اوپر لے جایا جاتا ہے، نہ اس کی کوئی نیک اور پاکیزہ بات ہوتی ہے اور نہ اس کے قول کی کوئی صحیح بنیاد ہوتی ہے۔

امام رازی نے شجرہ خبیثہ کی تفسیر میں یہ کہا ہے کبھی کسی درخت کا پھل بہت بدبودار ہوتا ہے اور وہ اس اعتبار سے خبیث ہوتا ہے اور کبھی وہ بہت کڑوا اور بد ذائقہ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے خبیث ہوتا ہے، کبھی اس کی صورت قبیح ہوتی ہے اور کبھی اس کی تاثیرات بہت مضر اور نقصان دہ ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ایمان والوں کو دنیا میں (بھی) مضبوط کلمہ کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں (بھی) اور اللہ خالوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے (ابراہیم ص: ۲۷)

کلمہ طیبہ کے حاملین کے قول کا دنیا اور آخرت میں ثابت ہونا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ کلمہ طیبہ کی صفت یہ ہے کہ اس کی اصل ثابت ہوتی ہے اور کلمہ خبیثہ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کی اصل ثابت نہیں ہوتی اور کلمہ خبیثہ کے حاملین کے لیے ثابت اور قرار نہیں ہوتا اور کلمہ

طیبہ کے حاطین کے لیے ثابت اور قرار ہوتا ہے، اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کلمہ طیبہ کے حاطین کا قول دنیا اور آخرت میں ثابت ہوتا ہے، دنیا میں ثبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کلمہ طیبہ اور اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رکھتا ہے اور دنیا میں ان کے نیک کاموں پر تعریف و تحسین ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک کاموں پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے اور جس طرح دنیا میں وہ کلمہ طیبہ پر قائم تھے اللہ تعالیٰ ان کو قبر اور حشر میں بھی کلمہ طیبہ پر قائم رکھتا ہے۔

اور فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہی پر قائم رکھتا ہے یعنی جو لوگ کلمہ خبیثہ کے حاطین ہیں اور یہی لوگ کافروں و ظالم ہیں، ان کی دنیا میں بھی مذمت فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو ثواب سے محروم رکھتا ہے۔

امام ابو یوسفؒ محمد بن یحییٰ ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

اس آیت کی یہ تفسیر بھی ہے کہ دنیا میں کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھنے کا معنی یہ ہے کہ قبر میں جب فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے جواب میں کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے:

حضرت ہرابع بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمؑ کی تفسیر میں فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارا نبی کون ہے؟

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۰۳، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۶۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۷۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۰۰، ۴۵۰۱)

سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۶۹، سنن الکبیری للعلانی رقم الحدیث: ۳۳۶۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۶۳، ۳۳۶۴)

قبر میں فرشتوں کے سوال کرنے کے متعلق احادیث

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پینچ پھیر کر پٹے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی ہمتوں کی آواز سنتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آکر اس کو بخدا ہیے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اس شخص (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں پھر اس سے کہا جاتا ہے دیکھو! اپنے دو رخ کے ٹھکانے کو اللہ نے اس کو تمہارے لیے جنت کے ٹھکانے سے تبدیل کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کو دیکھے گا اور ربا کافراں منافقین کو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے اس سے کہا جائے گا تم نے نہ کچھ جانتا کہ پھر اس کے دو ٹھکانوں کے درمیان لوہے کے تھوڑے سے ضرب لگائی جاتی ہے جس سے وہ چیخ مارتا ہے اور جن والنس کے علاوہ سب اس کی چیخ کو سنتے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۷۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۱، ۳۳۳۲، ۳۳۳۳، سنن الترمذی رقم

الحدیث: ۳۳۶۳، ۳۳۶۴)

امام ابو الحسن مسلم بن حجاج قشیری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ہرابع بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یسبب اللہ الذین امنوا بالنقول الشابت۔ (ابراہیم: ۲۷) عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے اس سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا

میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۷۱)
امام ابو یحییٰ محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے گا تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آئیں گے، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نیکر کہا جائے گا وہ کہیں گے تم اس شخص کے متعلق کیا کیا کرتے تھے؟ پس وہ جو دنیا میں کما کر اتھاہہ کے گا شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبده ورسوله وہ کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہتے تھے، پھر اس کی قبر کو شتر ضرب شتر و صبیح کر دیا جائے گا پھر اس کی قبر کو منور کر دیا جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا سو جاؤ وہ کے گا میں اپنے گمراہوں کو جا کر اس کی خبر دے دوں! فرشتے اس سے کہیں گے تم اس عروس (دلن) کی طرح سو جاؤ، جس کو وہی بیدار کرتا ہے جو اس کو اپنے اہل میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے حتیٰ کہ اللہ اس کو اس کی قبر سے اٹھائے گا اور اگر وہ منافق ہو گا تو وہ کے گا میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنائیں نے وہی کہہ دیا، میں نہیں جانتا۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے پھر زمین سے کہا جائے گا اس پر تنگ ہو کر ایک دوسرے سے مل جاؤ۔ زمین تنگ ہو کر مل جائے گی اور اس کی پسلیں ایک دوسری میں ٹکس جائیں گی، پھر اس کو کذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس کو قبر سے اٹھائے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۰۷۷ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۸۱۸ الشریعہ للآجری رقم الحدیث: ۳۶۵۵)
امام ابو القاسم سلیمان بن احمد متوفی ۵۳۶ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ پس اللہ اس کو ان کے جوابات میں ثابت قدم رکھتا ہے پس وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر اس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے اور اس کے لیے اس میں کشادگی کی جاتی ہے پھر حضرت عبد اللہ بن مسعود نے یہ آیت پڑھی: یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة ویضلل اللہ الظالمین۔ (ابراہیم: ۲۲)

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۴۴۵۵، معجم الترمذی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۵۴، بیروت، الشریعہ للآجری رقم

الحدیث: ۸۸)

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے ہم قبر تک پہنچے، جب لحد پائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر بندے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کو کبیر رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر (اقدس) اٹھا کر دیا تین بار فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی بناء طلب کرو، اور فرمایا جب لوگ بیٹھ بھیر کر جائیں گے تو یہ ضرور ان کی جوتوں کی آواز سنے گا جب اس سے یہ کہا جائے گا اے شخص! تیرا رب کون ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ مٹانے کہا اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے اور اس کو بٹھالیں گے، اور اس سے کہیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کے گا میرا رب اللہ ہے، پھر وہ کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کے گا میرا دین اسلام ہے، پھر وہ کہیں گے وہ شخص کون تھا تو میں بھیجا

کیا تھا؟ وہ کے گاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر وہ کہیں گے تم کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہے گا میں نے کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہے: یحبب اللہ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة۔ (ابراہیم: ۲۲) پھر آسمان سے ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ میرے بندہ نے حج کیا اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو اور جنت سے لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو، پھر اس کے پاس جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبو آئے گی، اور اس کی مٹھائے بھر تک اس کی قبر کھول دی جائے گی، پھر آپ نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا اس کے جسم میں اس کی روح لوٹائی جائے گی اور اس کے پاس دو فرشتے آکر اس کو بٹھائیں گے اور اس سے کہیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا فوس میں نہیں جانتا، پھر وہ اس سے کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا فوس میں نہیں جانتا، پھر وہ کہیں گے یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا فوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے دو زخ سے فرش بچھا دو اور اس کو دو زخ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دو زخ سے ایک دروازہ کھول دو، پھر اس کے پاس دو زخ کی خوشبو اور دو زخ کی گرم ہوائیں آئیں گی اور اس پر اس کی قبر ٹھک کر دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیں دوسری طرف نکل جائیں گی پھر اس پر ایک اندھا اور گونگا مسلط کیا جائے گا اس کے پاس لوہے کا ایک کرز ہو گا جس کی ضرب اگر پہاڑ پر لگائی جائے تو وہ بھی مٹی کا ٹھیر ہو جائے، پھر وہ کرز اس پر مارے گا جس سے وہ کافر بیچارے کا جس کو جن اور انس کے سوا سب شیئ کے اور وہ کافر مٹی ہو جائے گا اور اس میں پھر دوبارہ روح ڈال دی جائے گی۔

امام عبدالرزاق متوفی ۲۴۱ھ، امام احمد متوفی ۲۴۱ھ، امام آجری متوفی ۳۶۰ھ اور امام ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ نے اس حدیث کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۷۴۳، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۷۷۷۳، مسند احمد ج ۳ ص ۴۸۷ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۱۸۷۸۳ الشریعہ للآجری رقم الحدیث: ۱۸۸۳ المستدرک ج ۱ ص ۳)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو آپ اس کی قبر پر کھڑے رہے اور فرمایا اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۲۲ المستدرک ج ۱ ص ۳۷۰، شرح السنہ رقم الحدیث: ۵۷۴۳، عمل الیوم واللیلان السنہ رقم الحدیث: ۵۸۶) حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے ڈوبتے ہوئے سورج کی مثل دکھائی جاتی ہے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۷۲، موارد الیقین رقم الحدیث: ۷۷۷۳، مجمع الزبائن رقم الحدیث: ۱۳۸۶)

قبر میں سوالات اس امت کی خصوصیت ہے

امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غجر سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جا رہے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ غجر نے ٹھوکر کھائی، قریب تھا کہ وہ آپ کو گردن تاروں پر پانچ یا چھ پاچار قبریں تھیں، آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس نے کہا یہ لوگ زمانہ شرک میں مرے تھے۔ آپ نے فرمایا اس امت کو اپنی قبروں میں آزمائش میں مبتلا کیا

جاتا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تم کو عذاب قبر سنوا تا جس کو میں سن رہا ہوں، پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کہا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فرمایا ظاہری اور باطنی قتلوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کہا ہم ظاہری اور باطنی قتلوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فرمایا دجال کے قتل سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کہا ہم دجال کے قتل سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۶، مسند احمد ج ۳ ص ۲۳۳)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی متوفی ۴۲۸ھ لکھتے ہیں:

حافظ ابن عبد البر نے کہا اس حدیث میں مذکور ہے کہ اس امت کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں سوال اور جواب اس امت کے ساتھ مخصوص ہے۔

اور امام ابو عبد اللہ ترمذی نے نوادر الاصول میں کہا ہے کہ میت سے سوال کرنا اس امت کا خاصہ ہے کیونکہ ہم سے پہلی امتوں کے پاس جب رسول اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور قوم ان کے پیغام کا انکار کرتی تو رسول ان سے الگ ہو جاتے اور ان پر عذاب بھیج دیا جاتا اور جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے ساتھ بھیجا اور فرمایا: وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ (الانبیاء: ۱۰۷) تو ان سے عذاب روک لیا اور آپ کو جہاد کا حکم دیا حتیٰ کہ جہاد کی برکت سے لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام ان کے دلوں میں رائج ہو گیا۔ پھر ان کو مملکت دی گئی، یہاں سے نفاق کا ظہور ہوا اور بعض لوگ کفر کو چھپاتے اور ایمان کو ظاہر کرتے اور مسلمانوں کے درمیان ان پر پردہ رہتا اور جب وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبر میں امتحان لینے والے بھیجے تاکہ سوال کے ذریعہ ان کا پردہ چاک ہو اور غیث، طیب سے ممتاز ہو جائے، سو جو دنیا میں اسلام پر ثابت قدم تھا اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہی پر برقرار رکھتا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں امام ابو عبد اللہ ترمذی کی یہ تقریر اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ صرف مومن اور متانتی سے قبر میں سوال ہو گا حالانکہ احادیث میں تصریح ہے کہ کافر سے بھی سوال ہو گا۔

(التذکرہ ج ۱ ص ۲۳۰-۲۲۹ مطبوعہ دار البیاری المدینۃ المنورہ ۱۴۱۷ھ)

جو مسلمان قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے

پانچ قسم کے شخص قبر میں سوال اور جواب سے محفوظ رہتے ہیں، ان کا ذکر حسب ذیل احادیث میں ہے:

(۱) حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور ایک رات (مسلمانوں کی) سرحد کی حفاظت کرنا ایک ماہ کے روزوں اور (نمازوں کے) قیام سے افضل ہے اور اگر وہ اسی حال میں فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جس عمل کو وہ کیا کرتا تھا اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ قبر کے قتلوں سے محفوظ رہے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۱۵، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۹۷۱، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۳۲، مسند احمد ج ۵ ص ۳۳۱، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۶۲۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۷۷۷۷، المستدرک ج ۲ ص ۸۰، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۳۸، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۷۱۷)

(۲) امام نسائی اور احمد بن سعد سے اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! کیا وجہ ہے کہ شہید کے سوا تمام مسلمانوں کا قبر میں امتحان لیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے سر پر کھواروں کا چھلکا اس کے امتحان

کے لیے کافی ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۰۵۳ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)
اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت مقدم ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نزدیک شہید کی چھ خصلتیں ہیں، اس کی پہلی وفد میں مغفرت ہو جاتی ہے، اس کو جنت میں اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے، اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کے سر پر قار کا تاج رکھا جاتا ہے، جس کا ایک یا قوت دنیا اور مائتے بہتر ہے، اس کا بڑی آنکھوں والی بہتر خوروں سے عقد کیا جاتا ہے، اور اس کے ستر رشتہ داروں کے متعلق اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۱۱۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۷۹۹، مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۱)

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص نے ایک قبر خیمہ لگا دیا اور اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، پس اچانک وہ کسی انسان کی قبر تھی جو سورۃ الملک پڑھ رہا تھا حتیٰ کہ اس نے اس سورت کو ختم کر لیا، وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہلایا رسول اللہ! میں نے ایک قبر خیمہ لگا دیا تھا اور میرا یہ گمان نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، پس اس میں ایک انسان سورۃ الملک پڑھ رہا تھا حتیٰ کہ اس نے اس سورت کو ختم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت مانع ہے اور منجی ہے، یہ عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۸۹۰، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۸۰۰، مطبوعہ الاولیاء ج ۳ ص ۸۱)

علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ الملک پڑھتا ہے وہ قبر کے امتحان سے محفوظ رہتا ہے۔ (اتذکرۃ ج ۳ ص ۲۳۳، مطبوعہ دار البیاری المدینۃ المنورہ ۱۴۱۷ھ)

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بیماری میں مرادہ شہادت کی موت مراد وہ قبر کے امتحان سے محفوظ رہے گا اور اس کو صبح اور شام جنت سے رزق دیا جائے گا۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۱۱۵، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۱۳۵، مطبوعہ الاولیاء ج ۸ ص ۱۲۶۰، اس حدیث کی سند ضعیف ہے)

(۵) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو اس کو اللہ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۰۷۴، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۵۵۹۶، مسند احمد ج ۲ ص ۱۶۹)

یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند منقطع ہے، تاہم ابو عبد اللہ ترمذی نے نوادر الاصول میں اس کو مسند متصل سے اور امام ابو نعیم نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن فوت ہوا اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا اور جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس پر شہداء کی مرگھی ہوگی۔ (مطبوعہ الاولیاء ج ۳ ص ۱۵۵، اس کی سند میں عمر بن موسیٰ ضعیف راوی ہے۔)

ان مباحث کی زیادہ تفصیل اور تحقیق کے لیے شرح صحیح مسلم ج ۷ ص ۷۲۸-۷۳۷ کا مطالعہ فرمائیں۔

نیک اعمال کا آخرت میں کلام آتا

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی دمشقی متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

امام عبداللہ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عبدالرحمن بن سمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اس وقت مسجد مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے،

آپ نے فرمایا میں نے آج رات (خواب میں) ایک عجیب منظر دیکھا میں نے دیکھا کہ میری امت میں سے ایک شخص کے پاس ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا اس شخص نے اپنے بل باپ کے ساتھ جو نیکی کی تھی اس نیکی نے ملک الموت کو واپس بھیج دیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اس پر عذاب قبر آیا تو اس کے وضو نے اس کو اس عذاب سے چھڑا لیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اس کو شیطان پریشان کر رہے تھے تو اس کے پاس اللہ کا ذکر آیا اور اس نے اس کو ان شیطان سے چھڑا لیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا یہ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی وہ جب بھی خوش یا ناتواں کو خوش سے روک دیا جاتا تو اس کے پاس اس کے روزے آئے اور انہوں نے اس کو پانی پلا کر سیراب کیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اور انبیاء علیہم السلام حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے وہ جب بھی ان کے قریب جاتا وہ اس کو دھکا دیتے پھر اس کا غسل جنت آیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو میرے پاس بٹھلایا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اس کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں اور اوپر اور نیچے ہر طرف اندھا رہا تھا اور وہ اندھیروں میں حیران تھا کہ اس کالج اور عمرہ آیا اور اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آیا۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا وہ مومنوں سے بات کرتا تھا اور وہ اس سے بات نہیں کرتے تھے پھر اس کا صلہ رحم (رشتہ داروں سے ملنا جلتا) آیا اور اس نے کہا اے مومنوں کی جماعت اس سے بات کرو، اس سے بات کرو، تو انہوں نے اس سے باتیں کیں۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے چہرے سے آگ کے شعلوں کو اپنے ہاتھ سے بٹھا رہا ہے اتنے میں اس کا صلہ آگ آیا اور وہ ان شعلوں کے آگے حجاب بن گیا اور اس کے سر پر سایہ بن گیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اس کو ہر طرف سے پکڑ رکھا ہے، تو اس کا سر بالعمود اور نبی عن المسکر ایسی کاکھم دیا اور برائی سے روکنا آیا اور اس کو ان کے ہاتھوں سے چھڑا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے ساتھ داخل کر دیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے بل گر ہوا ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے، اتنے میں اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اللہ کے پاس پہنچا دیا۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا گناہ اعمال اس کی بائیں جانب سے آ رہا ہے، اتنے میں اس کا خوف خدا آیا اور اس نے اس کے معیذہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ جہنم کے کنارے پر تھا پھر خوف خدا سے اس کا لرزنا آیا اور اس نے اس کو جہنم سے چھڑا لیا۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے اوڑھ مار دیا ہے، پھر اس کے وہ آنسو آئے جو دنیا میں خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے نکلے تھے، انہوں نے اس کو دوزخ سے نکال لیا۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ پہل صراط پر پکپکا رہا تھا تو اللہ کے ساتھ اس کا حسن عین آیا اور اس کی پکپکاہٹ دور کی اور اس کو روانہ کیا۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پہل صراط پر گھٹ گھٹ کر چل رہا تھا تو اس نے مجھ پر جو درد پڑھا تھا وہ آیا اور اس نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا اور وہ چلنے لگا۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس پر جنت کے دروازے بند کر دیئے گئے تو اس کا کلمہ شہادت آیا اور اس نے جنت کے دروازے کو لے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۹۳-۵۹۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۵۹۴)

علامہ قرطبی نے اس حدیث کو درج کرنے کے بعد لکھا یہ حدیث بہت عظیم ہے، یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ بعض نیکیوں سے بعض مخصوص عذاب ساقط ہو جاتے ہیں جبکہ حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے اس کے تمام

غراب اس نکی کی وجہ سے ساقط کر دیئے کہ وہ مقروضوں سے درگزر کرتا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۶۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۳۰) (تذکرۃ تراجم: ۳۶۷-۳۶۶)

مطبوعہ دارالبحاری، لندن، الخور، ۱۳۸۱ھ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَدْعُوا لِنِعْمَتِ اللَّهِ كُفْرًا ۖ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۖ

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناپاسی سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں پہنچا دیا ۝

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَتَدًا لِّیُضِلَّوْا

(دو تباہی کا گھر، جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے ۝ اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیئے تاکہ

عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَتَّبِعُوا فَإِنْ مَصِيدُكُمْ إِلَى النَّارِ ۖ قُلْ

(لوگوں کو) اس کے راستے سے گمراہ کریں، آپ کہیے تم رفاہی اپنے اٹھارے کیونکہ انجام کار تم نے دوزخ کی طرف ڈنٹا ہے ۝ آپ

لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

ہمارے ایمان والے بندوں سے کہیے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پریشیدہ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا

اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ

خَلَلٌ ۚ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَانزَلَ مِنَ

دوستی ۝ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی

السَّمَاءِ مَاءً فَآخَرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ

نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے پھلوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا

لِيَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا ۝ اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا

دَائِبِينَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيَنبُغَ وَالنَّهْلَ ۖ وَالْأَنْهَارَ ۖ وَأَنْتُمْ مِّنْ كُلِّ فَاَسَأَلْتُمُوهُ

جو مسلسل گردش کر رہے ہیں، اور اللہ تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا ۝ اور تمہاری تمام مانگی ہوئی چیزوں میں سے تم کو

وَاِنْ تَعَدَّ اَنْعَمَتِ اللّٰهُ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿۳۲﴾

(اہم کچھ غایت کیا، اور اگر تم انہی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے بے شک انسان بہت ظالم بہت ناپاس ہے) ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناپاسی سے بدل دیا اور اپنی قوم کو بتائی کہ گھر میں پہنچاؤ ○ (وہ جتنی کا گھر) جنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بڑا اٹھتا ہے ○ اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیئے تاکہ (لوگوں کو) اس کے راستے سے گمراہ کریں، آپ کہتے کہ تم (عارضی) نفع اٹھاؤ، کیونکہ انجام کار تم نے دوزخ کی طرف لوٹا ہے ○ (ابراہیم: ۳۰-۲۸)

اہل مکہ پر اللہ کی نعمتیں اور ان کی ناشکری

یہ آیت اہل مکہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو متعدد نعمتیں عطا فرمائیں، ان کو رزق کی وسعت عطا فرمائی، اپنے حرم میں ان کو سکونت مہیا کی، ان میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، ان کے کعبہ کو ساری دنیا کے مسلمانوں کی نمازوں کے لیے قبلہ بنا دیا لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی، اور ایمان لانے کی بجائے کفر کیا اور اپنی قوم کو دارالہجوار میں پہنچا دیا۔

دارالہجوار سے مراد جہاں اور ہلاکت کا گھر ہے، جس چیز میں زیادہ کھوٹ ہو اس کو ہوار کہتے ہیں اور کسی چیز میں زیادہ کھوٹ کا پایا جانا اس کے فساد اور ہلاکت کا موجب ہو تا ہے اس لیے ہوار کا لفظ ہلاکت کے معنی میں مستعمل ہو تا ہے اور ہلاک ہونے والے کو ہار کہتے ہیں۔ اس کی جمع ہوار ہے، جو شخص حیران اور پریشان ہو، کسی کی بات سننے نہ کسی کی طرف متوجہ ہو اس کو ہار ہار کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلٰكِنْ مَّقَعَتُهُمْ وَاٰبَاؤُهُمْ حَتٰى نَسُوْا
الَّذِيْ كُتِبَ عَلَيْهِمْ اَقْرَبُوْا بُرُوْا ﴿۱۸﴾ (الفرقان: ۱۸)

لیکن ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو (عارضی) فائدہ پہنچایا، حتیٰ کہ انہوں نے تیری یاد کو فراموش کر دیا اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ ہو گئے ○

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو روایت کیا ہے:۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا الذین بدلوا نعمۃ اللہ کفرًا، اللہ کی نعم! اس سے مراد کفار قریش ہیں، عمرو نے کہا وہ قریش ہیں اور اللہ کی نعمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، واحلوا قومہم دارالہجوار، اس سے مراد دوزخ کی آگ ہے جو جنگ بدر کے نتیجہ میں ان کو ملی۔

کفار مکہ کا شریک

اس کے بعد فرمایا: اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیئے، یعنی انہوں نے اپنے اعتقاد اور اپنے قول میں اللہ کے شریک بنا لیے کیونکہ واقع میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ اس کا شریک محال ہے اور شریک قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ زمانہ میں جو نیک لوگ گمراہ تھے انہوں نے ان کی صورتوں کے بت تراش لیے، یہ ان پرچہ حلوے چڑھاتے تھے اور اپنی مہمات اور مشکلات میں ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے، ان کی منیں مانتے تھے اور ان کی تعظیم بجالاتے تھے، یہی ان کی عبادت تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کچھ اللہ کے لیے رکھتے اور کچھ جنوں کے لیے اور کہتے کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ دو مرا قول یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت میں جنوں کو بھی

شریک کر لیا تھا، تیرا قول یہ ہے کہ جب یہ حج کے لیے تلبیہ کرتے تو کہتے تھے:

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ هُوَ لَكَ   لَبَّيْكَ تِیرا کوئی شَرِیک نہیں ہے مگر وہ جس کا تُو مالک ہے اور
مملکہ و ممالک۔   اس کی ملکیت کا بھی تُو مالک ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی اور وجہ بیان کی کہ یہ خود بھی شَرِک کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ کی ناشکری کر کے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے خود ہی جہنم خریدتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ہمارے ایمان والے بندوں سے کہئے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ

دوستی ○ (ابراہیم: ۳۱)

اولیاء اللہ سے محبت کا آخرت میں کلام آتا

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بطور تہذیب کفار سے فرمایا تھا کہ تم دنیا کا (عاریضی) نفع اغماض پھر انجام کار تم نے دوزخ کی طرف لوٹا ہے، اور اس آیت میں مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ دنیا کے عاریضی نفع سے صرف نظر کریں اور اپنے نفس اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، نفس کے ساتھ جہاد سے مراد ہے بدن کو مشقت میں ڈال کر اللہ کی عبادت کریں، سو اس کے لیے فرمایا: آپ ہمارے ایمان والے بندوں سے کہئے کہ وہ نماز قائم رکھیں، اور مال سے جہاد سے مراد ہے مالی عبادت کرنا، اس کے لیے فرمایا: اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔

انسان ایمان لانے کے بعد اپنی ذات اور اپنے مال پر تصرف کرنے پر قادر ہوتا ہے، اپنی ذات پر تصرف کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ اپنے موٹی اور مالک کی خدمت میں حاضر رہنے کے لیے نماز پڑھے اور اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرے، اور ایمان لانے کے بعد یہی دو اہم عبادات ہیں۔ نماز اور دین کو تفصیل ہم البقرہ: ۳ میں بیان کر چکے ہیں اور وہاں ہم نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ مالی حرام کو بھی رزق شامل ہے اور معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے۔

اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ نقلی صدقات کو پوشیدہ اور ظاہر دونوں طرح دینا جائز ہے اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو صدقات فرض ہیں ان کو ظاہر طور پر دیں اور جو صدقات نفل ہیں ان کو پوشیدہ طور پر دیں۔ نیز فرمایا تم اپنے اموال کو دنیا میں خرچ کرو تاکہ اس کا ثواب تم کو اس دن مل جائے جس دن میں کوئی بیع شراہ ہوگی نہ کوئی دوستی کا م آئے گی، بیع شراہ اور خرید و فروخت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے کوئی مال نہیں دے سکے گا اور نہ یہ کر سکے گا کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے کسی اور کو عذاب کے لیے پیش کر دے۔

اس آیت میں دوستی کی نفی فرمائی ہے کہ قیامت کے دن کسی کی دوستی کسی کے کام نہیں آئے گی اور بعض آیات سے پتا چلتا ہے کہ اس دن متقین کی دوستی کام آئے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَلَا يَجِدُكَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا   مگر بے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے
الْمُتَّقِينَ۔ (الزخرف: ۶۷)

اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی دنیا میں دوستی طبیعت کے میلان اور نفس کی رغبت کی وجہ سے ہوگی وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور جن لوگوں کی دوستی محض اللہ کے لیے اور دین کی وجہ سے ہوگی وہ دوستی اس

دن کام آئے گی، جیسے مسلمان اولیاء اللہ سے اور علماء دین سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ دوستی محض دین کی وجہ سے اور اللہ کے لیے ہوتی ہے، جیسے حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت علی ہجویری رحمہما اللہ سے مسلمان محبت رکھتے ہیں اور امام ابوحنیفہ اور امام بخاری رحمہما اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ (جی) ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے پھلوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو مسلسل گردش کر رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا اور تمہاری تمام باغی ہوئی چیزوں میں سے تم کو (بہت کچھ) عنایت کیا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو، بے شک انسان بہت ظالم بہت ناپاس ہے (ابراہیم: ۳۲-۳۴)

مشکل الفاظ کے معانی

السموات: یہ سماء جمع ہے، ہمیں آسمان کی حقیقت معلوم نہیں ہے، ہر وہ چیز جو دوسری چیز کی بہ نسبت بلند ہو اور جو کسی چیز کے لیے بمنزلہ سائبان ہو اس کو اعلیٰ عرب سماء کہتے ہیں۔ بارش کو بھی سماء کہتے ہیں کیونکہ وہ بلندی سے نازل ہوتی ہے، آسمان کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ ایک جسم کر دی ہے جو تمام روئے زمین کو محیط ہے، یہ نیکیوں کا منبع جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ ہوا کی ایک طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی جانتا ہے کہ آسمانوں کی کیا حقیقت ہے۔

رزقکم: ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق نفع حاصل کرے وہ رزق ہے، خواہ وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا سمنے کی۔ مسخر: تسخیر کا معنی ہے کسی چیز کی مخصوص غرض کو اس چیز کے اختیار کے بغیر جبراً پورا کرنا، جو چیز تابع کر دی گئی ہو وہ مسخر ہے، مخلوق کے لیے کسی چیز کے مسخر کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس چیز سے فوائد کے حصول کو مخلوق کے لیے آسان کر دیا گیا۔ الفلک: اس کا معنی ہے کشتی یا جہاز، واحد اور جمع دونوں کے لیے الفلک استعمال ہوتا ہے۔

وسخر لکم الانہار: تمہارے لیے دریاؤں میں تصرف کرنے کو اور دریاؤں سے فوائد کے حصول کو آسان بنادیا ہے، اور دریاؤں کو تمہارے تصرف کے لیے تیار کر دیا ہے۔

فانہیں: وہ آب کا معنی ہے کسی چیز کا ہمیشہ ایک حالت پر رہنا یا ایک حالت پر جاری رہنا، یہاں مراد یہ ہے کہ سورج اور چاند ہمیشہ ایک حالت پر حرکت کرتے رہتے ہیں یا ہمیشہ گردش کرتے رہتے ہیں۔

وسخر لکم السبل والنبہار: یعنی تمہارے منافع اور فوائد کے حصول کے لیے رات اور دن کے باری باری آنے کو جاری کر دیا، رات کو تمہاری نیند اور آرام کے لیے بنایا اور دن کو تمہارے کام کا راج اور تلاش روزگار کے لیے اور مسلمان زیست کو فراہم کرنے کے لیے۔

واتاکم من کل ماسا السموات: اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ انسان کا ہر سوال تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا نہیں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی ہر ضرورت اور مصلحت کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا خواہ اس نے سوال کیا ہو یا نہ، نیز اس کا معنی ہے تم نے زبانِ حلال سے جو بھی سوال کیا وہ تمہیں عطا کر دیا، یعنی زندگی گزارنے کے لیے تمہاری ضرورت کی جتنی چیزیں تمہیں وہ سب تم کو فراہم کر دیں، تمہیں دن میں روشنی چاہیے تمہی وہ تم کو میا کی، تمہاری فصول کو بارش کی ضرورت تھی سو آسمان سے بارش نازل کی، تمہیں آلات اور مشینیں بنانے کے لیے لوہے، پتیل اور

تانبے وغیرہ کی ضرورت تھی تو زمین میں معدنیات رکھے، جنہیں ایندھن کی ضرورت تھی تو جنگلات میں درخت اگائے، زمین میں پتھر کا کونکہ رکھا قدرتی گیس اور تیل رکھا روٹی کو پیدا کیا تاکہ تم اس سے اپنا لباس بناسکو، تمہاری غذائی ضروریات کے لیے اناج اور پھلوں کو پیدا کیا اور تمہارے علاج کے لیے بڑی دوائیوں کو پیدا کیا۔

اس آیت کا یہ معنی بھی ہے کہ تم نے زمین قتل سے جو مانگا وہ بھی تم کو عطا کیا اور زمین حال سے جو مانگا وہ بھی تم کو عطا کیا اور اس آیت کا یہ معنی بھی ہے کہ تم نے جو سوال کیا وہ بھی تم کو عطا کیا اور جن چیزوں کا تم نے سوال نہیں کیا لیکن وہ چیزیں تمہاری ضروریات اور تمہاری مصلحتوں سے متعلق تھیں وہ بھی تم کو عطا کر دیں، پتی رہا یہ کہ بعض دعائیں قبول نہیں ہوتیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان حضور قلب سے دعائیں کر لیا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مصیبت کی دعا کرتا ہے یا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی وہ دعا کرتا رہا ہے وہ انجام کار اس کے لیے مضربے، یا وہ جلدی کر رہا ہے یا اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بہتر چیز عطا فرمائے گا یا اس سے کوئی مصیبت نکل دے گا یا اگر وہ صبر کرے گا تو اس کو آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔

ان الانسان لظلوم كفار: یعنی کافر کفر کر کے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے نفس پر بہت ظلم کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی غیر متناہی نعمتیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے۔

انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لا محدود اور لامتناہی سلسلہ ہے، دیکھئے جب ہم ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھتے ہیں تو اس لقمہ کو بنانے سے پہلے اور اس لقمہ کو بنانے کے بعد نعمتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، لقمہ بنانے سے پہلے کی نعمتوں کی تفصیل یہ ہے کہ یہ لقمہ ہمہ روٹی اور سامان سے بناتے ہیں، روٹی گندم کے آٹے سے بنتی ہے اور سامان ہنری اور گوشت سے تیار ہوتا ہے اور گوشت جن جانوروں کا ہوتا ہے وہ بھی گھاس اور پتے وغیرہ کھا کر نشوونما پاتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ روٹی اور سامان کا حصول زمین کی زرمی پیداوار پر موقوف ہے، اور زمین کی پیداوار زمین اور آسمان پر موقوف ہے، کیونکہ اناج اور ہیزوں کی تیاری کے لیے سورج کی حرارت کی ضرورت ہے اس میں ذائقہ کے لیے چاند کی کرنوں کی ضرورت ہے، ہواؤں کی ضرورت ہے، بادلوں اور بارش کی ضرورت ہے، دریاؤں اور سمندر روں کی ضرورت ہے، کیونکہ سمندر روں سے بخارات اٹھتے ہیں تو بادل بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہلال، سمندر، دریا، بارشیں اور ہوائیں، اناج اور ہیزوں کی روئیدگی اس ایک لقمہ میں یہ سب چیزیں اپنا اپنا رول ادا کر رہی ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو فصلوں سے زرمی پیداوار حاصل نہیں ہو سکتی، پھر گندم کو پیسنے کے لیے اور سامان پکانے کے لیے لوہے کی مشینوں، تانبے کے برتنوں اور ایندھن کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں تانبے، پتیل اور لوہے کے معدنیات رکھے، اور ایندھن کے حصول کے لیے زمین میں کونکہ رکھا قدرتی گیس اور تیل پیدا کیا، جنگلات میں درخت اگائے۔ غور کیجئے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہم ایک لقمہ بنا نہیں سکتے، یہ تو وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق لقمہ کو منہ میں رکھنے سے پہلے ہے، پھر جب لقمہ کو منہ میں رکھا تو اس لقمہ سے لذت اندوزی کے لیے زمین میں ذائقہ کی حس پیدا کی، زبان میں ایک لعاب پیدا کیا جو لقمہ کو ہضم کرنے میں معاون ہوتا ہے، ذائقہ بناتے ہیں جن سے ہم لقمہ کو چباتے ہیں، پھر اس لقمہ کو حلق سے اتارنے کے بعد ہمارا اختیاری عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس لقمہ کو ہضم کرنے کے لیے ہمارے جو اعضاء کام کرتے ہیں معدہ اس لقمہ کو پیستا

ہے، جگر اس سے خون بناتا ہے، اس کا فضلہ انتڑیوں اور مثانہ میں چلا جاتا ہے، ہمارے تمام جسم اور جسمانی اعضاء کی نشوونما اسی لقمہ سے ہوتی ہے۔ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ اور پیر سب کو اسی سے غذا حاصل ہوتی ہے، ہمیں کچھ بننا پڑتا ہے اور ہمارے یہ سارے اعضاء پروان چڑھتے رہتے ہیں اسی سے چربی بنتی ہے، اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے ہڈیاں بنتی ہیں، اسی سے خون بنتا ہے۔ جہاں سے وہ ذات جس نے ایک لقمہ سے رنگارنگ چیزیں بنائیں، ہم لقمہ کھا کر اٹھ جاتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ اس ایک لقمہ کے دامن سے غیر متماں نعمتیں لپٹی ہوئی ہیں۔ ہم اس کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں نہ ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ لقمہ تو بڑی چیز ہے، ہم تو ایک سانس لینے کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فضا میں ہواؤں کے سمندر رواں دواں کیے ہوئے ہیں، اگر وہ یہ ہوا پید نہ کرتا تو ہم کیسے سانس لے سکتے تھے، سانس لینے کے لیے نہ ناک اور پیچھے پھڑکے ہوئے، یہ سب اعضاء نہ ہوتے تو ہم کیسے سانس لیتے، ہم ممکن بنا کر ان میں رہتے ہیں۔ گرمی، سردی اور بارش سے محفوظ رہتے ہیں، مکان بنانے کے لیے جس سالن اور جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کس نے پیدا کی ہیں اور اس میں کتنی چیزوں کا رول ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دو خوں کو نہ پیدا کرتا تو بے کو نہ پیدا کرتا، بجزی، چوڑے اور پتھروں کو نہ پیدا کرتا، وہ ذرا بلع پیدا نہ کرتا، جن سے ہیکلی حاصل ہوتی ہے اور مٹھیں بنتی ہیں تو ممکن کیسے بنتا۔ یہی حال لباس کا ہے، کتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جن کے نتیجہ میں لباس حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں جو چھت کا سایہ میسر ہے، ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے اور ہم جو کھانا کھاتے ہیں ان سب کے ساتھ غیر متماں نعمتیں وابستہ ہیں۔ اگر ہم کسی ایک چیز کی نعمتوں کو گنتا چاہیں تو نہیں گن سکتے، ان کا شکر ادا کرنا تو بہت دُور کی بات ہے!

بندوں کی جفا کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی وفا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بہت ظالم بہت ناپاس ہے۔ اور سورہ النحل میں فرمایا ہے:

وَلَنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي أَنْحَلُوهَا طَائِفًا
اللَّهُ تَعَالَىٰ رَزَقْنَاهُمْ (النحل: ۱۸)

اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سورہ ابراہیم میں اس سے پہلے کفار کی بد اعمالیوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہ کافر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اور شرک کرتا ہے۔ اس کے مناسب یہ تھا کہ یہاں فرمایا انسان بہت ظالم ہے اور سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس لیے یہاں نعمتوں کے بعد ظلم کا ذکر فرمایا جس سے مراد شرک ہے۔ اور سورہ نحل کی اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ان ہی فضیلتوں میں سے ایک یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحمت سے متصف ہے تاکہ انسان مغفرت اور رحمت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا کہ جب میں نے تجھے بے شمار نعمتیں عطا کیں تو اس کے نتیجہ میں تجھ سے دو صفیں ظاہر ہوئیں اور میری بھی دو صفیں کا ظہور ہوا، تیری جو دو صفیں ظاہر ہوئیں وہ یہ ہیں کہ تُو نے میری نعمتیں حاصل کر کے میری ناشکری کر کے اپنی جان پر ظلم کیا اور ان نعمتوں کا کفران کیا یعنی ان کی ناشکری کی اس لیے سورہ ابراہیم میں انسان کی ان دو صفوں کا ذکر فرمایا، اور ان غیر متماں نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جن دو صفوں کا ظہور ہوا وہ یہ ہیں کہ وہ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے اور سورہ النحل میں اپنی ان دو صفوں کا ذکر فرمایا اور اس سے مقصود یہ ہے کہ گویا اللہ

تبیان القرآن

تعلیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان! میں نے تجھے لاتعداد نعمتیں عطا فرمائیں، تو پھر بھی ظلم کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے اور میں
مخالف کروں گا اور دشمن بن جاؤں گا اور تُو ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور میں تجھ پر رحم کرتا ہوں، تو اپنے غرور کو تباہیوں
کو دیکھ، میں تیری کوتاہیوں کے مقابلہ میں فیاضی سے کام لیتا ہوں اور تیری جفا کا صلہ وفا سے دیتا ہوں۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب! اس شہر کو امن والا بنادے اور مجھے اور میرے بچوں کو جہنم

تَعْبُدُوا إِلَّا هَٰذَا ۖ رَبِّ انَّهُنَّ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا ۖ رَٰسِنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ

کی پرستش کرنے سے منع فرما کہ ۵ اے میرے رب! یہ لوگ ان جہنم نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے سو جس نے

تَبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ رَبَّنَا إِنِّي

میری پیروی کی وہ بے شک میرے اندر ہیں میری نافرمانی کی تو بے شک تو بہت بخشنے والا ہے صدمہ فرمائے والا ہے ۵ اے ہمارے

أَسْكَنْتُ مِنْ دَرِّيَّتِي بُوَادِرَ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ ۖ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۖ

رب! میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں ٹھہرا دیا ہے تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک،

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۖ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا

اے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کرے کہ وہ ان کی طرف متوجہ رہیں اور

ان کو پھل سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں ۵ اے ہمارے رب! بے شک تیرے ان باتوں کو جانتا ہے جن کو ہم

نُعْلِنُ وَمَا يُخْفِي عَلَيَّ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ

چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ کے کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ۵

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۖ إِنَّ رَبِّي

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب

أَسْمِعُ الدُّعَاءَ ۖ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَرَبِّ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۖ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا

میرا دعا سننے والا ہے ۵ اے میرے رب! مجھے اپنی ہیئت نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری سب سے بڑی دعا سننے والا ہے اے ہمارے رب

نُعْلِنُ وَمَا يُخْفِي عَلَيَّ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ

چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ کے کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ۵

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۖ إِنَّ رَبِّي

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب

تَقَبَّلْ دُعَاءَ كَيْتَا غُفْرَانِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

اور میری دعا قبول فرما ○ اے ہمارے بابا میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب مؤمنین کی جس دن حساب ہو گا ○

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب! اس شرکاء کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بخوں کی پرستش کرنے سے محفوظ رکھ ○ اے میرے رب! اے شک ان بخوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے سو جس نے میری پیروی کی وہ بے شک میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بہت بخشنے والا ہے حد درجہ فرمائے والا ہے ○ (ابراہیم: ۳۶-۳۵)

مکہ کو امن والا بنانے کی دعا پر اعتراض کے جوابات

آیات سابقہ میں دلائل سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، اس لیے صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، تو اس آیت میں اس کے مناسب یہ ذکر فرمایا: کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بخوں کی پرستش کا انکار فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کی دعا کی: ایک یہ کہ اس شرکاء کو امن والا بنا دے اور دوسری یہ کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھ۔

اس مقام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب! اس شرکاء کو امن والا بنا دے! لیکن ان کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ عبدالملک کے دور خلافت ۷۲ھ میں حجاج بن یوسف نے کعبہ پر متعین سے چکر سارے اور کعبہ کے پردے جلانے گئے اس کا جواب یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کا مقصد کعبہ کو نقصان پہنچانا نہیں تھا بلکہ حضرت ابن الزبیر کو شکست دینا تھا کعبہ کو تاجی نقصان پہنچا اور قرامطہ نے ۱۷۱ھ میں مکہ میں ٹوٹ مار کی، کعبہ پر حملہ کیا، سینکڑوں جان کو قتل کیا اور جبراسود کو اٹھا کر لے گئے تھے جس کو بائیس سال بعد واپس کیا۔ امام رازی نے اس سوال کے حسب ذیل جوابات دیے ہیں:

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا کی تھی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس شرکاء ویران ہونے سے محفوظ رکھ۔

(۲) اس شرکاء کو محفوظ رکھ۔

(۳) مکہ کو امن والا بنانے سے مراد یہ ہے کہ جو خوف زدہ شخص مکہ میں داخل ہوتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے شدید مخالفت اور دشمنی کے باوجود جب مکہ میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے شر سے مامون ہو جاتے ہیں، اسی طرح جنگی جانور جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو انسانوں سے نہیں بھاگتے اور مکہ کی حدود سے باہر وہ انسانوں سے بھاگتے ہیں۔

(۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ مکہ کو امن والا بنا دے، اس سے مقصد یہ تھا کہ مکہ میں امن قائم کرنے کا حکم دے دے اور مکہ کو حرم بنا دے اور حدود مکہ میں قتل اور خون ریزی کو خصوصیت کے ساتھ منع فرمائے، لہذا مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں کفار بھی مکہ مکرمہ میں باہم قتل اور خون ریزی سے باز رہتے تھے۔ یہ ایک تشریحی حکم ہے اور اگر کسی نے اس حکم کی مخالفت کی تو وہ ہر حال آخرت میں عذاب کا مستحق ہو گا اور یہ بخوبی حکم نہیں ہے کہ ضرور مکہ میں ہمیشہ امن رہے گا۔

اولاد ابراہیم کو بت پرستی سے مامون رکھنے کی دعا پر اعتراض کے جوابات

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دو سری دعا کی تھی کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بچوں کی پرستش کرنے سے محفوظ رکھ، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، وہ پیدا انہی مومن ہوتے ہیں اور ناحیات ایمان پر قائم رہتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں کی کہ مجھے بت پرستی سے محفوظ رکھ۔ اس کا یہ جواب ہے کہ مجھے بت پرستی سے احتساب پر قائم رکھ اور اس پر دوام عطا فرما، اور دو سرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو واضح اور انکار کے طور پر یہ دعا کی اور اللہ کی طرف اپنی احتیاج کو ظاہر کیا اور یہ کہ انہیں ہر حال میں اور ہر وقت اس کے فضل اور کرم کی ضرورت ہے۔

اس جگہ پر تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو بھی بت پرستی سے محفوظ رکھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول نہیں کی کیونکہ کفار قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے حالانکہ وہ بچوں کی پرستش کرتے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ ان کی مصلحت سے جو بیٹے پیدا ہوں ان کو اللہ تعالیٰ بچوں کی پرستش سے محفوظ رکھے، اور اس کا دو سرا جواب یہ ہے کہ ان کی یہ دعا ان کی اولاد میں سے مومنین کے ساتھ مخصوص تھی کیونکہ اس کے بعد انہوں نے فرمایا فمن تبعني فانه مني سو جو میری پیروی کرے گا وہ میرا ہے، اور اس کی نظیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا: آپ کا بیٹا آپ کے اہل سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل نیک نہیں ہیں۔ (حمز: ۳۶) اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا عام تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ان کی بعض اولاد کے حق میں قبول فرمائی اور اس میں انبیاء علیہم السلام کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی نقص ہے اور اس کی نظیر یہ آیت ہے:

قَالَ اَتَبٰی جَاعِلُكُمْ لِلْاٰمِلِیْنَ اٰمًا مَّا ط قَالَ اللّٰهُ نَعَمْ فَرِیَا بے شک میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا
وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ قَالَ لَا یَسْأَلُ عَنْہٗ لٰی الظَّالِمِیْنَ ۝ ہوں (ابراہیم نے) کہا اور میری اولاد سے بھی! فرمایا ظالموں کو
(البقرہ: ۱۲۳) میرا عہد نہیں پہنچتا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت کے حصول کی دعا کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی بعض اولاد کے حق میں قبول فرمائی اور یہ ان کی شان میں کمی کا موجب نہ تھی اور نہ ان کی دعا کی قبولیت کے منافی تھی، اسی طرح یہ آیت ہے۔

مرتبین کبار کی شفاعت پر دلیل

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی سو جس نے میری پیروی کی وہ بے شک میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک ثوبت بخشے والا ہے حد رحم فرمائے والا ہے ۝

اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مسلمانوں کی شفاعت کی جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا اور وہ بغیر توبہ کے مر گئے، اس سے مراد مسلمان ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں انہوں نے کافروں سے برأت کا یہ کہہ کر اظہار کر دیا تھا کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھ، نیز اس آیت کے پہلے جملہ میں انہوں نے کہا جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، اور جس نے ان کے دین کی پیروی نہیں کی اور کفر پر ممبر ہوا وہ انہیں ہے اور وہ اس کی اصلاح کے درپے نہیں ہیں۔ اور ہم نے یہ کہا کہ اس سے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین مراد ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ تو

نیکوں سے دیے ہی معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

رَأَى الْحَسَنَتِ يَذُوبْنَ السَّيِّئَاتِ
بِشَرِّكَ نِكِيلٍ بَرٍّ اِيَّو كُوْدُرٍ كَرِيْمٍ هِيْ-

(موم: ۱۱۳)

بزرگناہ کبیرہ سے اجتناب کرنے کی وجہ سے بھی معفو و گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اِنْ تَجْعَلُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ- (النساء: ۳۱)
اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے (معفو) گناہوں کو معاف کر دیں گے۔

پس معفو و گناہ تو نیکوں سے اور کبائر سے اجتناب سے دیے ہی معاف ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، شفاعت کی ضرورت تو کبیرہ گناہوں کے لیے ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ شفاعت ان کبیرہ گناہوں کے لیے ہے جن پر توبہ کیے بغیر بندہ مر گیا ہو، کیونکہ جن کبیرہ گناہوں پر بندہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمادیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ- (التورئ: ۲۵)
اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور (جس کے چاہے) گناہ معاف فرماتا ہے۔

جس نے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کی، توبہ شک اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔
(المائدہ: ۳۹)

اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے توبہ شک وہ اللہ کی طرف برحق توبہ کرتا ہے۔
(الفرقان: ۷۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۵۰، ملت الاولیاء ج ۳ ص ۱۳۱۰ اس حدیث کی سند پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس کی سند منقطع ہے کیونکہ ابو عبیدہ کا اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود سے صلہ نہیں ہے، لیکن علامہ بخاری نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ صلہ ثابت ہے۔
عمر القاری ج ۲ ص ۳۰۳)

خلاصہ یہ ہے کہ معفو و گناہ تو کبائر سے اجتناب کرنے یا نیک عمل کرنے سے دیے ہی معاف ہو جاتے ہیں اور جن کبیرہ گناہوں پر توبہ کر لی ہو ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتا ہے لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت مسلمانوں کے ان کبیرہ گناہوں کے لیے ہے جن پر انہوں نے توبہ نہ کی ہو۔

اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کبیرہ گناہوں کی شفاعت ثابت ہو گئی تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان گناہوں کی شفاعت ثابت ہو گئی۔ ازل اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی شفاعت میں فرق کا کوئی قائل نہیں ہے، تاہنا اس لیے کہ منصب شفاعت امت عظیم منصب ہے، جب یہ منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثابت ہے تو ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطریق اولیٰ ثابت ہو گا کیونکہ آپ تمام انبیاء اور مرسلین سے افضل اور اکرم اور ان کے قائد ہیں، تاہنا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مرتبہ کی کبیرہ کی شفاعت کی ہے جنہوں نے توبہ نہ کی ہو یا توبہ سے پہلے مر گئے ہوں اور آپ کو ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی ان کی

شفاعت کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو حضرت ابراہیم کی اتباع کا حکم اس آیت میں ہے:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ صِلَةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا۔ (التعلی: ۱۱۳)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ میں مرتکبین کبار کی شفاعت کروں گا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری شفاعت میری امت کے مرتکبین کبار کے لیے ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۵ سنن البزار رقم الحدیث: ۳۳۶۹ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۲۸۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۶۳۶۸ التلم الاوسط رقم الحدیث: ۸۵۳ السنۃ رک: ۶۹)

شفاعت کی توقع کے باوجود توبہ کرنے میں تاخیر نہ کی جائے

واضح رہے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام ان مرتکبین کبار کے لیے شفاعت فرمائیں گے جنہوں نے اپنے گناہوں پر توبہ نہ کی ہو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مرتکبین کبار توبہ کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوں کیونکہ ایسے شخص کا تو ایمان بھی جا تا رہے گا نہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کبار پر اصرار کرتے ہوں بہر حال وہ کافر نہیں ہیں اور عموم مغفرت اور شفاعت کے تحت داخل ہیں لیکن ہماری مراد وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنا چاہتے ہوں لیکن کسی عارضہ کی بنا پر بغفلت کی وجہ سے توبہ نہ کر سکے ہوں اور ہماری مراد یہ بھی نہیں ہے کہ شفاعت کی توقع پر مرتکب کبیرہ کو توبہ نہیں کرنی چاہیے اور ہماری مراد یہ بھی نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان شفاعت سے مستثنیٰ ہو جاتا ہے۔ انسان کو صدق دل سے توبہ کرنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلب گار رہنا چاہیے کیونکہ یہ نیت اور یہ وعدہ اور یہ مقصود ہونا چاہیے کہ اللہ العالیین! ہماری توبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے قبول فرما کیونکہ کوئی نعمت ہمیں براہ راست ملے اس سے زیادہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ وہ نعمت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ملے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءَتْ وَكَذَ
قَاَسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَجَّهَ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ (النساء: ۶۴)

اور اگر وہ کسی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کے پاس آجاتے پھر اللہ سے (اپنے ظلم پر) مغفرت طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہوتے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کی شفاعت فرمائیں گے تو اس سے یہ مترشح ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا قرار دے رہے ہیں اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرمائیں اس کے لیے اس سے بڑھ کر ارادہ کیا نعمت ہو سکتی ہے!

اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ پہلے خود اپنے گناہوں کی معافی چاہو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے شفاعت طلب کرو، بندہ کی توبہ کرنے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بندہ کو معاف فرمادے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی عظمت اور اس کا بے پایاں کرم ہے ورنہ وہ بے پروا اور بے نیاز ذات ہے، اس کی مشیت کے آگے کسی کا کیا چارہ ہے۔ ہم نے جو لکھا ہے کہ مرتکب کبیرہ اگر توبہ نہ کرے تو پھر بھی اس کی شفاعت ہوگی، اس

سے مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی عارضہ یا غفلت کی وجہ سے توبہ نہ کر سکا اور قضاء الہی سے مرگیا تو دلائل اور قواعد کے تحت وہ بھی انبیاء علیہم السلام کی شفاعت کے تحت داخل ہے لیکن یہ کب ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو اس کی شفاعت کا اذن عطا فرمائے اور یہ کب ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی وجاہت سے از خود اس کی شفاعت فرمائیں، اس لیے بندہ کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، حتیٰ المقدور گناہوں سے بچتا رہے اور اگر شامت نفس سے کوئی نکلہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، کیا پتا اسے کب موت آجائے اور اس کو توبہ کی مہلت ملے نہ ملے!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی) اے ہمارے رب میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں ٹھہرا دیا ہے، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں ○ اے ہمارے رب! بے شک تُو ان باتوں کو جانتا ہے، جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ○ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے بلوغ و اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور دلائل والا ہے ○ (ابراہیم: ۳۶-۳۷)

حضرت ابراہیم کا غیر آپلاد وادی میں اپنے اہل کو چھوڑنے کا پس منظر اور پیش منظر حافظ علاء الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی شافعی متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اہل کتب نے بیان کیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے شہروں میں رہتے ہوئے بیس سال ہو گئے تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنا بے شک مجھے میرے رب نے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میری باندی سے عمل تولید کیجئے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ جب حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو حضرت ہاجرہ پر کڑی اور حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ شب بسر کی تو حضرت ہاجرہ ان سے حائلہ ہو گئیں۔ جب سے ان کو حمل ہوا اتفاقاً حضرت سارہ پر غر کرنے لگی تھیں۔ حضرت سارہ کو ان پر رشک آتا تھا، انہوں نے حضرت ابراہیم سے ان کی شکایت کی، حضرت ابراہیم نے فرمایا تم اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ سے ڈر کر وہاں سے فرار ہو گئیں، وہ ایک چشمہ کے پاس پہنچیں تو ایک فرشتہ نے کہا تم ڈرو مت، اللہ تعالیٰ تم سے جو بچہ پیدا کرنے والا ہے اس میں بہت خیر ہے، اور ان کو واپس جانے کا حکم دیا، اور ان کو یہ بشارت دی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو گا اور تم ان کا نام اسماعیل رکھنا۔ وہ لوگوں سے فتنے ڈور کریں گے، ان کا تمام لوگوں پر ہاتھ ہو گا اور تمام لوگ ان کی مدد کریں گے۔ وہ اپنے تمام بھائیوں کے ملکوں کے مالک ہوں گے۔ حضرت ہاجرہ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ بشارت حضرت ابراہیم کے بیٹے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی، کیونکہ آپ ہی تمام بلاد عرب کے سردار تھے، اور شرق اور غرب کے تمام ممالک میں آپ کا دین پھیل گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر زیادہ علوم بخندہ اور اعمال صالحہ عطا کیے کہ کچھلی امتوں میں سے کسی کو اتنے علوم اور اعمال صالحہ عطا نہیں کیے تھے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کو تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے اور آپ کی رسالت میں کمال اور برکت ہے، اور آپ کی نبوت تمام روئے زمین کے لیے ہے۔ جب حضرت ہاجرہ واپس گئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر چھیالیس سال تھی اور وہ حضرت اسحاق کی پیدائش سے تیرہ سال پہلے پیدا ہوئے۔ امام ابن سعد نے روایت کیا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر وہ سال تھی اور اس کے تیس سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ (البعثت الکبریٰ ج ۱ ص ۳۶)

اور مقصود یہ ہے کہ جب حضرت ہاجر علیہا السلام کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت ہاجر پر حضرت سارہ کی بغیرت بہت زیادہ ہو گئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ حضرت ہاجر کو ان کی نگاہ سے دور کر دیں، پھر حضرت ابراہیم حضرت ہاجر اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس وقت اسماعیل دودھ پیتے تھے، حضرت ابراہیم نے ان کو لے کر اس جگہ چھوڑ دیا جس کو آج کل مکہ کہا جاتا ہے۔

(البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۲۲۹-۲۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کر جانے کی پوری تفصیل اس حدیث میں ہے:

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عورتوں میں سے جس نے سب سے پہلے اپنی کمر بچکا پاندھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں، انہوں نے یہ بچکا اس لیے پاندھا تھا کہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں اور حضرت سارہ کو پتہ نہ چلے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے اور جس جگہ بیت اللہ ہے وہیں ایک درخت کے پاس چھوڑ دیا، جس جگہ پر اب زمزم کا کنواں ہے۔ اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی اور نہ وہاں پانی تھا۔ انہوں نے اس جگہ ان دونوں کو چھوڑ دیا اور ان کے پاس ایک تھیلہ رکھ دیا جس میں کھجوریں، ستواور پانی تھا، پھر حضرت ابراہیم واپس جانے لگے تو حضرت اسماعیل کی والدہ ان کے پیچھے گئیں اور کہنا: اے ابراہیم! آپ مکمل جا رہے ہیں اور ہم کو اس غیر آباد اور بے آب و گیلہ وادی میں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ بار بار یہ جملے دہراتی رہیں اور حضرت ابراہیم نے ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، پھر انہوں نے پوچھا: کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں! حضرت ہاجر نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور وہ (مطمئن ہو کر) لوٹ آئیں، پھر ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہوئے حتیٰ کہ جب وہ مقام شیبہ پر پہنچے، جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے اپنا منہ اس طرف کیا جس طرف اب بیت اللہ ہے، پھر انہوں نے دونوں ہاتھ بلند اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی: اے ہمارے رب! میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیلہ وادی میں غمرا دیا ہے، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک، اے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، تو کچھ لوگوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں (ابراہیم: ۳۷)

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھیں، اور اس پانی سے جیتی تھیں، حتیٰ کہ جب مشککہ کھانی ختم ہو گیا تو وہ اور ان کا بیٹا دونوں پیاسے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتیں جو پیاس سے تڑپ رہے تھے، جب وہ ان کو دیکھنے کی تاب نہ لائیں تو وہاں سے چل پڑیں، انہوں نے دیکھا اس زمین کے قریب مہما پڑا تھا وہ اس پہاڑ پر کھڑی ہو گئیں، کہ کوئی آتا ہو، دکھائی دے، انہیں کوئی نظر نہیں آیا، پھر وہ مہما سے اتریں اور وادی میں پہنچ گئیں، انہوں نے اپنی قیص کا اس اٹھایا اور بہت تیز دوڑ کر اس وادی کے پار گئیں پھر مرہ پہاڑ پر گئیں اور دیکھا کہ کوئی شخص دکھائی دے، انہیں کوئی نظر نہیں آیا، انہوں نے مہما اور مرہ کے درمیان اس طرح سات مرتبہ دوڑ لگائی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا اب ٹھہر جاؤ، پھر انہوں نے کان لگا کر سنا تو انہیں ایک آواز سنائی دی اور اس نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی فیاد رس ہے تو تم نے اس کو اپنی آواز پہنچا دی ہے، اچانک دیکھا تو زمزم کے قریب ایک فرشتہ کھڑا تھا اس فرشتے نے اس جگہ اپنی ایزی یا اپنے پر مارے، حتیٰ کہ پانی نکلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اس پانی کو حوض کی طرح اکٹھا کرنے لگیں۔ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسماعیل کی بل پر رحم فرمائے کاش وہ زمزم کو بہتا ہوا چھوڑ دیتیں یا فرمایا کاش وہ اس میں سے چلنے بھرتیں تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا پھر حضرت ہاجر نے خود پانی پیا اور اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ فرشتہ نے ان سے کہا تم اپنے بچے کے متعلق فکر نہ کرو، اس جگہ بیت اللہ ہے جس کو یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کرے گا اور اللہ اس کے اہل کو ضائع نہیں کرے گا اور بیت اللہ کی جگہ زمین سے بلند تھی، اس کی دائیں اور بائیں جانب سے سیلاب گزر جاتے تھے۔

اسی طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ جرہم کے کچھ لوگ وہیں سے گزرے یا جرہم کے گھرانوں میں سے کچھ لوگ وہیں سے گزرے وہ مکہ کے شیب میں اترے، انہوں نے وہیں پرندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا انہوں نے آپس میں کہا یہ پرندے پانی پر چارہ ہیں، ہم اس وادی اور اس میں جو پانی ہے اس کا رادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک یادو آدمیوں کو بھیجا تو وہ پانی تک پہنچ گئے۔ انہوں نے واپس جا کر ان کو خبر دی، تو وہ سب وہیں پہنچ گئے، وہیں حضرت اسماعیل کی والدہ تھیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہم کو اس کی اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کے پاس قیام کریں۔ حضرت ہاجر نے کہا ہاں! لیکن پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز سے حضرت اسماعیل کی بل کی ڈھار سب بندھی اور وہ انس چاہتی تھیں۔ وہ لوگ وہیں ٹھہر گئے اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی بلایا، حتیٰ کہ جب وہیں بہت سے گھربن گئے اور ان کا بیٹا جو ان ہو گیا اور اس نے ان سے عربی زبان سیکھ لی، جب حضرت اسماعیل جو ان ہوئے تو وہ جرہم کے لوگوں کو اچھے لگے تو انہوں نے انہی ایک عورت کا ان سے نکاح کر دیا اور حضرت اسماعیل کی والدہ فوت ہو گئیں، حضرت اسماعیل کی شادی ہو جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے احوال معلوم کرنے کے لیے آئے، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو موجود نہ پایا تو ان کی بیوی سے ان کے متعلق معلوم کیا اس نے کہا وہ ہمارے لیے کچھ چیزیں لینے گئے ہیں (دوسری روایت میں ہے وہ شکار کرنے گئے ہیں) پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حالات اور گزراوقات کے متعلق ان سے پوچھا اس نے کہا ہم بہت برے حالات میں ہیں، اور ہم بہت سختی اور سختی میں ہیں اور ان سے شکایت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو تم اس سے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ وہ اپنے دروازہ کی چوٹ تبدیل کر لے، جب حضرت اسماعیل آئے تو ان کو کچھ تعظیمیں ہو، انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آقا تھا بیوی نے کہا ہاں اس اس شکل کا ایک بوڑھا آیا تھا اس نے تمہارے متعلق پوچھا تو میں نے اس کو بتایا، اس نے مجھ سے پوچھا تمہارے حالات کیسے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ ہم بہت بھانسی اور سختی کے ایام گزار رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا کیا انہوں نے کسی چیز کی وصیت کی تھی؟ اس نے کہا ہاں انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں آپ کو ان کا سلام کہوں اور وہ یہ کہتے تھے کہ تم اپنے دروازہ کی چوٹ تبدیل کر لو، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں، تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، انہوں نے اس کو طلاق دے دی، اور ان لوگوں میں دوسری شادی کر لی، اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے رہے، پھر کچھ عرصہ بعد آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ملے، وہ ان کی بیوی کے پاس گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق سوال کیا ان کی بیوی نے کہا وہ ہمارے واسطے کچھ لینے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اور ان کی گزراوقات کے متعلق سوال کیا، ان کی بیوی نے کہا ہم خیریت سے ہیں اور بہت خوش حال ہیں، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کیا کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم گوشت کھاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور تم لوگ کیا پیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پانی پیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی: اے

اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ان لوگوں کے پاس اناج نہیں تھا ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے اس میں بھی برکت کی دعا کرتے، پھر آپ نے فرمایا کہ صرف ان دو چیزوں (گوشت اور پانی) پر کھ کر مرے سوا اور کسی جگہ گزارہ نہیں ہو سکتا، صرف یہ دو چیزیں اور جگہوں پر مزاج کے موافق نہیں ہوں گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکت کو قائم رکھے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوچھا کیا کوئی شخص تمہارے پاس آیا تھا؟ ان کی بیوی نے کہا ہاں! ہمارے پاس اچھی شکل و صورت کا ایک بوجھا ہوا شخص آیا تھا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، انہوں نے مجھ سے ہماری گزر اوقات اور حالات کے متعلق پوچھا میں نے ان کو بتایا کہ میں خیریت سے ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے تم کو کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں! انہوں نے آپ کو سلام کہا اور آپ کے متعلق یہ حکم دیا کہ آپ اپنے دروازہ کی چوکت کو قائم رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ میرے والد تھے اور تم چوکت ہو، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس پر قرار رکھوں۔

پھر جب تک اللہ نے چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے رہے، پھر اس کے بعد آئے اس وقت حضرت اسماعیل زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے اپنا تیمر درست کر رہے تھے، جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے سے اس طرح ملے جیسے بیٹا باپ سے، اور باپ بیٹے سے ملتا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اسماعیل مجھے اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ وہی کیجئے جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آیا تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ بیت اللہ تعمیر کروں اور انہوں نے اس ٹیلہ کی طرف اشارہ کیا جو اپنے ارد گرد کی زمین سے کٹنی بلند تھا آپ نے فرمایا اس وقت ان دونوں نے بیت کی بنیادیں اٹھائیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو جوڑ جوڑ کر لگاتے تھے، حتیٰ کہ جب بنیادیں زیادہ بلند ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پتھر (مقام ابراہیم) کو لاتے اور اس دیوار کے ساتھ رکھ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے اور وہ دونوں یہ دعا کرتے تھے: اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما یہ شگ تو مت سننے والا بت جانے والا ہے، وہ دونوں بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے گرد طواف کرتے رہے اور یہ دعا کرتے رہتے تھے: اے ہمارے رب! تو ہم سے قبول فرما یہ شگ تو مت سننے والا بت جانے والا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۴۰۰۰ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۲۸۵۰ عالم الکتب)

حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے پر دلائل

حافظہ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متون ۸۵۲ لکھتے ہیں:

علامہ ابن التین نے کہا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں کیونکہ جن کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا وہ اس وقت چلے پھرے اور دوڑنے کی عمر کو پہنچتے تھے اور اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پیتا چھوڑ کر گئے تھے اور جب وہ ان کے پاس لوٹے تو وہ شکاری شدہ تھے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا تو اس حدیث میں یہ مذکور ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دودھ

پینے کے زمانہ اور شادی سے پہلے بھی ان کے پاس آئے تھے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن کے زمانہ میں حضرت ابراہیم کے آنے کی نفی نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ درمیانی زمانہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہوں اور اس وقت آپ کو حکم ہوا ہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں اور اس کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک اور حدیث میں ان دو زمانوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، کیونکہ ابو جہم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے ہر بار حج کو براق پر سوار ہو کر آتے تھے اور دوپہر کو واپس شام پہنچ جاتے تھے، امام فاکھی نے بھی سند صحیح کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے جاتے تھے، اور اس حدیث میں یہ جو ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شادی شدہ ہونے کے بعد آئے اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے ان سے متعدد ملاقات کرنے کے بعد اس وقت آئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی۔

(فتح الباری ج ۶ ص ۴۰۴، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۱ھ)

اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں بھی اس پر واضح قرائن ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔

اول تو اس لیے کہ ایک عام انسان سے بھی یہ تصور نہیں ہے کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو کسی غیر آباد اور بے آب و گیلاہ زمین میں چھوڑ آئے اور اساماعیل تک ان کی خبر نہ لے، چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کے متعلق یہ ممکن کیا جائے۔ ثانیاً اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پہلی اور دوسری بار شکار سے واپس ہو کر آئے تو انہیں کچھ آتش محسوس ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے چلے رہے ہوں اور وہ ان کے جسم کی خوشبو سے مانوس ہوں، تو جب وہ گھر آئے اور گھر میں وہی مانوس خوشبو محسوس ہوئی تھی تو انہوں نے دونوں مرتبہ بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا۔

ثالثاً جب ان کی پہلی اور دوسری دونوں بیویوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت اور ان کا طبع بیان کیا تو وہ پہچان گئے اور کہا کہ میرے والد ہیں ورنہ اگر انہوں نے دودھ پینے کے زمانہ سے لے کر اب تک انہیں نہ دیکھا ہو تا تو صرف علیہ سن کر کیسے پہچان لیتے کہ وہ میرے والد ہیں۔

رابعاً اس حدیث میں مذکور ہے کہ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت اسماعیل درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیر دست کر رہے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے سے اس طرح ملے جیسے بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے ملتا ہے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دودھ پینے کے ایام کے بعد اب پہلی بار حضرت ابراہیم کو دیکھا ہو تا تو دیکھنے ہی کیسے جان لینے کہ یہ میرے والد ہیں اور فوراً ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس لیے اگر حافظہ ابن حجر عسقلانی کی روایت کردہ احادیث نہ بھی ہوتیں تب بھی صحیح بخاری کی اس حدیث میں اس پر واضح قرائن ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے اور ان احادیث میں یہ تصریح ہے کہ آپ ہر بار ان سے ملنے کے لیے آتے تھے تو پھر جب حضرت اسماعیل سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعہ یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں فدا کریں۔

عام لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑ آئیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو غیر آباد اور بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑ چلے گئے تھے، اس پر قیاس کر کے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو کسی غیر آباد اور ویران جگہ میں چھوڑ کر چلا جائے جیسا کہ غافل اور جاہل صوفیاء اللہ پر توکل کرنے کی اس طرح تفسیر کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحی سے ایسا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل کے لیے سالبن زیت کے اسباب پیدا کر دیئے، اور کسی اور شخص کا یہ مرتبہ اور منصب نہیں ہے کہ وہ وحی الہی کا حامل ہو کیونکہ وحی صرف انبیاء علیہم السلام پر آتی ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اونٹ کو پانڈھ کر توکل کرو، اسباب حاصل کرنے کے بعد مسبب کو اللہ پر چھوڑ دینا یہ توکل ہے نہ یہ کہ اسباب کو ہی حاصل نہ کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زیت کی دیکھ بھال کے لیے براہ شام سے مکہ آیا کرتے تھے۔

زمزم کے فضائل

صحیح بخاری کی اس حدیث میں مذکور ہے کہ فرشتے کے ایزی یا پڑ زمین پر مارنے کی وجہ سے زمین سے پانی نکل آیا جس کو حضرت حاجر نے زمزم فرمایا، اور اس چشمہ کا نام زمزم پڑ گیا، سواب ہم زمزم کے فضائل کے متعلق چند احادیث ذکر کر رہے ہیں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما زمزم سے پانی پیتے تو یہ دعا کرتے: اے اللہ! میں تجھ سے علم مانگتا ہوں اور وسیع رزق اور برہنہاری سے شفاء کا سوال کرتا ہوں۔

(سنن دار قطنی رقم الحدیث: ۳۳۷۴ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب زمزم کے پانی کو پیا جائے تو تم اس کو شفاء طلب کرنے کی نیت سے پو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفاء عطا فرمائے گا اور اس کو سیر ہونے کی نیت سے پو تو اللہ تم کو سیر کرے گا اور اگر تم زمزم کو پیاس بجھانے کے لیے پو تو اللہ تمہاری پیاس بجھا دے گا اور حضرت جبریل کے ایزی مارنے اور حضرت اسماعیل کو پانی پلانے کے لیے زمزم وجوہ میں آیا۔

(سنن دار قطنی رقم الحدیث: ۳۳۷۴ المستدرک ج ۵ ص ۳۷۲ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۵ ص ۲۰۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۲۳)

علامہ ابن العربی نے کہا ہے کہ زمزم کی یہ صفات قیامت تک کے لیے ہیں بشرطیکہ پینے والے کی نیت صحیح ہو، اور وہ ان صفات کی تکذیب نہ کرے اور زمزم کو آزمانے کے لیے نہ پئے کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے اور آزمانے والوں کو زور کا تپا ہے اور ابو عبد اللہ محمد بن علی ترمذی نے کہا میرے والد رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ایک اندھ صبری رات میں کتبہ کا طواف کر رہا تھا مجھے بڑے زور سے پیشاب آیا، میں اس کو روکنا نہ پا سچی کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی اور مجھے یہ خدشہ تھا کہ اگر میں مسجد سے نکلا تو میں بعض آدمیوں کے قدموں تلے روند جاؤں گا اور یہ حج کے ایام تھے، مجھے یہ حدیث یاد آئی میں زمزم پر آیا اور خوب سیر ہو کر زمزم کو پیاجھج تک مجھے پیشاب کی ضرورت نہیں ہوئی۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۲۲۵-۲۲۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

مکہ کو حرم قرار دینے کی وجوہ

حضرت ابراہیم نے کما عندہ بیت کے المحرم یعنی تیرے اس گھر کی پاس جو محترم ہے، محترم کا معنی ہے اس کو حرم

قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم کے بنانے سے بہت پہلے بنا ہوا تھا روایت ہے کہ اس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام یا فرشتوں نے بنایا تھا حضرت ابراہیم نے اس گھر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے کی ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے یا یہ اضافت اس گھر کی عظمت اور جلال کو ظاہر کرنے کے لیے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کسی گھر میں ہونے سے مستغنی ہے۔ بیت اللہ کو محرم فرمانے کی مفسرین نے متعدد وجوہ بیان فرمائی ہیں، بعض ازاں یہ ہیں: (۱) جس طرح دو سرے شہروں میں شکار کرنا جائز ہے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی حرمت کی وجہ سے شکار کرنے کو حرام کر دیا گیا ہے۔ (۲) جابر بادشاہوں کو بیت اللہ پر حملہ کرنے کی قدرت نہیں دی۔ (۳) اس کو محرم اس لیے فرمایا کہ اس کی حرمت بہت عظیم ہے اور اس میں کوئی ایسا عمل کرنا جائز نہیں ہے جو اس کی حرمت کے ملتی ہو۔ (۴) باہر سے آنے والوں کے لیے اس شہر میں بغیر احرام کے داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ (۵) جو اعمال دو سرے شہروں میں جائز ہیں مثلاً بیوی سے عمل تزویج کرنا، خوشبو لگانا، پل کھانا وغیرہ وہ اس شہر میں احرام باندھ کر آنے والوں پر حرام کر دیے ہیں تاکہ قنیکہ وہ بیت اللہ کا طواف اور صفا و رمدہ کی سعی نہ کر لیں۔ (۶) اس شہر میں جنگ اور قتل کو حرام کر دیا گیا ہے۔

مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے فضائل

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ یہ آیت اس مسئلہ کو متضمن ہے کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنا دیگر مساجد میں نماز پڑھنے کی بہ نسبت بہت افضل ہے اور اس پر حسب ذیل احادیث دلالت کرتی ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دو سری مساجد میں نماز پڑھنے سے ہزار گنا افضل ہے، ماسوا مسجد حرام کے۔

(المصنوع البخاری رقم الحدیث: ۹۹۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۴۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۰۴، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۱۳۶۲)

حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دو سری مساجد میں نماز پڑھنے سے ہزار گنا افضل ہے، ماسوا مسجد حرام کے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے سو گنا افضل ہے۔ (مسند احمد ج ۴ ص ۴۳، طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۱۲۲، عالم الکتاب بیروت)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے تو وہ ایک نماز ہے، اور مسجد قبلہ (مکہ کی مسجد) میں اس کی نماز پچیس نمازیں ہیں اور جامع مسجد میں اس کی نماز پانچ سو نمازیں ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں اس کی نماز پچاس ہزار نمازیں ہیں اور مسجد حرام میں اس کی نماز ایک لاکھ نمازیں ہیں۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۴۳، مسند احمد ج ۴ ص ۴۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۱۲۲، عالم الکتاب بیروت)

اس حدیث کی سند میں ابو الخطاب و مشقی مجہول ہے اور اس کے شیخ و ذوق ابو عبداللہ کے متعلق ابن حبان نے کہا جب تک دو سری احادیث سے اس کی تائید نہ ہو اس کی روایت سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے، اور حافظ شمس الدین ذہبی نے اس حدیث کو بہت منکر کہا ہے۔ (میزان الاعتدال ج ۲ ص ۳۶۲، رقم الحدیث: ۹۰۲۲، مطبوعہ دار الکتاب العلمیہ بیروت ۱۳۴۲ھ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دو سری مساجد کی بہ نسبت ہزار گنا افضل ہے، ماسوا مسجد حرام کے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا دو سری مسجد میں نماز پڑھنے کی بہ نسبت ایک لاکھ گنا افضل ہے۔ (حافظ منذری نے کہا امام احمد اور امام ابن ماجہ دونوں نے اس کو سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے)

ابن الزہری کی روایت میں ہے اور باقی مساجد پر اس کی فضیلت ایک لاکھ درجہ ہے۔

(اکمال المعظم ابو احمد مسلم ج ۳ ص ۵۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۹ھ)

علامہ محمد بن علیہ وشتانی ابی ہاشم موفی ۸۲۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ ابن رشد اور ہمارے شیخ ابو عبد اللہ کاسکلبیہ ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے مکہ کو نماز کا قبلہ بنایا ہے اور کعبہ کی زیارت کو حج قرار دیا ہے اور مکہ کو حرم بنایا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے لوگوں نے اس کو حرم نہیں بنایا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۰۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۰۹، سنن الاسبقی رقم الحدیث: ۲۸۷۶) اور فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ جو حرم مکہ میں شکار کرے اس پر تاوان واجب ہے اور حرم مدینہ میں شکار کرنے والے پر تاوان واجب نہیں ہے، اور فقہاء کی ایک جماعت کا یہ مذہب ہے کہ مکہ کی حرمت کی وجہ سے اس میں حدود قائم کرنی جائز نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آفِسًا - (آل عمران: ۹۷) جو اس میں داخل ہو گیا وہ اس والا ہو گیا۔

اور حرم مدینہ کے متعلق کسی کا یہ قول نہیں ہے کہ اس میں حد قائم نہ کی جائے اور کسی جگہ کی فضیلت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس میں نیکیوں اور گناہوں کے پڑھ جانے کی وجہ سے ہے، حرم مدینہ کی یہ نسبت حرم مکہ میں گناہ کرنا زیادہ سخت ہے اور یہ مکہ کی مدینہ پر فضیلت کی دلیل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے کی جو ترغیب دی ہے (صحیح البخاری: ۱۸۸۷) اس سے مدینہ کی مکہ پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اور آپ نے جو یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ! مدینہ کے صانع اور میں برکت فرما، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۳۵ اس دعا سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ مدینہ مکہ سے افضل ہو، اسی طرح آپ نے فرمایا جو مدینہ کے مصائب پر مبرم کرے گا میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ مدینہ مکہ سے افضل ہو، اسی طرح آپ نے فرمایا مجھے اس شہر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے جو تمام شہروں کو کھاجائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۲) اس سے بھی مدینہ کی مکہ پر فضیلت لازم نہیں آتی بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ دوسرے شہروں کے لوگ مدینہ میں آکر رہنے لگیں گے۔

(اکمال المعظم ج ۳ ص ۵۰۸-۵۰۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۵ھ)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی موفی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

سید فاضل نے شفاء الغرام میں لکھا ہے کہ حضرت ابن الزہری سے تین روایات حاصل ہوتی ہیں: (۱) مسجد حرام میں نماز بڑھا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے سو درجہ افضل ہے، (۲) ہزار درجہ افضل ہے، (۳) ایک لاکھ درجہ افضل ہے۔ سو جو شخص مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے تو اس کی وہ نماز اس کی عمر کی دو سو پچاس سال چھ ماہ میں دن کی نمازوں کے برابر ہے، اور اگر وہ ایک دن میں پانچ نمازیں پڑھے تو اس کو پانچ سے ضرب دے دیں، یہ تو تہذیبی ہوئی نمازوں کی مقدار ہے اور اگر اس نے جماعت کے ساتھ ایک دن نماز پڑھی ہو تو اس کا کھد حضرت نوح علیہ السلام کی دینی عمر کو پہنچ جائے گا۔

امام مالک کا مشہور مذہب یہ ہے کہ یہ اجر فرض نمازوں کے ساتھ شخص سے ہے، اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ فرض ہو یا نفل، سب کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہو گا پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ خصوصاً مسجد حرام مراد ہے یا پورے حرم کا یہ حکم ہے۔ محب طبری کا مذہب یہ ہے کہ خصوصاً مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ پورے حرم میں نماز پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اور ایسی بھی احادیث ہیں کہ روزہ اور دیگر عبادات کا ثواب بھی حرم

میں ایک لاکھ درجہ زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کا ثبوت اس پائے کا نہیں ہے جس طرح نماز کی احادیث کا ثبوت ہے۔
علامہ بیہقی نے شرح الاشیاء والنظار میں احکام المسجد کے تحت لکھا ہے کہ ہمارے اصحاب (احناف) کا یہ مذہب ہے کہ
ایک لاکھ گنا اضافہ تمام مکہ کو شامل ہے بلکہ تمام مکہ کو شامل ہے جیسا کہ علامہ نووی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔
(رد المحتار ج ۲ ص ۱۸۸-۱۸۹ ملخصہ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ، رد المحتار ج ۳ ص ۳۸۵-۳۸۴ مطبوعہ دار احیاء
التراث العربی بیروت ۱۴۳۹ھ)

علامہ محمد بن علی بن محمد کصفی حنفی متوفی ۱۰۸۷ھ لکھتے ہیں:
ہمارے نزدیک مدینہ (مقسی) حرم نہیں ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ مکہ، مدینہ سے افضل ہے، ماسوا اس جگہ کے جس
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے، کیونکہ وہ جگہ مطلقاً افضل ہے، حتیٰ کہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔
علامہ سید محمد امین ابن عابد بن شامی حنفی متوفی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

قاضی عیاض وغیرہ نے کہا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کعبہ سے افضل ہے اور اس پر اجماع ہے اور قبر مبارک کے ماسوا
مدینہ میں اختلاف ہے، ابن عقیل غنبلی نے کہا ہے کہ یہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے اور آج فاکھی نے کہا ہے کہ زمین
آسمانوں سے افضل ہے کیونکہ زمین میں آپ آرام فرما ہیں۔
(رد المحتار ج ۲ ص ۳۵۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ، رد المحتار ج ۳ ص ۳۷۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت،
۱۴۳۹ھ)

میں کہتا ہوں کہ خصوصیت سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت پر یہ حدیث ہے:
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے میری مسجد میں
چالیس نمازیں پڑھیں اور درمیان میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی اس کے لیے دو درجہ کے عذاب سے نجات، عذاب سے نجات
اور نفاق سے نجات لکھ دی جائے گی۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۶۵۵ رقم الحدیث ۱۴۶۶۳ عالم الکتب بیروت ۱۴۰۷ھ، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۳۳۰)
ہمارے شیخ علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز فرماتے تھے: مکہ مدینہ سے زیادہ افضل ہے اور مدینہ مکہ سے
زیادہ محبوب ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! شیبہ بن ربیعہ، عتبہ
بن ربیعہ اور امیہ بن خلف پر لعنت فرما کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمارے وطن سے واپس کی زمین کی طرف نکل دیا، پھر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! ہمیں مدینہ ایسا محبوب بنا دے جیسے ہمیں مکہ محبوب تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ، اے
اللہ! ہمارے صلح اور مد (بیانون) میں برکت دے، ہمیں مہمت دے اور مدینہ کے بخار کو عہد کی طرف منتقل کر دے، ہم مدینہ
میں آئے تو وہ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ دیواری زمین تھی، اور بطنان مالہ آہستہ آہستہ ہستار ہوتا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۸۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷۶)

خلاصہ یہ ہے کہ افضل بہر حال مکہ مکرمہ ہے لیکن مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے زیادہ محبوب ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد
رضا قاضی بریلوی کا ایک شعر ہے:

مدینہ نہ سنی افضل مکہ ہی بڑا زاد
ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بدھائی ہے

دعا کا طریقہ اور اس کی فضیلت میں احادیث

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے ہمارے رب! بے شک تُو ان باتوں کو جانتا ہے جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ○

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت میں نہایت لطیف پیرائے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ! تُو ہماری ضروریات سے اگلے ہے، ہم عواقب امور پر مطلع نہیں ہیں اور تُو ہی خوب جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے حق میں مفید ہے اور کیا چیز ہمارے حق میں مضر ہے سو تو ہمیں وہ چیز عطا فرما جو ہمارے لیے مفید ہو اور ہم کو اس چیز سے محفوظ رکھ جو ہمارے حق میں مضر ہو، کیونکہ آسمان و زمین کی ہر ظاہر اور مخفی چیز کو تُو جانتے والا ہے اور تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صراحتاً سوال کیوں نہیں کیا اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء پر اکتفا کیوں کی، اس کے دو جواب ہیں: نایک جواب یہ ہے کہ کم اور جو ادنیٰ حمد و ثناء کرنا بھی سوال اور دعا ہوتی ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کی وجہ سے سوال اور دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب عزوجل ارشاد فرماتا ہے جس شخص کو قرآن مجید (کی تلاوت) نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا میں اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں اور اللہ کے کلام کی باقی کلاموں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح اللہ کی مخلوق پر فضیلت ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۶۱، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۳۵۹، الضعفاء الکبیر للعلیمن ج ۳ ص ۴۰۲ کتاب الاثناء والصفات للیستی

ص ۴۷)

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بوجہ اپنے کے باوجود اساعیل (علیہ السلام) اور اسحاق (علیہ السلام) عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے ○

اس آیت میں بھی یہ رہنمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنی چاہیے، باقی رہا یہ کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی عمر تھی اس کا بیان انشاء اللہ مغرب آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ (الکوہ: ۶۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے بلکہ پورے عزم کے ساتھ سوال کرے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۷۹، سنن احمد رقم الحدیث: ۹۹۰۳، مسند امام الکلبی) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور افضل عبادت کشلوگی کا انتظار کرنا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۵، مجمع المکرمین رقم الحدیث: ۹۰۸۸، الاکال للابن عبدی ج ۲ ص ۲۶۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مصائب میں اس کی دعا قبول کی جائے اس کو چاہیے کہ راحت کے ایام میں یہ کثرت دعا کیا کرے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۸۲، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۶۳۹۱، الکامل لابن عدی ج ۵ ص ۵۹۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کیفیت کے ساتھ دعا کرو کہ تمہیں دعا قبول ہونے کا یقین ہو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے حضور قلب کے ساتھ دعا قبول نہیں کرتا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۶۳۹۱، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۱۰۵، المستدرک ج ۱ ص ۳۴۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت ابراہیم نے دعا کی) اے میرے رب! مجھے (ہیش) نماز قائم کرنے والا رکھ، اور میری بعض اولاد کو بھی، اے ہمارے رب! اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب! میری مغفرت فرما! اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہو گا (ابراہیم: ۴۱-۳۰)

امن اور سلامتی کا ایمان اور اسلام پر مقدم ہونا

سابقہ آیت اور ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے سات دعائیں کی ہیں، ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) پہلے یہ دعا کی کہ اے میرے رب! اس شہر کو امن والا بنا دے! اور امن اور امان کا حاصل ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان بھی تب ہی سلامت رہ سکتا ہے جب شہر میں امن ہو جان، مال اور عزت محفوظ ہو، دیکھیے جب اندلس میں امن نہ رہا اور مسلمانوں کی جانیں عیسائی حکمرانوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں تو کتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور کتنے مسلمانوں کو جبراً عیسائی بنادیا گیا، اذان، نماز، جماعت اور دیگر اسلامی شعائر اسی وقت قائم کیے جا سکتے ہیں جب ملک میں مسلمانوں کو امن حاصل ہو، ہجرت میں کتنے مسلمانوں کو شہم می کر دیا گیا وہیں گائے کی قربانی نہیں کی جا سکتی، مسلمان بچوں کو ہندو اسکولوں میں بندے ماترم کا ترانہ پڑھنا پڑتا ہے، مسلمانوں کی مساجد محفوظ نہیں ہیں، بابر کی مسجد کو ہندوؤں کا شہید کر دیا بھی دور کا سانحہ نہیں ہے، اس لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں امن قائم ہو، صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے لیکن صحت کے حصول کے لیے ہسپتالوں اور ڈاکٹروں تک پہنچنا بھی تب ہی ممکن ہے جب ملک میں امن ہو، ہمارے شہر کراچی میں لسانی ہنگاموں اور اس کے نتیجے میں مسلسل کئی کئی دن تک پیسہ جام ہڑتالوں کے نتیجے میں ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ لوگ جلی بلب مریضوں کو فوراً ہسپتال نہ پہنچا سکے، کئی اموات کو بروقت دفتیانہ جاکہ کتنے لوگوں کو سامان خورد و نوش کی ضرورت تھی اور ہڑتالوں کی وجہ سے وہ کھانے پینے کا سامان نہ خرید سکے، لوگ کو روز مردہ ہاڑی پر کام کرتے ہیں اور وہی ان کی روزانہ خوراک کا ذریعہ ہے، کئی بڑی لوگ بے گھر ہیں وہ صرف وہ ٹلوں سے کھانا کھاتے ہیں، ہوٹل بند ہو جانے سے اور روزی نہ ملنے سے یہ تمام لوگ مصائب کا شکار ہوئے اور یہ سب ہڑتالوں کا نتیجہ ہے، پھر لسانی اور فرقہ وارانہ فسادات میں کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بعض گھروں میں ایک ہی شخص سب کا کفیل ہو تا ہے وہ فسادات میں مارا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پورا گھر مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، غرض بد امنی سے دین کا بھی نقصان ہو تا ہے اور دنیا کا بھی ہو تا ہے، ہنگاموں میں لوگ ڈانکھانے اور ٹینک چلا دیتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، ٹریفک سگنل توڑ دیتے ہیں یہ کس کا نقصان ہے، یہ ہمارا ہی نقصان ہے لیکن صدمہ یہ ہے کہ ہم کئی اجتماعی سوچ نہیں رہی! غرض یہ کہ امن نہ ہونے سے دین اور دنیا دونوں خطرے میں ہیں۔ دین اور دنیا میں کامیابی اسی وقت حاصل ہو گی جب مسلمانوں کے ملک میں امن اور امان قائم ہو یہی وجہ

ہے کہ جس ملک میں مسلمانوں کی جان اور ان کا ایمان خطروں میں ہو وہاں کے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض ہے اور اسی سبب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سات دعائیں کیں ہر دعا اپنی جگہ اہم ہے لیکن انہوں نے ملک میں سلامتی اور امن کے حصول کو سب پر مقدم کیا اور فرمایا: اے میرے رب! اس شر کو امن والا بنادے!

ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چاند دیکھ کر دعا کی تو امن اور سلامتی کا ذکر ایمان اور اسلام سے پہلے کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھ کر دعا کی:

اللھم اھلہ علینا بالامن والایمان
والسلامہ والاسلام ربی وربک اللہ۔
ساتھ رکھ۔ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔

(محل ایوم واللیلہ لابن مثنیٰ رقم الحدیث: ۶۹۳ المستدرک ج ۳ ص ۳۸۵، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۶۸۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۱، مسند احمد ج ۱ ص ۱۲۲ قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۹۷، شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۳۳۵، امام احمد اور امام بیہقی کی روایت میں امن کی جگہ یمن کا لفظ ہے۔)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بقیہ دعاؤں کی تشریح

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے بیٹوں کو توحید پر قائم رکھے اور بت پرستی سے محفوظ رکھے۔

(۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری دعا اپنی امت کے گناہ گاروں اور گناہ کبیرہ کے مرتکبین کے لیے تھی، آپ نے ان کے لیے مغفرت طلب کی اور یہ گناہ گاروں کے لیے شفاعت ہے۔

(۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی دعا اپنے اور اپنی اولاد کے لیے آسانی اور سہولت اور دین و دنیا کی بہتری اور خیر کے حصول کے لیے تھی کیونکہ انہوں نے کہا: اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ وادی میں یعنی تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک ٹھہرا دیا ہے۔ اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، تو کچھ لوگوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں، اور بے آب و گیاہ کہنے میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ اس زمین کو سرسبز و شاداب کر دے۔

(۵) پانچویں دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی اولاد کو حوادث اور مصائب سے محفوظ رکھے، کیونکہ تیرے بتائے بغیر ہمیں مستقبل میں پیش آنے والی آفتوں کا اور غیب کی باتوں کا علم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! بے شک تو ان باتوں کو جانتا ہے جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں۔

(۶) چھٹی دعا یہ تھی کہ اے اللہ! ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما اس میں یہ تعلیم ہے کہ بندہ اپنی دعائیں کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ان سب دعاؤں کو قبول فرمائے۔

نبی معصوم کی دعا و مغفرت کے محامل

(۷) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی حالانکہ وہ معصوم ہیں، اور انبیاء علیہم السلام جب اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اس سے مراد ترقی و رجعت ہوتی ہے، یا انبیاء علیہم السلام مغفرت کی دعا کر کے اپنی نواضع اور

انکاری کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے کوئی مستغنی نہیں ہے اور جب انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں تو عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی کتنی احتیاج ہے اور یہاں یہ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پورا شکر ادا نہیں کر سکے کیونکہ اس کی نعمتیں غیر متنتی ہیں اور ان کا شکر متنتی ہے اور وہ اس کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے۔ اور یہاں یہ استغفار اس وجہ سے ہے کہ امت کی تعلیم اور تشریح کے لیے انہوں نے جو یہ ظاہر کر دیا تھا یہی باظناں اولیٰ کام کے اس پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں حالانکہ وہ کام ان کے حق میں فرض کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ امت کو تعلیم و تادیب کسی مکروہ کام کا جو از بیان کرنا فرائض نبوت سے ہے اور یہاں استغفار کی وجہ یہ ہے کہ اہل ار کی نیکیاں بھی مقربین کے نزدیک خطا کے حکم میں ہوتی ہیں اور یہاں ان کا استغفار اجتہادی خطاب پر ہوتا ہے ہر چند کہ وہ استغفاری خطاب پر قائم نہیں رہتے اور ان کو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔

(۸) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے دعا کی پھر اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی اور اس میں ہم کو دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا محتاج ہوں اور اگر وہ صرف دوسروں کے لیے دعا کرے اور اپنے لیے دعا نہ کرے تو اس سے یہ ظاہر ہو گا کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتا ہے اور اگر وہ دوسروں کے بعد اپنے لیے دعا کرے تو اس سے یہ ظاہر ہو گا کہ وہ دوسروں کی بہ نسبت اللہ تعالیٰ سے دعا کا محتاج ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے مومن ہونے پر دلالت

(۹) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے جو دعا کی ہے اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر تھے اور کافروں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے سو اس اعتراض کے متعدد جوابات ہیں، پہلا جواب یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اس وقت ان کو یہ علم نہیں تھا کہ کافروں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ والدین سے ان کی مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہما السلام ہیں، تیسرا جواب یہ ہے کہ ان کی دعا سے مراد غیبی بہ شرط اسلام اور بعض مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ ان کی والدہ مومنہ تھیں صرف باپ کافر تھے اسی وجہ سے قرآن مجید میں خصوصیت سے باپ کے متعلق یہ آیتیں ہیں:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِي قُرْبَىٰ مِنْ أَتَعْلَمُوا مَا تَتَّبِعَنَّ لَهُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعَلُونَ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ الْكَاذِبِينَ وَلَا يَسُو إِلَّا عَنِ مَن وَاعِدَ هَٰئِنَا فَعَلْنَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (التوبہ: ۱۱۳-۱۱۴)

ایمان والوں اور نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں، جب ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہو کہ وہ دوزخی ہیں ○ اور ابراہیم نے اپنے (یعنی باپ کے لیے جو استغفار کیا تھا وہ صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے تیز اور گئے، بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور بہت علم والے تھے ○

(تفسیر کبیرین کے ص ۷۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۵۷ھ)

امام رازی بہت بڑے عالم ہیں، ہم ان کے شاگردوں کے علوم کو بھی نہیں سمجھتے اور علمی اعتبار سے ہم ان کی گرد راہ بھی نہیں ہیں، ہم نے اپنی تفسیر میں ان کی تحقیقات اور نکات آفرینی سے بہت استفادہ کیا ہے، ہمارے دل میں ان کی بہت زیادہ توقیر اور دگریم ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کی تعظیم و تکریم اس سے کہیں زیادہ ہے، انبیاء علیہم السلام کی تعظیم و توقیر ہمارے ایمان کا جزو ہے، ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کافر تھے، سورہ التوبہ کی یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچا آزر کے متعلق ہے اور اس آیت میں باپ کا اطلاق بچا پر ہے اور عرب میں یہ معروف ہے، ہم یہ نہیں مانتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، اور سورہ توبہ کی اس آیت سے بہر حال آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے اور سورہ ابراہیم: ۳۱ کی اس آیت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے یہ بہت بعد کا واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اس دعا سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور کہا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَلَیْہِ الْکِبَرِ
اَسْمِعِیْلَ وَلَا تَحْقِرْ لِّیْ سَمِیْعَ الدَّعَآءِ
تمام ترفیغیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھا پنے کے
بلو جو داسما جیل اور اسحاق عطا فرمائے بے شک میرا رب ضرور
(ابراہیم: ۳۹) دعا سنئے والا ہے

اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِّیْ وَلِیِّوَالِدَیْ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ
یَقُومُ الْحِسَابُ
اے ہمارے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی
اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہوگا

امام ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کی زندگی میں اس کے ایمان لانے کی امید تھی اس وجہ سے وہ اس کے لیے استغفار کرتے تھے، جب آزر مر گیا تو انہوں نے اس کے لیے استغفار نہیں کیا اور اس سے بے زار ہو گئے وہ مر گیا اور ایمان نہیں لایا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۹۰۰۶۰ مطبوعہ مکتبہ زرارہ المصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۱ھ)

آزر نے ۲۰۵ سال کی عمر پائی اور اس کی وفات شام کے مشہور قدیم شہر حران میں ہوئی۔

(محمد ثناء قدیم، انکبوت باب ۹: آیت: ۳۰ وائزۃ المعارف الاسلامیہ ج ۱ ص ۱۱۵)

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ لکھتے ہیں:

ہشام بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف ہجرت کی، وہاں سارہ نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے لیے بہہ کر دیا، حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح کر لیا وہ ان کے ساتھ گئیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بیستیس سال تھی، وہ ان کے ساتھ حران گئے اور ایک طویل عرصہ تک وہاں رہے، پھر وہاں سے اردن چلے گئے اور وہاں بھی ایک طویل عرصہ تک رہے، پھر مصر چلے گئے اور وہاں بھی ایک طویل عرصہ تک رہے، پھر شام لوٹ آئے اور وہاں ایلیا اور فلسطین کے درمیان السج کے علاقہ میں رہے، وہاں ایک کنواں کھودا اور مسجد بنائی، وہاں کچھ لوگوں نے آپ کو ستایا تو آپ فلسطین اور ایلیا کے درمیان ایک مقام پر چلے گئے، وہاں بھی کنواں کھودا اور اقامت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال اور بہت غلام عطا کیے تھے، آپ وہ پہلے شخص ہیں جس نے مہمل نوازی کی اور پہلے

فخص ہیں جس نے ثرید (سائن میں روٹی کے کٹڑے) اپنایا اور پہلے فخص ہیں جس نے سفید بال دیکھے۔

(البلقات الکبریٰ ج ۳ ص ۳۰-۳۹، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

امام محمد بن سعد، محمد بن عمر اسلمی سے روایت کرتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر نوے سال ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے تیس سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال تھی۔ (البلقات الکبریٰ ج ۳ ص ۳۰-۳۹، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کے ساتھ ایک جابر بادشاہ کے ملک میں پہنچے۔ (حافظ ابن جریر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے لکھا ہے وہ مصر کا بادشاہ تھا اور اس کا نام عمرو بن امراء القیس بن سافا۔ فتح الباری ج ۶ ص ۱۳۹) اس بادشاہ کو یہ بتایا گیا کہ اس کے ملک میں ایک شخص بہت حسین عورت کے ساتھ داخل ہوا ہے، اس نے حضرت ابراہیم کو بلوایا، اور پوچھا یہ عورت کون ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے، پھر آپ سارہ کے پاس گئے اور کہا سارہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی اور مومن نہیں ہے اور اس بادشاہ نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا تو میں نے کہا یہ میری بہن ہے تم میری کھدیب نہ کرنا (یعنی تم میری دینی بہن ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو یہ اس لیے کیا تھا کہ جب اس ظالم بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ کوئی حسین عورت کسی کی بیوی ہے تو وہ اس کو قتل کرا دیتا تھا۔ فتح الباری ج ۶ ص ۱۳۹-۱۴۰) اس ظالم بادشاہ نے سارہ کو بلوایا اور ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑنے لگا، تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس نے کہا تم اللہ سے میرے لیے دعا کرو میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، جب حضرت سارہ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اس نے دوبارہ حضرت سارہ کو پکڑا تو دوبارہ اس کا ہاتھ اسی طرح شل ہو گیا پہلے سے بھی زیادہ، اس نے کہا تم اللہ سے میرے لیے دعا کرو میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، حضرت سارہ نے دعا کی تو پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر اس نے اپنے بعض کارندوں کو بلوایا، اور کہا تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو بلکہ ایک بنیہ کو لائے ہو، پھر اس نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حاجر ان کو دی (حضرت حاجر کے والد قبلیوں کے بادشاہوں میں سے تھے اور وہ مصر کے ایک شرعین کی رہنے والی تھیں، خلاصہ یہ کہ وہ شہزادی تھیں۔ فتح الباری ج ۶ ص ۱۴۰) حضرت سارہ، حضرت ابراہیم کے پاس پہنچیں وہ اس وقت کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت سارہ نے کہا اللہ نے کافر کے کمر کو رد کر دیا اور خدمت کے لیے حاجر دے دی، حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہی (حضرت حاجر) تمہاری بہن ہیں اے مزمع کے بیو!

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۵۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۷۲، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۳۳۰، عالم الکتب)

تم اس سے پہلے بحوالہ بیان کر چکے ہیں کہ آذر شام کے قدم شمر حران میں مل گیا تھا اور حضرت ابراہیم ایک طویل عرصہ حران میں رہنے کے بعد اردن گئے، اور اردن میں ایک طویل عرصہ رہنے کے بعد حضرت سارہ کے ساتھ مصر گئے اور مصر میں حضرت سارہ کو حضرت حاجر دی گئیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی اس حدیث اور اس کی شرح فتح الباری کے حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں اور امام ابن سعد نے بھی یہ روایت کیا ہے کہ حضرت حاجر قبلیہ تھیں اور مصر کے ایک شہر کی رہنے والی تھیں، وہ مصر کے ایک ظالم اور سرکش فرعون کے پاس تھیں جس نے حضرت سارہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا تھا۔ اللہ نے اس کو ناصراً کیا پھر اس نے حضرت حاجر کو بلوایا اور حضرت سارہ کو بخش دیا۔ (البلقات الکبریٰ ج ۳ ص ۳۹، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت) اور حضرت حاجر کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے تیس سال بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے

اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال تھی اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی: اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے! اے میرے رب! مجھے (بیشک) نماز قائم کرنے والا رکھ، اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب! اور میری دعا قبول فرما! ۱۰! اے ہمارے رب! میری مغفرت فرما! اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہو گا! (ابراہیم: ۳۱-۳۹)

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ آزر کے مرنے اور حضرت ابراہیم کے اس سے بیزار ہونے کے بہت عرصہ گزرنے کے بعد اور کم و بیش پچاس سال گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے اور کافروں کے لیے دعا کرنے سے خصوصاً آزر کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے آپ کو منع کر دیا گیا تھا اور آپ نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے تو روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ آپ کے والدین مومن تھے اور آزر آپ کا باپ نہ تھا کیونکہ وہ تو بہت سال پہلے مر چکا تھا اور آپ اس سے بیزار ہو چکے تھے، تو جن والدین کے لیے مغفرت کی یہ دعا کی ہے وہ مومن تھے۔

اللہ کا بے پایاں شکر ہے کہ اس نے مجھے اس ترتیب سے باحوالہ حضرت ابراہیم کے والدین کے ایمان کو ثابت اور بیان کرنے کی توفیق عطا کی۔ الانعام: ۷۳ میں بھی میں نے انبیاء عظیم السلام کے والدین کریمین کے ایمان کو تفصیل سے لکھا ہے لیکن ابراہیمؑ: ۳۱ یہ تقریر تفصیل اور تحقیق کے اعتبار سے مفرد ہے اور شاید کہ قارئین کو یہ تقریر اور کسی کتاب میں نہیں ملے گی۔

نماز میں دعا مانگنے کے آداب

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ نماز پڑھنے والا بنا دے اور میرے رب! قیامت کے دن میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور تمام مومنین کی، اکثر اور بیشتر مسلمان اپنی نمازوں میں یہی دعا کرتے ہیں۔

علامہ سید محمد امین ابن علیہ السلام شامی حنفی متونی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

علامہ حکنی نے کہا ہے کہ نماز میں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے استاذ کے لیے اور مومنین کے لیے دعا کرے، (علامہ شامی فرماتے ہیں) مومنین کی قید سے کفار سے احتراز کر لیا کیونکہ کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ عنقریب آئے گا، ہاں اگر وہ زندہ ہوں تو ان کے لیے ہدایت اور توفیق کی دعا کرے اور وہ عاقل مومنین کے ساتھ مومنات کا بھی اضافہ کر دے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ ۖ وَاللَّامُؤْمِنِينَ
وَأَلْمُؤْمِنَاتِ (محمد: ۱۹)

اپنے ذنب (بظاہر خلافِ اولیٰ کاموں) اور مومنین اور مومنات کے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔

اور حدیث میں ہے جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں مومنین اور مومنات کے لیے دعائیں کی اس کی نماز ناقص ہے۔ (معرّفۃ التذکرۃ فی الاحادیث الموضوعہ رقم الحدیث: ۶۸۷۸) اس کی سند میں عمرو بن محمد بن الاثم کذاب ہے) اور ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو بندہ کی سب سے زیادہ محبوب دعا یہ ہے کہ وہ کہے کہ اے اللہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت پر بالعموم رحمت فرما۔ (الکلال لابن عدی ج ۵)

قَالَ لَا تَخْصِمُوهُمُ لَدُنِّي وَقَدْ كَفَرْتُمْ
بِالنَّاسِ بِالْوَعْدِ مَا يَبْدَأُ الْقَوْلُ لَدُنِّي
اللہ ارشاد فرمائے گا میرے سامنے بھڑانہ کرویں تمہارے
پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا ہوں اور میری بات
تبدیل نہیں ہوتی۔ (ن: ۲۹-۲۸)

وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ (الحج: ۳۷)
حق کے قریب تر یہ ہے کہ مسلمانوں کے حق میں علف و وعید جائز ہے اور کفار کے حق میں عمل ہے کیونکہ قرآن مجید
میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء: ۱۱۶)
بے شک اللہ اس کو نہیں بخشنے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا
جائے اور اس سے کم گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے
گا۔

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ کافر اور مشرک کی توہر حال بخشش نہیں ہوگی اور مسلمان گناہ گاروں میں سے اللہ جس کو
چاہے گا بخش دے گا اور اسی طرح سورۃ ابراہیم ۴۱ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے
دعا کی ہے اور سورۃ محمد: ۱۹ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت
طلب کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے یہ دعا کی اے اللہ! عائشہ کے اگلے اور پچھلے اور ظاہر
اور خفی ذنب کو معاف فرما دے اور فرمایا میں یہی دعا ہر نماز میں اپنی امت کے لیے بھی کرتا ہوں (صحیح ابن ربیع رحمہ اللہ ص: ۷۷)
مسند البزار رحمہ اللہ ص: ۳۵۸، السنن دکن ص ۳۳، مجمع البحرین ص ۹۷ ص ۲۳۳ اور یہ دعائیں نصوص کے خلاف نہیں ہے جن میں
ذکر ہے کہ بعض گناہ گار مسلمان روزِ قیامت میں داخل ہوں گے، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ تمام گناہ گار مسلمانوں کے تمام گناہوں
کی مغفرت جائز اور ممکن ہے نہ اس پر جزم اور یقین کرنا کہ یہ مغفرت تمام مسلمانوں کو حاصل ہو گئی ہے اور اس دعا کا جواز
اس کے وقوع کے جواز اور امکان پر موقوف ہے نہ کہ اس کے وقوع کے جزم اور یقین پر۔

علامہ ابی اور نووی نے یہ کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ بعض گناہ گار مسلمانوں میں وعید ضرور نافذ ہوگی اور جب کوئی
فحش یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دے تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی یہ دعا کرے کہ اے اللہ! ہم پر نماز اور
روزہ واجب نہ کریا جیسے کوئی مردہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے، البتہ اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تمام مسلمانوں
کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے شفقت کا اظہار ہے اور جب یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ! ہم پر
نماز اور روزہ فرض نہ کر تو اس دعائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے گریز اور بیزاری کا اظہار ہے، لہذا وہ اس دعا سے گناہ گار ہو گا
لیکن کافر نہیں ہو گا اور جب مردہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے محبت کا اظہار ہے اور
قرآن مجید کی نصوص صریحہ کا انکار ہے، اس لیے یہ کفر ہے اور تمام مومنوں کے لیے دعا کرنا اس طرح نہیں ہے۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۳۵-۳۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ، رد المحتار ج ۲ ص ۲۱۰-۲۰۷ مطبوعہ دار احیاء التراث
العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ
اور ظالم کو یہ کہہ رہے ہیں تم اللہ کو اس سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا وہ انہیں اس دن تک کے لیے ڈھیل دے رہا

تُخَصُّ فِيهِ الْإِبْصَارُ ۝ مَهْطَعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ

ہے جس دن (دہشت سے) اس کی آنکھیں کھلیں گی کل رہ جائیں گی ۝ لوگ سر اٹھائے ہوئے بے نماز اور سر پہے ہوں گے دران مایہ

كُرْهُمُ ۝ وَأَقْبَدُكُمْ هَؤُلَاءِ ۝ وَانذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ

ان کی ہلک ٹک نہ چھیک رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے ۝ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائے جب ان پر عذاب آئے گا

فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّحِبِّ دَعْوَتِكَ

تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں کچھ مدت کی مہلت دے دے، ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے

وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۝

اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے (قرآن سے) کہا جائے گا کیا تم نے اس سے پہلے یہ نہیں نہیں کہا میں تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا

وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكِنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ

اور تم ان لوگوں کے گھر میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تم پر خوب ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے

فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ۝ وَقَدْ مَكَرُوا فَكَّرْهُمْ وَعُنَا اللَّهُ

ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی ہیں ۝ اور انہوں نے کھری سازشیں کیں، اور اللہ کے

مَكْرُهُمْ ۝ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝ فَلَا تَحْسَبَنَّ

پاس ان کی سازشیں کھلی ہوئی ہیں، اور ان کی سازشیں ایسی خطرناک ہیں کہ ان سے پہاڑ بھی (اپنی جگہ سے) ہل جائیں ۝ تو تم ہرگز

اللَّهُ مُخَلِّفٌ وَعْدَهُ رُسُلَهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝ يَوْمَ

یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدہ کے خلاف کرنے والا ہے یا بے شک اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے

تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ

جس دن زمین (دوسری زمین سے بدل دی جائے گی) اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوئے جو واحد ہے

الْقَهَّارُ ۝ وَتَرَى السَّجْرَ مَيْتٍ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝

اور غالب بھی ۝ اور آپ اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے ۝

سَرَّيْلَهُمْ قَدْ قَطَرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ ۚ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ

وہ (انک) بچرکانے والے (اندھن) کی عینیں پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں سے آگ پھٹ رہی ہوگی ○ تاکہ اللہ ہر شخص کو اس

نَفْسٍ قَاكَسَبَتْ اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا اَبْلَغُ لِلثَّانِسِ وَلِيُنْذِرُوا

کے کامل کا بدلہ دے، یہ (نگ) اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے ○ یہ (قرآن) تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ انہیں

بِهِ وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَ اِلَهٌ وَّاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا وَاَلَا الْكِبَ ۝

اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور تاکہ وہ یہ جان لیں کہ صرف وہ ایک ہی تعالیٰ عبادت ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں ○

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا وہ انہیں اس دن تک کے لیے دھکیل دے رہا ہے جس دن (دہشت سے) اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ○ لوگ سر اٹھائے ہوئے بے تحاشہ دڑ رہے ہوں گے در آنحالیکہ ان کی ہلک نہ جھپک رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے ○

(ابراہیم: ۳۳-۳۴)

مشکل الفاظ کے معانی

تشخص: یہ لفظ شخص سے بنا ہے کسی کو کفار ٹھکنے کا بندھ کر دیکھنا اس کا معنی ہے آنکھوں کو کھلا رکھنا۔

مہطعین: یہ مہطع کی جمع ہے اس کا معنی ہے سر جھکائے تیزی سے دوڑنے والے، اور عاجزی اور ذلت کی وجہ سے نظر نہ اٹھانے والے۔

مقنعی رءوسہم: اپنے سروں کو آسمان کی طرف بلند کر کے دیکھنے والے، قنص کا معنی ہے عاجزی دکھانا قنص داسہ کا معنی ہے اپنے سر کو بلند کرنا۔

وتوقع قیامت پر عقلی دلیل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان کیے پھر یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی اولاد کو شرک سے محفوظ رکھے اور ان کو دنیا میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان کی، ان کے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور چونکہ طلب مغفرت کے ضمن میں یہ مطلوب آگیا تھا کہ قیامت قائم ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت پر دلیل قائم فرمائی اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا اس سے مقصود اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مظلوم سے ظالم کا انتقام نہ لے تو لازم آئے گا تو اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم سے عالم اور غافل ہے، اور یا اس سے انتقام لینے سے عاجز ہے اور یا اس کے ظلم پر راضی ہے اور جب کہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ پر عمل ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ایک دن تمام انسان، یہ جہان اور اس کی تمام چیزیں فنا کر دی جائیں گی اور ان تمام چیزوں کا فنا ہو جائی قیامت ہے اس کے بعد حشر اور روز حساب قائم ہو گا اور ظالم کو اس کے ظلم پر سزا دی جائے گی اور مظلوم کو اس کی مظلومیت پر جزا دی جائے گی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ظالم کو اس کے ظلم پر سزا دینے کے لیے تمام جہان کو فنا کرنا کیوں ضروری ہے ظالم اور مظلوم

کو ان کے مرنے کے فوراً بعد جزا اور سزا کا سلسلہ کیوں نہیں شروع کر دیا جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک یہ جہان قائم رہے گا انسان کی نیکیوں اور برائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا مثلاً کسی انسان نے ایک مسجد بنوادی تو جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا خواہ وہ وقت پاچہ کا ہو اور اسی طرح جس آدمی نے کنواں بنوایا۔ تو جب تک اس کنوئیں سے پانی پیا جاتا رہے گا اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا علیٰ ہذا القیاس اس نے تفسیر قرآن اور شرح حدیث کی کوئی کتاب لکھی تو یونہی معاملہ ہو گا اور اگر کسی شخص نے کوئی قحبہ خانہ، جوئے خانہ یا شراب خانہ بنایا تو جب تک برائی کے یہ اڈے قائم رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی ظلم قتل کیا جائے گا اس کے مذابحہ کو حضرت یسے ابن آدم پر بھی ہو گا کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۱۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۷۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۵)

(۳۶۸۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۷۱۱)

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دن کے ابتدائی حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے قبیلہ مضر کے کے کچھ لوگ آئے جن کے پیر ننگے، بدن ننگے گلے میں پوٹین یا عباس پہنے ہوئے تھے، ان کے غمزدہ و فاقہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا آپ اندر گئے، پھر باہر آئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، حضرت بلال نے اذان دی پھر اقامت کی، آپ نے نماز پڑھائی خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا یہ پوری آیت پڑھی (الانسان: ۱) اور یہ آیت پڑھی کہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا بیج رہا ہے (الحشر: ۱۸) لوگ درہم و دینار اپنے کپڑے، گندم اور جو وغیرہ صدقہ کریں، خواہ کمزور کا ایک ٹکڑا ہی ہو، انصار میں سے ایک شخص بڑی بیماری تھیلی اٹھا کر لایا جس کے بوجھ سے اس کا ہاتھ تھک گیا تھا پھر لانے والوں کا ناتابندہ گیا حتیٰ کہ میں نے کھانے کی چیزوں اور کپڑوں کے دو ڈھیر دیکھے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے یوں تھمرا رہا تھا جیسے وہ سونے کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرے (یا کسی نیکی کی ایجاد کرے) اس کو اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتداء کی (یا کوئی برائی ایجاد کی) اسے اپنے عمل کا بھی گناہ ہو گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہو گا اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۱۷۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۷۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۸۵)

نیکی ایجاد کرنے والے کو بعد کے نیکی کرنے والوں کا اجر اس لیے ملے گا کہ ان کی نیکیوں کا وہ سبب ہے اسی طرح برائی ایجاد کرنے والے کو بعد کے برے کام کرنے والوں کی سزا اس لیے ملے گی کہ ان کی برائیوں کا وہ سبب ہے۔

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ جب تک تمام انسان اور یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک انسانوں کے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہو گا، نیک لوگوں کا نیکہد لوگوں کا اس لیے جزاء اور سزا کا نظام قائم کرنے کے لیے قیامت کا ہو گا ضروری ہے۔

کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے غافل سمجھتے تھے؟

اس آیت میں فرمایا ہے: اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا۔ اس سے بے ظاہر یہ معلوم

ہو تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے کاموں سے بے خبر سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا اس اعتراض کے متحرر جوابات ہیں:

(۱) اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہیں جانتے تھے آپ اسی پر ثابت قدم رہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْتَسْخِرِينَ۔ اور تم شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جاؤ۔

(الانعام: ۱۱۳)

یعنی جس طرح آپ پہلے شرک کی نفی کرتے تھے اسی نفی پر قائم رہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔

(النساء: ۱۳۶)

یعنی اللہ اور رسول کے ایمان لانے پر ثابت قدم رہو۔

(۲) آپ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے چشم پوشی کر کے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا جیسے کوئی غافل شخص کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر نعرہاں اور سخت محاسب ہے وہ ان سے ذرہ ذرہ کا حساب لے گا۔

(۳) اس آیت میں اگرچہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن حقیقت میں آپ کی امت سے خطاب ہے، یعنی اے مسلمانو! تم اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے غافل گمان نہ کرنا۔

(۴) سفیان بن عیینہ نے کہا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کو تسلی دی ہے اور ظالموں کو ڈرا یا اور دھمکا یا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی سزا کو قیامت کے دن تک کے لیے موخر کر دیا ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ اس دن کی ہولناکیوں سے لوگوں کو کیا حائل اور کیا کیفیت ہوگی، اس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے ہوئے بے تحاشا ڈر رہے ہوں گے در آنحالیکہ ان کی ہلک نہ بچ سکے رہیں ہوگی اور ان کے دل ہوا ہوا رہے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب! ہمیں کچھ مدت کی صلت دے دے، ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے (تو ان سے کہا جائے گا) کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم ہر بالکل زوال نہیں آئے گا اور تم ان لوگوں کے گمروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تم پر خوب ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دیں تھیں (ابراہیم: ۳۵-۳۴)

قیامت کے دن کفار کا کف افسوس ملنا

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جب قیامت کے دن کفار عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دے تو ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے، اس کی نظیر یہ آیتیں ہیں:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُفِعُوا عَلَى النَّارِ لَقَالُوا إِنَّا كُنَّا بِهَذَا غَافِلِينَ۔ اور اگر آپ دیکھتے جب انہیں دوزخ کی آگ پر فیرایا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش ہمیں (دنیا میں) لوٹا دیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے اور ہم ایمان

الْمُؤْمِنِينَ ۝ (الانعام: ۲۷)

والوں میں سے ہو جائیں گے

وَكُلُوا تَرَىٰ فِي الْمُنَاجِمِ مُؤَنَ تَاكُتُوا دُرُؤَ وَبِهِمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ رَيْتَا أَتَصَرُّنَا وَمِغْنَا قَدْ جَعَلْنَا
نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُؤَقِّنُونَ ﴿۱۱﴾ (الم السجدہ: ۱۲)

نیک عمل کریں بیگنہ تم میں گئے والے ہیں

اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائیں تھیں کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا یعنی کیا اس سے پہلے تم قیامت اور مرکوبارہ زندہ کی جانے اور جزا اور سزا کے دن کا انکار نہیں کرتے تھے اور تم کو ہمارے رسولوں نے بتا دیا تھا کہ پچھلی امتوں میں سے جس نے ہمارے پیغام کو جھٹلایا اس پر کس قسم کا عذاب آیا تھا اور اس سے پہلے تم قوم ثمود کے گھروں میں جانی کے آثار دیکھ چکے ہو، تو تم نے ان کے آثار دیکھ کر عبرت کیوں نہیں حاصل کی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے مگرمی سازشیں کیں، اور اللہ کے پاس ان کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی سازشیں ایسی (خطرناک) ہیں کہ ان سے پھاڑ بھی (اپنی جگہ سے) اہل جائیں گے (ابراہیم: ۳۶) کافروں کے مکر کی تفسیر میں متعدد اقوال

اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ مکروا کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے یعنی یہ مگرمی سازش کرنے والے کون تھے، زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں جب انہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی اور آپ کے کٹانہ اقدس کا حاصرہ کر لیا تھا جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلیں آپ کو (معاذ اللہ) قتل کر دیا جائے اس کا ذکر اس آیت میں ہے:

وَرَأَىٰ بِمَكْرُوكَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَهُودَ أَوْ
يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ
اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرُورِينَ ﴿۳۰﴾ (الانفال: ۳۰)

سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے

اور اس کی دو مگرمی تفسیر یہ ہے کہ مکروا کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے کفار کی طرف راجع ہے اور اس سازش سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زمانہ میں ایک جابر بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا اس نے اسے ایک جتنی کی ایک سازش تیار کی۔

حافظ ابن کثیر دمشقی متوفی ۷۴۷ھ لکھتے ہیں:

اس بادشاہ نے گدھ کے دو بچوں کو پالا جب وہ خوب تیار اور فرہ ہو گئے تو ایک چھوٹی سی چوکی کے ایک پائے سے ایک کوباندھ دیا اور دوسرے پائے سے دوسرے کوباندھ دیا، خود اپنے ایک وزیر کے ساتھ اس چوکی پر بیٹھ گیا، انیس کئی دن بھوکا رکھا تھا پھر ایک لکڑی کے سرے پر گوشت باندھ کر اسے اوپر اٹھایا، بھوکے گدھ اس گوشت کو کھانے کے لیے اوپر کوڑا سے اور اپنے زور سے چوکی کو بھی لے اڑے، جب وہ اتنی بلندی پر پہنچ گئے کہ انیس ہرچہرہ بھی کی طرح نظر آنے لگی تو اس نے وہ لکڑی جھکا دی، اب گوشت نیچے دکھائی دینے لگا اس لیے اب ان گدھوں نے اپنے پر سمیٹ کر گوشت کے لیے نیچے اترنا

شروع کر دیا اور وہ تخت بھی نیچے ہوئے لگائی کہ وہ تخت زمین پر پہنچ گیا حضرت علیؓ ابن کعب اور حضرت عمرؓ سے یہی منقول ہے کہ یہ غمروہ کا قصہ ہے جو کعبان کا بادشاہ تھا اس نے اس طرح آسمان پر قبضہ کرنے کی احمقانہ سازش کی تھی، اس کے بعد قبیلوں کے بادشاہ فرعون کو بھی یہی خیال ہلایا تھا اس نے بہت بلند عمارت تعمیر کرایا تھا لیکن دونوں کا ضعف اور بجز ظاہر ہو گیا اور ذلت اور خواری کے ساتھ وہ دونوں حقیر اور ذلیل ہوئے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۰۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ضحاک اور قتادہ سے یہ نقل کیا ہے کہ اس مکر اور سازش سے مراد یہ ہے کہ مشرکین مکر اور کفار نے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرائے اور عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کو منسوب کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ تَكَادُ السَّمُوتُ يَنْفَطَرُونَ مِنْهُ ۚ وَتَشَقَّقُ الْأَرْضُ وَهُمْ يَخْشَوْنَ ۚ هَٰذَا أَنَّىٰ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ وَمَا يُبْدِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا (مریم: ۹۲-۸۸)

اور کافروں نے مکر جن نے اپنا بیٹا بنالیا ہے ۚ بے شک تم نے یہ بہت عجیب بات کی ۚ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، اور زمینیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ لرزے ہوئے مگر جائیں ۚ کیونکہ انہوں نے جن کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا ۚ اور درجن کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اپنے لیے بیٹے بنائے ۚ

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدہ کے خلاف کرنے والا ہے بے شک اللہ بہت غالب، انتقام لینے والا ہے ۚ (ابراہیم: ۷)

رسولوں نے اپنی امتوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ قیامت آئے گی اور سب لوگ مر جائیں گے اور سب چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا اور سب انسانوں سے حساب لے گا مومنوں اور پرہیزگاروں کو جزا دے گا اور کافروں اور ظالموں کو سزا دے گا اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر قیامت قائم نہ ہو اور ظالموں کو سزا اور مظلوموں کو جزا نہ دی جائے تو ظالم بغیر سزا کے اور مظلوم بغیر جزا کے رہ جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس کی مفصل تفسیر ہم نے اس سورت کی آیت ۳۲ میں کر دی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو واحد ہے اور غالب بھی ۚ (ابراہیم: ۴۸)

زمین کے تبدیل ہونے کے متعلق صحابہ اور تابعین کے اقوال

اس آیت میں فرمایا ہے کہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اس مسئلہ میں متعدد اقوال ہیں:

(۱) ابو جابر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے زمین یہی ہوگی صرف اس کی صفات تبدیل کر دی جائیں گی اس میں زیادتی یا کمی کر دی جائے گی، اس کے ٹیلے، پہاڑ، وادیاں اور درخت ختم کر دیئے جائیں گے اور اس کو چمڑے کی طرح پھیلا کر ہموار کر دیا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق ایک حدیث روایت کی ہے اس میں مذکور ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے گرادیا جائے گا اور زمین کو برنگے ہوئے چمڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۸۱، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۵ ص ۶۵۷ مسند ابوالفضل رقم الحدیث: ۵۲۹۳، المستدرک ج ۳ ص ۳۸۸-۳۸۹، مسند احمد ج ۲ ص ۷۵) یہ ضعیف حدیث ہے۔

(۲) عمرو بن میمون نے حضرت ابن مسعود سے اور عطائے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس زمین کو دو سری زمین سے بدل دیا جائے گا جو چاندی کی طرح صاف ہوگی اس پر کوئی گناہ نہیں کیا گیا ہو گا۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ، سعید بن جبیر اور قسطلی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس زمین کو سفید روئی سے بدل دیا جائے گا مومن اپنے قدموں کے نیچے سے اس کو کھائے گا وہ دوسروں نے کہا حسب سے فارغ ہونے تک مسلمان اس کو کھاتے رہیں گے۔

(زاد المسیر ج ۳ ص ۷۹-۸۰، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

زمین کے تبدیل ہونے کے متعلق احادیث

حضرت مسلم بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر اس زمین پر کیا جائے گا جو میدہ کی روئی کی طرح سفید ہوگی اس میں کسی کے گھر کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۸۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۹۰)

مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت تلاوت کی یوم تبدل الارض غیر الارض والسموت جس دن زمین دو سری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی (ابراہیم ص ۳۸) حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ! اس دن لوگ کھل ہوں گے! آپ نے فرمایا بل صراط پر۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۹۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۲۱، مسند احمد ج ۶ ص ۳۵، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۸۴۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۳۸۰، المستدرک ج ۲ ص ۳۵۲)

عمرو بن میمون حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم تبدل الارض غیر الارض کی تفسیر میں فرمایا وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ وہ چاندی ہے اس میں کوئی حرام خون نہیں بہلایا گیا اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا ہے۔ (المجموع الاوسط رقم الحدیث: ۷۲۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۰۲۳۳)

زمین کو تبدیل کرنے کی حکمت اور مختلف اقوال میں تطبیق

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے قیامت کے دن لوگوں کا حشر اس زمین پر کیا جائے گا جو میدہ کی روئی کی طرح سفید ہوگی اس میں کسی کے گھر کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔ علامہ خطابی نے کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زمین بالکل ہموار ہوگی، قاضی عیاض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمین میں کوئی عمارت ہوگی نہ پہاڑیاں اور چٹانیں ہوں گی جس سے زمین پر کوئی علامت مقرر کی جائے، علامہ ابو جبرہ نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلیل ہے اور قیامت کی جزئیات کی اس لیے خبر دی ہے تاکہ سننے والے کو پہلے سے بصیرت حاصل ہو اور قیامت کی ہولناکیوں کا اس کو پہلے علم ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو ان دہشت ناک چیزوں کے لیے تیار کر لے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمام امور اچانک پیش آئیں، اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ میدان حشر کی زمین اس موجودہ زمین سے بہت بڑی ہوگی اور زمین کی ان صفات میں یہ حکمت ہے کہ جس زمین میں حسب و کتب ہو گا وہ زمین ظلم اور گناہوں سے پاک ہو اور اللہ سبحانہ اپنے مومن بندوں پر جو نیک فرمائے گا وہ ایسی زمین ہو جو اس نیک کی حکمت کے لائق ہو، کیونکہ اس زمین میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہو گا

پس اس کے مناسب یہ ہے کہ وہ زمین بھی خالص اس کے لیے ہو (یعنی اس میں مجاز ابھی کسی اور کا حکم نافذ نہ ہوا ہو) اور اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ دنیا کی زمین مشعل ہو جائے گی اور معدوم ہو جائے گی اور اس میں حقدن کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک زمین کا مادہ اور اس کی ذات تبدیل کر دی جائے گی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہی ثابت ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک زمین یہی رہے گی اور اس کی صفات تبدیل کر دی جائیں گی، جیسا کہ سنن ابن ماجہ، مستدرک اور مسند احمد میں ہے کہ پہاڑوں اور نیلوں کو ختم کر کے زمین کو چپا کر کے پھیلا دیا جائے گا ان میں تطبیق دینے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں جو ہے کہ زمین روئی کی طرح ہوگی یہ محشر کی زمین کے متعلق ہے اور جس حدیث میں یہ ہے کہ پہاڑ، ٹیلے، وادیاں اور درخت سب کو کر ا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا وہ اسی زمین کے متعلق ہے، قیامت میں اسی زمین پر یہ تمام تغیرات وارد ہوں گے اور محشر میں جو زمین سفید روئی کی طرح ہوگی جس سے مسلمان کھائیں گے وہ اور زمین ہوگی جو اپنی ذات اور صفات میں اس زمین سے مختلف ہوگی۔ (فتح الباری ج ۱۱ ص ۳۷۶-۳۷۵)

آسمان کو تبدیل کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ
جس دن آسمان پکھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔

(العارج: ۸)

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً
كَالدِّهَانِ۔ (الرحمن: ۳۷)

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ (الکوثر: ۱۱)

وَإِذَا السَّمَاءُ فُزِّجَتْ۔ (المرسلات: ۹)

زمین کو دو بار تبدیل کرنے کی تفصیل اور تطبیق

علامہ قرطبی نے تذکرہ میں صاحب الاصلح سے نقل کیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا تبدیل کرنا دو مرتبہ ہو گا پہلے صور پھونکنے کے وقت صرف ان کی صفات تبدیل ہوں گی پس ستارے منتشر ہو جائیں گے اور سورج اور چاند کو گھن گنگ جائے گا اور آسمان پکھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور سروں سے کھینچ لیا جائے گا اور پہاڑ پٹلے لگیں گے اور زمین میں نموج ہو گا اور سمندر آگ بن جائیں گے پھر ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک زمین پھٹ جائے گی پھر اس کی بنیاد اور ہیئت بدل جائے گی، پھر اس کے بعد صور پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، آسمان کو پلٹ دیا جائے گا اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ
نُفِخَ فِيْهِ اٰخَرٰى فَاِذَا هُمْ فِيْ سَافٍ يَنْظُرُوْنَ
وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ يَنْوُرُ دِيْهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَ
جِئَتْ اَيُّهَا الشَّهِيْدِیْنَ وَالشَّهَدَاۃُ وَفُضِيَ بَيْنَهُمْ
بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يَظْلُمُوْنَ (الزمر: ۶۹-۶۸)

اور جب صور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں میں
سب بے ہوش جائیں گے۔ مگر جن کو اللہ چاہے گا پھر دوبارہ
صور پھونکا جائے گا تو چاک وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں
گے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب
رکھ دی جائے گی اور تمام نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور
لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر
بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔

اور زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا اور اس کو اسی طرح لوٹا دیا جائے گا جس طرح اس میں قبریں تھیں اور لوگ اس کی پشت پر اور اس کے اندر تھے، پھر زمین کو دو سری بار تبدیل کیا جائے گا اور یہ اس وقت ہو گا جب لوگ محشر میں ہوں گے پھر ان کے لیے زمین کو تبدیل کیا جائے گا جس کو الساہرہ کہا جائے گا اس زمین پر ان کا حساب ہو گا اور یہ سفید چاندی کی زمین ہوگی جس پر کوئی خون حرام نہیں بہلا گیا ہو گا اور نہ اس پر کوئی ظلم کیا گیا ہو گا اور اس وقت لوگ بل صراط پر ہوں گے اور وہ بل جہنم کی پشت پر ہو گا اور جب لوگوں کا اس زمین پر حساب لیا جائے گا جس کا نام الساہرہ ہے جنتی بل صراط سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے اور دو زنی جہنم میں گر جائیں گے اور لوگ نبیوں کے حوضوں پر کھڑے ہوئے پانی پی رہے ہوں گے اور اس وقت زمین کو میدہ کی روئی کی طرح بتا دیا جائے گا اور وہ اپنے پیروں کے نیچے سے توڑ توڑ کر کھا رہے ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے والے تمام لوگ اس سے کھائیں گے اور جنت میں ان کو سامان ملے گا جو تیل اور مچھلی کی کھچنی سے بنا ہوا ہو گا۔ (تذکرہ قنی امور الاخرہ ج ۳ ص ۳۰۰-۳۹۹ مطبوعہ دار البیاری، المدینۃ المنورہ، ۱۴۳۱ھ)

آسمان کی تبدیلی کے متعلق اقوال

خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بار زمین کی صفات کو تبدیل کیا جائے گا اور اس کو چمڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا اور دو سری بار زمین کے مادے اور اس کی ذات کو بدل دیا جائے گا پہلے وہ مٹی کی تھی اور اب اس کو سفید روئی بتا دیا جائے گا یہ تو زمین کی تبدیلی تھی اور آسمان کی تبدیلی کے متعلق علامہ قرطبی نے لکھا ہے جب سورج پلٹ لیا جائے گا اور ستارے جمع جائیں گے، یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے اور ابن الانباری نے یہ کہا ہے کہ آسمان دھواں بن جائے گا اور سمندر آگ بن جائیں گے ایک قول یہ ہے کہ آسمان کو اس طرح پلٹ دیا جائے گا جس طرح وثیقہ (اسٹاپ ہیم) کو پلٹ دیا جاتا ہے، قرآن مجید میں ہے: **يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِّينِ** جس دن ہم آسمان کو پلٹ دیں گے جس طرح دستاویزات لے لیں گے۔ (الانبیاء: ۱۰۳) کو پلٹ دیا جاتا ہے۔

قرآن مجید کی آیات اور احادیث کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ یہ زمین ہے اسی جگہ میدان حشر قائم ہو گا لیکن اس زمین کا وہ اور اس کی ذات اور صفات یہ نہیں ہوں گی پہلے اس زمین کو ہوا کر دیا جائے گا اور دو سرے صور کے وقت یہ زمین میدہ کی روئی کی بنادی جائے گی اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سمندر آگ بن جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ یہی سمندر آگ (دورخ) بن جائے گا مگر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جنت اور دورخ تو اب بھی موجود ہیں اپنی مخلوق اور کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے (ابراہیم: ۳۹)

مجرموں کے آخری احوال

الاصفا: اس کا معنی طوق، زنجیریں اور پیریاں ہے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ ہر کافر اپنے شیطان کے ساتھ زنجیر یا طوق میں جکڑا ہوا ہو گا۔ حدیث میں ہے:

اذا كان اول ليلة من شهر رمضان
صفدت الشياطين ومردة الجن.
الحديث

جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش جنوں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔

(مشن الرضوی رقم الحدیث: ۷۸۲، مشن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۴۲۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ (آگ بھڑکانے والے) روغن کی قیصیں پیئے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں سے آگ لپٹ رہی ہوگی (ابراہیم: ۵۰)

میراہیل: سریل کی جمع ہے، سریل کا معنی ہے قیص۔

قطران: تیل کی طرح ایک سیال مادہ ہوتا ہے جو اصل یا صنوبر وغیرہ کے درختوں سے نکلتا ہے اور غارش زدہ اونٹوں کے لگایا جاتا ہے، قاحوس میں درخت اہل سے نکلنے والے سیال مادہ کو قطران کہتے ہیں بعض قرعات میں قطران (قاف کے زیر کے ساتھ) آیا ہے اس کا معنی ہے بکھلا ہوا تبا کھولا ہوا۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے اس تیل سے آگ بہت جلد محرک اشعث ہے۔ حدیث میں ہے:

الناسحة اذا لم تسب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران و قیامت کے دن روغن قطران اور غارش کی قیصیں پہنائی جائے درج من جوب۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۳۳) کی۔

حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، عکرمہ، سعید بن جبیر اور یعقوب سے مروی ہے کہ یہ لفظ قطران ہے (ق پر زیر) اس کا معنی ہے بکھلا ہوا تبا کھولا ہوا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کاموں کا بدلہ دے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے (ابراہیم: ۵۱)

امام واحدی نے کہا ہے کہ اس آیت میں ہر شخص سے مراد کفار ہیں کیونکہ سابق کلام کفار کے متعلق ہے، امام رازی نے فرمایا اس آیت کو اپنے عمومی پریر قرار رکھنا بھی جائز ہے، یعنی مومنین اور پرہیزگار جو نیک عمل کریں گے ان کو اس کے بدلہ میں اچھی جزا ملے گی اور کفار اور فساق کو ان کے کفار اور فسق کی سخت سزا ملے گی۔

اس سے لوگوں کو ڈرایا ہے تاکہ وہ برے کاموں سے باز آجائیں اور توبہ کرنے میں جلدی کریں کیلئے اس وقت موت آجائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ (قرآن) تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور تاکہ وہ یہ جان لیں کہ صرف وہ ایک ہی مستحق عبادت ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں (ابراہیم: ۵۲) ہدایت کے لیے قرآن مجید کا کافی ہونا

یعنی نصیحت کے لیے یہ قرآن کافی ہے، قرآن مجید کی ہر سورت نصیحت کے لیے کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو قوتیں عطا کی ہیں، قوت نظریہ اور قوت عمل، قوت نظریہ سے انسان توحید اور رسالت کے دلائل میں غور و فکر کر کے اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے اور قوت عمل سے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے حقوق ادا کرتا ہے جس سے انسان کلل روشن ہو جاتا ہے اور اس کا کلل تجلیات الہیہ کے لیے آئینہ بن جاتا ہے، قرآن مجید میں عقائد اور احکام شرعیہ کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے اور ان احکام پر عمل کرنے سے انسان کا کلل تزکیہ ہو جاتا ہے، قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں جن میں نیک اعمال پر بشارت دی گئی ہے اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرایا ہے پس انسان کو ثواب کے شوق سے یا عذاب کے خوف سے نیک اعمال کرنے چاہیں اور برے اعمال کو ترک کرنا چاہیے، اور ہدایت کے لیے یہ اسلوب کافی ہے کیونکہ انسان ثواب کے شوق سے اطاعت کرتا ہے یا عذاب کے خوف سے۔

یہ سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے جس میں قرآن مجید کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ اس میں اللہ کا بیٹنام ہے تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں اور سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں بھی قرآن کریم کا وصف بیان فرمایا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو (کفر کے) اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لائیں گویا سورہ ابراہیم کی ابتداء بھی قرآن مجید کے وصف سے ہوتی ہے اور اس کی انتہاء بھی قرآن مجید کے وصف پر ہوتی ہے۔

اختتام سورت

الحمد لله رب العلمین آج مورخہ سات ربیع الاول ۱۴۳۱ھ / گیارہ جون ۲۰۰۰ء بروز اتوار بعد نماز ظہر سورہ ابراہیم کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیماریوں سے خصوصاً کمر کے درد سے شفاء عطا فرمائے تاکہ میں بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ سکوں اور زیادہ سے زیادہ تفسیر کلام کر سکوں اور میں اس تفسیر کے پڑھنے والوں سے بھی التماس کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے شفاء کی دعا کریں، خصوصاً کمر کے درد سے، اور میں امام فخر الدین رازی، علامہ قرطبی، امام ابن جریر اور امام ابن جوزی، جملہ محدثین اور شارحین حدیث کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ جاریہ اور سلسلہ فیض کو تاقیامت جاری رکھے اور ان تمام نفوس قدسیہ کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور میں مفتی محمد حسین نعیمی، علامہ عطا محمد گولڑی، مولانا محمد نواز اسی اور علامہ سید احمد سعید کاظمی اور اپنے جملہ اساتذہ کے لیے مغفرت اور جنت میں بلند درجات کی دعا کرتا ہوں اور اپنے والدین، اقارب، تلافہ، احباب، تجیان القرآن کے معاونین اور قارئین کے لیے سعادت دارین کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ العالمین! میرے اس عمل میں اخلاص عطا فرمائے اپنے ذکر اور شکر اور حسن عبادت میں میری مدد فرمائے اس تفسیر میں مجھے ہمیشہ حق لکھنے اور باطل سے اجتناب کرنے پر برقرار رکھے، اس تفسیر کو قیامت تک مؤثر اور فیض آفرین بنا اور محض اپنے فضل سے میری مغفرت فرمائے مرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی شفاعت عطا فرمائے اور جس طرح ٹوٹے محض اپنے کرم سے یہاں تک تفسیر لکھوا دی ہے باقی تفسیر کو بھی مکمل کرا دے۔ آمین یا رب العلمین بجاہ حبیبک سیدنا محمد خاتم النبیین قائد الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین والصلوة والسلام علی آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین وازواجهات المؤمنین وعلی اولیاء امتہ وعلماؤ ملتہ اجمعین۔

سُورَةُ الْحَجِّ

(١٥)

WWW.MAKSUDJAM.COM

الحجر کا مصداق

علامہ سید محمد مرتضیٰ حسین زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ لکھتے ہیں:

دیارِ ثمود کا نام الجحر ہے۔ یہ جگہ شام کی جانب وادیِ القریٰ کے پاس ہے، یا بلادِ ثمود کا نام الجحر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ان کے دیار (گھس) ان کے بلاد (شہروں) میں تھے اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے درمیان فرق ہے اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کا حدیث میں یہ کثرت ذکر ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے اور بے شک وادیِ جحر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ (الحجر: ۸۰) اور مراد میں مذکور ہے کہ الجحر قومِ ثمود کی حویلی کا نام ہے۔ یہ مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی میں شہر ہے۔ اس میں قومِ ثمود کے مساکن تھے اور یہ پہاڑوں کے درمیان تراشے ہوئے گھر تھے، جیسے غار ہوتے ہیں۔ ہر پہاڑ دوسرے پہاڑ سے الگ تھا اور پہاڑوں کے اندر کھدائی کر کے مکانات بنائے گئے تھے۔ پہاڑوں کی تعداد کی مناسبت سے بعض جگہ یہ گھر تھے اور بعض جگہ زیادہ تھے۔ یہ گھر کئی طبقات پر مشتمل تھے اور نہایت خوبصورت تھے۔ ان کے درمیان ایک کنواں تھا جس پر حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی پائی بننے کے لیے آتی تھی۔

(تاج العروس شرح القاموس، ج ٣، ص ٣٥-٣٣، مطبوعه المطبعه الخيرية، مصر ١٣٠٦هـ)

علامہ ابو عبد اللہ یا قوت بن عبد اللہ المومنی متوفی ۶۳۶ھ لکھتے ہیں:

قوم شموذی بستی یا ان کے وطن کٹام الحجر ہے، یہ جگہ مدینہ اور شام کے درمیان وادی القریٰ میں تھی، یہ لوگ پہاڑوں میں کھدائی کر کے پہاڑوں کے اندر اپنے مکھن بناتے تھے جن کو وہ اٹالٹ کہتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم شموذ کو مخاطب کر کے فرمایا:

اور یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا اور تیس زمین میں تمھیں ٹھکانا دیا، تم اس زمین کی نرم جگہ میں کل گھسائے ہو اور بارشوں کو تراش کر ان میں اسے گھسائے ہو۔

(الاعراف: ۷۴)

انہی پہاڑوں میں وہ کنواں تھا جس سے ایک دن حضرت صلح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن وہ پانی پیتے تھے، قرآن مجید میں ہے کہ حضرت صلح علیہ السلام نے قوم ثمود سے فرمایا:

قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ لَهْمَا شَرِبُوا وَلَكُمْ شِرْكٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ۔ (الشعراء: ۱۵۵)

(صلح) نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پیئے کی باری ہے اور ایک دن تمہاری باری ہے، اس کا دن مقرر ہے۔

(معجم البلدان ج ٢ ص ٢٢١-٢٢٠ مطبوعه دار احياء التراث العربى بيروت ١٩٩٠هـ)

لوئیس معلوف الیسوعی نے لکھا ہے:

الحجہ جزاعرب میں ایک علاقہ ہے، یہ سعودیہ کے جنوبی تھامس ہے۔ یہاں قوم ثمود کا وطن تھا، یہ بت پرست تھے۔ آج کل اس وادی میں کنوئیں بہت زیادہ ہیں۔ (المجدد ص ۲۳۰، مطبوعہ بیروت، الطبع المعاصر)

دولت عثمانیہ کے زمانے میں اس جگہ ریلوے اسٹیشن تھا، یہی صلی اللہ علیہ وسلم توک جاتے ہوئے اس جگہ سے گزرے تھے۔

الحجر کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں پر عذاب دیا گیا تھا۔ ان کے پاس سے صرف روتے ہوئے گزر دو، اگر تم رو نہ سکو تو ان کے پاس سے نہ گزر دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آجائے جو ان پر آیا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۸۸ السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۴۳۷۳)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

یہ ممانعت اس وقت فرمائی تھی جب تبوک کی طرف جاتے ہوئے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحجۃ کے پاس سے گزر رہے تھے جو کہ بارگاہِ نبویہ۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو الحج میں معذبین کے مکانوں میں ایک انگوٹھی بڑی ہوئی ملی تھی۔ وہ اس انگوٹھی کو لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا۔ اس نے اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں چھپالیا کہ آپ نہ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا اس انگوٹھی کو پیچیک دو تو اس نے وہ انگوٹھی پیچیک دی۔ اس حدیث کو حاکم نے الاکلیل میں روایت کیا، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، امام بخاری نے احادیث الانبیاء میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے، اس حدیث میں غرور فکر کرنے کی ترغیب ہے اور جن پر عذاب دیا گیا ہو وہاں سے جلد گزرنے کا حکم ہے اور جن لوگوں کو عذاب دیا گیا ہو وہاں گھر بنانے کی بھی ممانعت ہے اور قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اس طرف اشارہ ہے:

وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكَرٍ يَذَنَّ ظَلَمُوا اور تم ان لوگوں کے گھروں میں جا بیے جنہوں نے اپنی انفسہم۔ (ابراہیم: ۳۵)

(فتح البخاری ج ۲ ص ۵۳۱-۵۳۰ مطبوعہ لاہور ۱۳۹۱ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمودی سرزمین الحج میں ٹھہرے۔ مسلمانوں نے ان کے کنوئیں سے پانی نکالا اور اس پانی سے آٹا گوند ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ اس کو پیچیک دیں، اور وہ آٹا و گوند کو کھلا دیں اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کنوئیں سے پانی نکالیں۔ جس کنوئیں پر اونٹنی آئی تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۸۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا معجزات اور اللہ کی طرف سے نشانیوں کا سوال نہ کیا کرو، کیونکہ حضرت صلح علیہ السلام کی قوم نے ان کا سوال کیا تھا، پس وہ اونٹنی اس راستے سے آئی تھی اور اس راستے سے جاتی تھی، پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اس اونٹنی کی کوٹھیں کاٹ ڈالیں تو ان کو ایک گرج والی چیخ نے پکڑ لیا۔ سو آسمان کے نیچے جتنے بھی لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا، سو ایک شخص کے جو اس وقت اللہ عزوجل کے حرم میں تھا۔ کہا گیا یا رسول اللہ! وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا وہ ابو رعل تھا، جب وہ حرم سے باہر آیا تو اس پر بھی وہی عذاب آ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۳۲۰ عالم الکتب بیروت، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۴۰۴۲ مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ، المستدرک ج ۲ ص ۳۲۰ حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ حافظ البیہقی نے کہا ہے کہ امام احمد کی سند صحیح ہے، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۵۰ حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ امام احمد اور حاکم کی سند حسن ہے)

سورۃ الحجر کے مقاصد

اس سورت کو کافر (الف لام را) سے شروع کیا گیا ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، اس سورت کو ان حروف سے شروع کر کے ایک بار پھر تین بار فرمائی ہے کہ اے منکرو! اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کسی انسان کا بیٹا ہو اکلایا ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے تو یہ کلام انہی حروف سے مرکب ہے جن حروف سے تم اپنا کلام مرکب کرتے ہو مومن کو چاہیے کہ تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ اس آیت میں قرآن مبین پر غور و تفہیم کے لیے ہے، اس سورت میں مشرکین کو ایمان نہ لانے پر عذاب الہی سے ڈرایا ہے، اور اس بات پر ان کی مذمت کی ہے کہ وہ اپنی خواہشات میں اور شہوات میں مذہبے ہوئے ہیں اور ہدایت کے حصول سے اعراض کر رہے ہیں اور ان کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے تو ان کو آخرت میں دردناک عذاب ہو گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دی ہے کہ اگر آپ کی موثر تبلیغ اور سیارہ کو شمش کے بلوغت پر مشرکین ایمان نہیں لاتے تو آپ غم نہ کریں کیونکہ ہر دور میں مشرکین کی یہ علت رہی ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی دعوت کو مسترد کر دیا تھا مشرکین فرہاشی معجزات کو طلب کرتے ہیں، لیکن آیات اور معجزات سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اگر آیات اور معجزات سے یہ فائدہ حاصل کرتے تو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر لیتے۔ یہ محض کج بخشی اور ہٹ دھرمی سے نت نئے معجزات کی فرمائش کرتے ہیں۔ اگر ان کے یہ فرہاشی معجزات ان کے لیے پیش بھی کر دیے جاتے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصنوعات اور اپنی نعمتوں سے اپنی ذات اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور اس پر دلائل پیش فرمائے ہیں، نوع انسان کی خلقت اور اس کے شرف کو بیان فرمایا ہے اور شیطان کے کفر کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہما السلام کے قصہ کا ذکر فرمایا ہے اور اصحاب الایمان اور اصحاب الجہاد کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سورت کا اختتام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر کیا گیا ہے، آپ کے لیے قتل کے کلمات کہے ہیں اور آپ کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ آپ مشرکوں کی ہرزہ سرائی سے پریشان نہ ہوں اور آپ تبلیغ دین کے فریضہ کو ثابت قدمی سے انجام دیتے رہیں اور اس سورت میں جنت کو پیدا کرنے اور وہ پوری جہنم جو فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اس کا بھی ذکر فرمایا ہے اور متین کے احوال بیان فرمائے ہیں اور ان کو مغفرت کے حصول کی ترغیب دی ہے اور اخروی عذاب سے ڈرایا ہے۔ اس سورت کے مضامین میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ۵۴ (چون) ہے اور یہ سورۃ الانعام سے پہلے اور سورۃ یوسف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورۃ ہریم قرآن مجید کے ذکر پر ختم ہوئی تھی اور سورۃ الحجر قرآن کریم کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے۔

سورۃ الحجر کے اس مختصر تعارف کے بعد میں آج بارہ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ / ۱۶ جون ۲۰۰۰ء بعد نماز جمعہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی توفیق سے سورۃ الحجر کی تفسیر شروع کر رہا ہوں۔ وما یوفی فی الا باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد خاتم النبیین قائد المرسلین شفیع المذنبین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الکاملین وازواجه الطہارات امہات المؤمنین وعلی اولیاء امتہ وعلماء ملتہ وجميع المؤمنین والمسلمین۔

سُورَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ مَثْنٍ وَتَسْمَعُونَ اِنَّ يَوْمَئِذٍ لَّكَوْنًا

سورۃ الحج مکی ہے اور اس میں نیا نئے آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

اشہری کے نام سے شروع کرتا ہوں اور نہایت بڑے عزت والا بہت نام ہے ○

اَلَّذِیْ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِیْنٍ ①

الذی لام را، یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں ○

کتاب اور قرآن مبین کا معنی

الذی: اس کی تفسیر اس سورت کے تعارف میں اور سورۃ نوس کی ابتدا میں گزر چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں ○ (الحج: ۱)

تسلک کا اشارہ اس سورت کی آیتوں کی طرف ہے اور کتاب اور قرآن مبین سے مراد وہ کتاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ آیتیں جو اس سورت میں مذکور ہیں، اس کتاب کی آیتیں ہیں جو کتاب ہونے میں کامل ہے اور اس قرآن عظیم کی آیتیں ہیں جو مہد اور معلو کے متعلق صحیح عقائد بیان کرتا ہے۔ ماضی کی خبریں اور مستقبل کی پیش گوئیاں بیان کرتا ہے، حلال و حرام کے احکام بیان کرتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا صحیح راستہ بیان کرتا ہے۔

کتاب اور قرآن مبین میں تغایر

اس مقام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مبین کا الکتب پر عطف ہے، اور عطف تغایر کو چاہتا ہے جہاں کہ کتاب اور قرآن مبین سے ایک ہی چیز مراد ہے، اس اعتراض کے حسب ذیل جواب ہیں:

(۱) کتاب اور قرآن کے مفہوم میں تغایر ہے۔ کتاب کافوی معنی ہے کلمی ہوئی چیز اور عینی معنی ہے جو چیز متعدد مسائل اور مضامین کی جامع ہو یا جو چیز نقص، خبروں اور احکام کی جامع ہو اور قرآن کافوی معنی ہے جو چیز بڑی جامع ہو یا جس چیز کی عبارت باہم متصل ہو اور قرآن کا عینی معنی ہے اللہ عزوجل کا وہ کلام جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظاً نازل کیا گیا اور ہم تک ایسی نقل منقول ہوا تر ہے پتیا جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

(۲) الکتب اصل کے اعتبار سے عام ہے اور غلبہ استعمال کے لحاظ سے اس خاص کتاب کے لیے علم (نام) ہو گیا اور قرآن اصل و وضع کے اعتبار سے اس کتاب کے لیے علم ہے۔

الکتب کو قرآن مبین پر مقدم کرنے کی وجوہ

الکتب کو قرآن مبین پر مقدم کیا ہے۔ اس کی دو وجہیں ہیں: ایک یہ کہ اہل عرب میں الکتب کا غلبہ نوس اور معروف تھا۔ وہ تورات، زبور اور انجیل کو اہلی کتابوں کے عنوان سے پہچانتے تھے اور یہ ساریوں اور یہ سائوں کو اہل کتاب کہتے تھے،

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ ضد بحث کرتے تھے تو وحی الہی کو کتب کہتے تھے جیسا کہ اس آیت میں ہے:
 اَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ
 لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ (الانعام: ۱۵)

یہ (نہ) کہو کہ اگر ہم پر کتب نازل کی جاتی تو ہم ان سے
 زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔

رَبِّهِمْ يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿۲﴾ ذَرُّهُمْ

بسا اوقات کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ○ آپ ان کو کھانے میں

يَاْكُلُوا وَيَسْتَبْشِرُوا بِلَهُمْ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۳﴾ وَمَا

اور دنیاوی فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں یہ غریب جان پس گئے ○ ہم

أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿۴﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ

نے جس ہستی کو بھی تباہ کیا اس کا نوشتہ تقدیر میں وقت مبین تھا ○ کوئی گروہ اپنے مقرر

أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿۵﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ

وقت سے نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے ہٹ سکتے ○ اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر نصیحت

عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿۶﴾ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلِكَةِ إِن كُنْتَ

نازل کی محفے بے شک نافرور و دیوانہ ○ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو

مِنَ الصِّدِّيقِينَ ﴿۷﴾ مَا نُزِّلَ الْمَلِكَةِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا

کہیں نہیں لاتے ○ ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت (جب وہ نازل ہوں گے)

إِذَا مَنَّاظِرِينَ ﴿۸﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفَظُونَ ﴿۹﴾ وَ

قرآن کو مہلت نہیں دی جائے گی ○ بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرتے رہے ہیں ○

لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۰﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ

اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے ○ اور ان کے پاس جب بھی

مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۱﴾ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي

کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے ○ ہم اسی طرح اس کو مجرموں کے

قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۴﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۵﴾

دلوں میں ڈال دیتے ہیں ○ وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور بے شک پہلے لوگوں کو بھی پیش کر چکا ہے ○

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿۱۶﴾

اور اگر ہم ان پر آسمان کا کئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے (جہی) رہیں ○

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿۱۷﴾

تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی ہے کہ ہماری نظر بندی کو دیکھی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا شارب ہے: بسا اوقات کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ○ (الحج: ۲)

گنہ گار مسلمانوں کو دوزخ سے نکلتا ہوا دیکھ کر کفار کی حسرت اور ندامت

حافظ ابو بکر محمد بن ابی عامر الخواکیشی المتوفی ۷۲۸ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخ والے دوزخ میں جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ اہل قبلہ بھی ہوں گے جن کو اللہ چاہے گا تو کفار کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں! پھر کفار کہیں گے تو تمہارے اسلام نے تم سے کون سا عذاب دور کر دیا۔ تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں آ گئے ہو! مسلمان کہیں گے ہمارے کناہ تھے، ان کناہوں کی وجہ سے ہم پر گرفت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سنے گا پھر فرمائے گا جو لوگ اہل قبلہ سے ہیں، ان کو دوزخ سے نکال لو۔ جب دوزخی یہ معاملہ دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم کو بھی دوزخ سے اس طرح نکال لیا جاتا جس طرح ان کو نکال لیا گیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی:

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا

مُسْلِمِينَ۔ (الحج: ۲)

(کتاب السنہ رقم الحدیث: ۸۳۳، جامع البیان رقم الحدیث: ۵۸۷۷، تفسیر امام ابن ابی حاتم: ۱۶۳۲۳ البیہق والشیور رقم الحدیث:

۱۰۸۵ المستدرک ج ۲ ص ۲۳۲، مجمع الزوائد ج ۷ ص ۳۸، تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۶۰۳)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا جو جب تک اللہ چاہے گا وہ دوزخ میں رہیں گے، پھر مشرکین ان کو عازلہ لائیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنے ایمان اور اپنی تصدیق کی وجہ سے ہماری مخالفت کیا کرتے تھے، اب ہم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی نفع نہ پہنچایا ہو۔ پھر رموحہ کو اللہ دوزخ سے نکال لے گا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ اس حدیث کی روایت میں محمد بن عباد متفق ہے۔ (المجموع للاسناد رقم الحدیث: ۵۸۳۲)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کو بھی دوزخ میں ڈال

دے گا، مشرکین کہیں گے تم دنیا میں یہ نکل کر تھے کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ دوزخ میں ہو۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو سنے گا تو ان کے لیے شفاعت کی اجازت دے دے گا پھر فرشتے اور انبیاء اور مومنین شفاعت کریں گے حتیٰ کہ اللہ کی اجازت سے ان کو دوزخ سے نکل لیا جائے گا۔ جب مشرکین یہ معاملہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم بھی ان کی مثل ہوتے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ دوزخ سے نکل لیا جاتا اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مصداق ہے: **وَبِمَا يَوْسُفُ وَالدَّيْنِ كَيْفَ وَرَالُو كَانُوا مَسْلُومِينَ**۔ چونکہ دوزخ سے نکلے ہوئے ان مسلمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے تو جنت میں ان کا نام نہیں لکھا جائے گا، پھر وہ دعا کریں گے اے رب! ہم سے یہ نام دور کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ وہ جنت کے دریا میں نہائیں تو ان سے وہ سیاہی دور ہو جائے گی۔

(۱) لعم للاملاطرقم الحمد: ۸۱، ۸۲، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۶۵ (۶۵)

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کافروں کو یہ حسرت اور ندامت موت کے وقت ہوگی جب وہ عذاب کے فرشتے دیکھ لیں گے، بعض نے کہا جب بھی ان پر حقیقت حال منکشف ہوگی تو ان کو حسرت اور ندامت ہوگی لیکن ان کو راعدا احادیث سے واضح ہو گیا کہ ان کو یہ حسرت اور ندامت اس وقت ہوگی جب وہ دیکھیں گے کہ دوزخ سے گئے گار مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے اور ان کو ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے بیشہ کے لیے دوزخ میں پھونکا جا رہا ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ربیعاً کا کلہ تقلیل کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم ایسا ہو گا کہ کفار اس حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے اور ہم کو معلوم ہے کہ سارے کفار ہی یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے اور ان کو بھی دوزخ سے نکل لیا جاتا اس لیے اس ندامت اور حسرت کا اظہار ان سے بہ کثرت ہو گا اس کا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ عرب ربیعاً کا لفظ ذکر کر کے کثرت کا ارادہ کرتے ہیں، اسی لیے اردو میں اس کا ترجمہ بسا اوقات کیا جاتا ہے، دو سرا جواب یہ ہے کہ کفار عذاب میں اس شدت کے ساتھ گرفتار ہوں گے کہ انہیں دو برس دوزخوں کے احوال کا جائزہ لینے کا موقع ہی نہیں ملے گا اس لیے کم کفار ایسے ہوں گے جو اس موقع پر حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے۔

ہر چند کہ کفار گنہ گار مسلمانوں کو دوزخ سے نکلے ہو ادیکھ کر اپنے کفر پر تلام ہوں گے لیکن اس وقت یہ ندامت اور حق کا اعتراف ان کے کام نہیں آئے گا کیونکہ وہ ایمان معتبر ہے جو ایمان باخیب ہو، اور جنت اور دوزخ اور عذاب اور ثواب پر بن دیکھے ایمان لایا جائے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جس طرح گنہ گار مسلمانوں کو دوزخ سے نکلے ہوئے دیکھ کر کفار کو حسرت اور ندامت ہوگی، اسی طرح جنت میں جن مسلمانوں کا درجہ ہو گا اور ان کو کم ثواب ہو گا وہ زیادہ اور بلند درجے والے مسلمانوں کو دیکھ کر دل میں کھین گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارا بھی بلند درجہ اور زیادہ ثواب ہو تا تو وہ مسلمان جنت میں دائمی طور پر رہنے اور حسرت میں مبتلا رہیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت کے احوال کو دنیا کے احوال پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ سبحانہ جس کو بھی جنت کے جس درجہ میں داخل کرے گا اس کو اسی درجہ میں راضی رکھے گا اور ان کے دلوں سے زیادتی کی طلب اور رشک اور حسد کے جذبات نکل لیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے:

أَدْخَلُوهُمْ إِيَّاهُمْ ۖ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ مِّنْ أَمَانٍ ۚ

سلامتی اور بے خوفی کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤ اور ہم ان کے سینوں سے تمام رنجشوں کو کھینچ لیں گے۔ وہ آپس میں ہماری بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے کے سامنے مسندوں پر

وَقَدْ هَمَّتْ بِكَ حُرُوجًا ۝ (الحجۃ: ۳۸-۳۶) بیٹھے ہوں گے ۱۰ میں وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکلے جائیں گے ۝

اگر جنت کے پورے درجے والوں کو دیکھ کر چھوٹے درجے والوں کے دلوں میں رنج ہو تو ان کو تکلیف ہوگی حالانکہ اس آیت میں فرمایا ہے انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے جو شخص جنت کے جس درجہ میں ہو گا وہ اس درجہ پر راضی اور مطمئن ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ان کو کھانے میں اور (دنیاوی) ٹھکانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں۔ یہ تعزیب جان لیں گے ۝ (الحجۃ: ۳) **مشکل الفاظ کے معانی**

بَلَّوْهُم: اس کا مادہ لہو ہے، لہو کا معنی ہے کسی ایسے غیر مفید کام میں مشغول ہونا جس کی وجہ سے مفید کام ترک ہو جائے۔

قرآن مجید میں ہے: رَجُلًا لَا تُلْهِهُمُ لِجَارَتِهِمْ وَلَا يَسْمَعُ عَنْ دُكُوهِ النَّارِ وَأَقْدَامِ الصَّلَاةِ وَآيَاتِ التَّوَكُّفِ۔ (النور: ۳۷) ایسے مرد جنہیں، تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ (مجمع بحار الانوار ج ۱ ص ۹۶ دار الایمان للحدیث النور ۱۳۱۵ھ)

آیت مذکورہ کا خلاصہ

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ کفار کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ دنیا کے عیش و نشاط اور زیب و زینت سے جو اپنا حصہ لیتا چاہتے ہیں، ان کو وہ حصہ لینے دیں، انہوں نے دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، انہیں اس میں مشغول رہنے دیں اور ان کو ایمان لانے اور عبادت کرنے سے غافل رہنے دیں۔ تعزیب جب وہ قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے اور اپنے کړوتوں کی سزا بھگتیں گے تو وہ خود جان لیں گے کہ آپ جو کچھ فرماتے تھے وہ صحیح اور حق تھا اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ کہتے اور کرتے تھے، وہ غلط اور باطل تھا۔

دنیا میں مشغولیت اور لمبی امیدوں کی مذمت میں احادیث

لمبی امید رکھنا فیانی بیماری ہے اور جب یہ بیماری دل میں جگہ پکڑے تو اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ لمبی امید کی حقیقت دنیا کی محبت اور اس پر اوندھے منہ کرنا ہے اور آخرت سے اعراض کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چار چیزیں بد بختی کی علامت ہیں، آنکھوں کا خشک ہو جانا، دل کا سخت ہونا، لمبی امید رکھنا اور دنیا کی حرص کرنا۔

(مسند ابی یزید رقم الحدیث: ۳۳۳۰) اس کا ایک راوی ابی بن مہکول ضعیف ہے، مجمع الخروا ج ۱ ص ۱۲۶) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس امت کے پہلے لوگوں کی نیکی زہد اور یقین کی وجہ سے تھی اور اس امت کے آخری ہلاکت بخل اور امید کی وجہ سے ہوگی۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۶۳۶۷، اختلاف السلف ج ۱ ص ۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ

بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں میں بہت جلد جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی امید۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۴۲۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۳۶ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۲۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۰۵۲۱ عالم الکتب بیروت)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس میں دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں، مال اور لمبی عمر کی محبت۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۴۲۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۳۶ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۲۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۰۵۲۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۲۲۹)

ام الولید بنت عمر بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: لوگو! کیا تم حیا نہیں کرتے؟ مسلمانوں نے کہا: یا رسول اللہ! کس چیز سے؟ آپ نے فرمایا: تم ان چیزوں کو جمع کرتے ہو جن کو کھانسیں سکتے اور ان مکانوں کو بیٹاتے ہو جن میں تم نہیں رہو گے، اور تم ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جن کو تم پائیں سکتے۔ کیا تم اس سے حیا نہیں کرتے؟ (الحکم للبیہق ۲۵ ص ۱۶۷۲ اس کی سند میں داؤد بن ثابت مرفوع ہے، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۸۳)

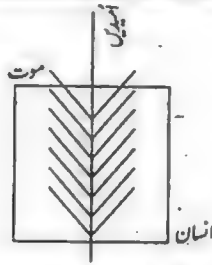
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا: دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہو یا راستہ عبور کرنے والے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ جب شام ہو تو تم صبح کا انتظار نہ کرو اور صبح ہو تو تم شام کا انتظار نہ کرو اور اپنی صحت سے بیماری کا حصہ لو یعنی صحت کے ایام میں وہ عبادت کر لو جو تم بیماری کے ایام میں نہیں کر سکو گے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کا حصہ لو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۴۲۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۰۵۲۱ مسند احمد ج ۱ ص ۱۶۷۲ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۲۸۳)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ اس وقت میں اور میری ماں دیوار پر مٹی سے لیپ کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا: اے عبداللہ! یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ! اس دیوار میں دراڑ پڑ گئی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: معاملہ اس سے زیادہ جلد ہو گا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۲۳۱، ۵۲۳۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۰۵۲۱ مسند احمد ج ۱ ص ۱۶۷۲)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور خط کھینچا اور اس چوکور کے وسط میں ایک خط کھینچا جو اس چوکور سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کے وسط میں چھوٹے چھوٹے خطوط کھینچے جو اس متوسط خط کی جانب تھے۔ پھر فرمایا: انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جس نے اس کا احاطہ کیا ہو ہے اور یہ خط جو اس چوکور سے باہر نکلا ہوا ہے۔ یہ اس کی امیدیں ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط اس کو عارض ہونے والے مصائب ہیں۔ اگر اس مصیبت سے بچ نکلا تو یہ مصیبت اس کو ڈس لے گی اور اگر اس سے بچ نکلا تو یہ مصیبت اس کو ڈس لے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے ہوئے خط کی شکل یہ ہے:

خط کی شکل

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۴۱۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۵۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۳۱ مسند احمد ج ۱ ص ۳۸۵)
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ انسان ہے۔ پھر اس کے پہلو میں ایک اور خط کھینچا اور فرمایا یہ اس کی موت ہے، پھر اس کے پہلو میں اس سے لंबا خط کھینچا اور فرمایا یہ اس کی امید ہے، پھر فرمایا انسان اسی حال میں ہوتا ہے کہ جو قریب والی چیز ہے وہ اس کو آگتی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۱۸)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابن آدم ہے اور یہ اس کی موت ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اپنی گردی پر رکھا پھر اس کو پھیلا دیا اور فرمایا پھر اس کی امید ہے اور پھر اس کی امید ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۹۹۸ مسند احمد ج ۳ ص ۴۲۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۳۲)

المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۰۹۲ شرح السنہ: ۴۰۹۲

انسان اپنی زندگی میں لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے اور طویل منصوبے بناتا ہے۔ میں یہ کام کروں گا پھر یہ کام کروں گا، پھر یہ کام کروں گا، تجارت، سفر، ملازمت، بچوں کی تعلیم، پھر ان کی شادی بیاہ۔ اس کے پروگراموں کا ایک تسلسل ہوتا ہے اور اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ کب اچانک موت آجائے گی اور اس کے سارے منصوبے اور تمام پروگرام دھڑے دھڑے رہ جاتے ہیں۔

مستقبل سے امیدیں وابستہ کرنے کے جواز اور عدم جواز کا محمل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فضاء نہیں ہے کہ انسان مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ نہ بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا حدیبیہ میں ان شرائط پر صلح کی تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف تین دن قیام کر کے چلے جائیں۔ اس طرح کی اور بھی شرائط تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ گروی رکھ کر طعام خریدا۔ آپ نے مختلف علاقوں میں وفد اور مکاتیب بھیجے، دشمن کے علاقوں میں جاسوس روانہ کئے، جناد کے لیے لشکروں کو بھیجا۔ آپ نے جب غزوہ موتہ کی طرف لشکر روانہ کیا تو اس کا امیر حضرت زید بن حارثہ کو بتایا اور فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر بن ابی طالب کو امیر بنالینا اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنالینا، جب فتوحات کی کثرت ہوئی اور مسلمانوں میں خوشحالی آگئی تو آپ ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کو ایک سال کی خوراک مہیا فرمادیتے اور ایسی بہت مثالیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب تم ہمت مہین کر کے ادھار خرید و فروخت کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مستقبل کے لیے پس انداز کرنا اور منصوبہ بنانا اور امیدیں رکھنا اسلام میں مطلقاً ممنوع نہیں ہے۔ ممنوع

صرف یہ چیز ہے کہ انسان صرف دنیا کمانے اور دنیاوی زیب و زینت سے بہرہ اندوز ہونے میں مشغول رہے اور آخرت کی طرف اس کی کوئی توجہ نہ ہو اور جب انسان کا مقصد صرف آخرت ہو اور وہ دنیاوی امور کو صرف اخروی کامیابی کے حصول کا وسیلہ گردانے اور اخروی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو حاصل کرے۔ اس کے منصوبے بنائے اور اس کی امیدیں رکھے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن اور کار ثواب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نماز میں بھی لشکر کی صفیں ترتیب دیتا رہتا ہوں، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما مل دار تھے لیکن وہ اپنے مال کو دین کے لیے خرچ کرتے تھے۔ سو اگر کوئی شخص مال کمانے کے لیے تجارتی منصوبے بنائے اور اس میں کامیابی کی امید رکھے لیکن اس مال کو وہ دین کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہو یا کوئی شخص اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور اس کا منصوبہ یہ ہو کہ اسے کوئی اچھی ملازمت مل جائے یا بیرون ملک کوئی عمدہ جاب مل جائے اور وہ اس آمدنی کی وجہ سے نوگوں کا دوست نگر نہ رہے اور اپنے مال باپ اور بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کی کفالت کر سکے تو اس کا یہ منصوبہ اور یہ نیت بھی کار ثواب ہے، اس طرح جو شخص لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے محنت مزدوری کرے، اس کے منصوبے بنائے اور روزگار کی امید رکھے تو اس کی یہ امید بھی اسلام میں مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جن کی کفالت کی ذمہ داری رکھی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تک و دو کرنا اور اس میں کامیابی کے حصول کی امید رکھنا بھی دین اور عبادت ہے، اسلام میں جو لمبی امیدیں رکھنا ممنوع ہے، وہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو صرف دنیا کا ہو کر رہ جائے اور اس کے پیش نظر آخرت نہ ہو اور زیادہ امیدوں کی مذمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافشا یہ تھا کہ انسان موت کو یاد رکھے کیونکہ جب انسان موت کو یاد رکھے گا تو گناہوں سے بچتا رہے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے جس بستی کو بھی تباہ کیا، اس کا نوشتہ تقدیر میں وقت معین تھا، کوئی گروہ اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ (الحجر: ۵-۳)

کفار مکہ کو زجر و توبیح

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر کفار کو اس ارشاد سے تہدید کی تھی کہ آپ ان کو کھانے میں اور (دنیاوی) آغاذہ اٹھانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں۔ یہ غتہ یب جان میں گئے۔ اس کے بعد فرمایا ہم نے جس بستی کو بھی تباہ کیا، اس کا نوشتہ تقدیر میں وقت معین تھا البتہ ان پر عذاب آنے اور ان کی ہلاکت کے اوقات مختلف ہوتے رہے ہیں، پس جو کفار پہلے زمانے میں تھے، ان کے عذاب اور ان کی ہلاکت کا وقت پہلے مقرر تھا اور جو کفار ان کے بعد کے زمانے میں تھے، ان کے عذاب اور ان کی ہلاکت کا وقت بعد میں مقرر تھا اس لیے اس کے بعد فرمایا: کوئی گروہ اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔

بعض مفسرین نے کہا اس آیت میں جو بستی کی تباہی اور ہلاکت کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ عذاب ہے جس نے بتیسویں کو مکمل تباہ کر دیا تھا جیسے حضرت نوح اور حضرت ہود علیہما السلام کی قوموں پر عذاب آیا تھا اور بعض مفسرین نے کہا اس آیت میں ہلاکت سے مراد موت ہے اور اقرب یہی ہے کہ اس سے مراد عذاب ہے کیونکہ یہاں پر کفار کو زجر و توبیح اور تہدید کرنا مقصود ہے اور زجر و توبیح کے مناسب عذاب کا ذکر ہے نہ کہ موت کا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے تو پہلے اس پر اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ حجت قائم کی اور حجت پوری ہونے کے بعد بھی جب ان لوگوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے

نزدیک ان کی ہلاکت کا جو وقت مقرر تھا، اس وقت کے آنے پر ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کو ان کے مقرر وقت سے پہلے ہلاک کیا اور نہ ان کی ہلاکت کو موقوف کیا۔ اس میں اہل مکہ کو تہدید کی ہے کہ وہ شرک کو ترک کر دیں ورنہ ان کی ہلاکت اور تباہی یقینی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے بے شک تو ضرور دیوانہ ہے ○ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے ○ ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت (جب وہ نازل ہوں گے) ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ (الحج: ۸-۶)

کفار کا آپ کو مجنون کہنا کوئی نئی بات نہیں

اس سے پہلے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو زبردستی اور تہدید کی تھی اور اس آیت میں ان کے شبہات کو ذکر کر کے ان کے جوابات دیئے ہیں:

مشرکین کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے اور استہزاء کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ تم مجنون اور دیوانے ہو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نزول وحی کے وقت آپ پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی، وہ غشی کے مشابہ ہوتی تھی اور یہ اس وجہ سے آپ کو مجنون کہتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ بہت بعید تھا کہ ان کی طرح پیدا ہونے والا انہی کی قوم کا ایک فرد جو کھانا پیتا بھی ہو، شادی شدہ بھی ہو۔ اس کے بچے بھی ہوں اور وہ اللہ کا رسول برحق ہو اور اس پر اللہ کا کلام نازل ہو اور یہ آپ کو اس وجہ سے وہ مجنون کہتے تھے کہ آپ کو اس دعویٰ نبوت سے دست بردار ہونے کے لیے مال و دولت اور عرب کی سرداروں کی پیشکش کی گئی۔ عرب کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کی پیشکش کی گئی لیکن آپ نے مال و دولت اور منصب اور اقتدار کو ٹھکرا دیا اور تختیاں اور مصیبتیں برداشت کیں اور دعویٰ نبوت سے دست بردار نہیں ہوئے اور عیش و نشاط کو چھوڑ کر مصیبتوں کو اختیار کرنا ان کے نزدیک محض دیوانگی تھی۔ اس لیے انہوں نے آپ سے بطور استہزاء کہا: اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے، تو دیوانہ ہے ○ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون نے بھی آپ کو مجنون کہا تھا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمْ الْيَٰحُوْدُ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ
لَمَجْنُوْنٍ ○ (الشعراء: ۲۷)

(فرعون نے) کہا بے شک تمہارا یہ رسول جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، وہ ضرور دیوانہ ہے۔

اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو مجنون کہا:
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوْا اَعْبَادَنَا
وَقَالُوْا اَسْمٰجُوْنٌ وَّاَزْدٰجُوْنٌ ○ (القر: ۹)

ان سے پہلے نوح کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور کہا یہ دیوانہ ہے اور ان کو دھمکیاں دیں۔

بلکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر رسول آئے، سب کو ان کی قوموں نے دیوانہ یا جادوگر کہا۔
كَذٰلِكَ مَا اَتٰنِیَ الْاَنْبِیَآءُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ
رَّسُوْلِ اِلَّا قَالُوْا اَسَاحِرٌ وَّاَوْعٰجُوْنٌ ○

اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔

(الذاریات: ۵۲)

اس شبہ کا جواب بالکل یہی ہے کہ کیونکہ انبیاء علیہم السلام نے جو حکیمانہ کلام پیش کیا وہ کسی عام ہوش مند انسان سے بھی منظور نہیں ہے، چنانچہ مجنون سے۔

آپ کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا

لکھار کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے برحق رسول ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ کا کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا جو ہم کو بتاتا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ محض آپ کا اپنے متعلق یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات صحیح نہ ہو لیکن جب فرشتہ آکر یہ کہے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں تو بات بالکل صاف ہو جائے گی اور کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا۔

اس نکتہ پر یہ ہے کہ اگر فرشتہ اپنی اصل صورت میں ان کے پاس تصدیق کے لیے آتا تو وہ اس کو نہ دیکھ سکتے تھے اور نہ اس کا کلام سن سکتے تھے اور اگر وہ فرشتہ انسانی پیکر میں آتا تو ان کو پھر یہ شبہ پڑ جاتا۔ وہ کہتے یہ تو ہماری طرح انسان ہے، یہ فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے! جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا
وَلَكِنَّا عَلَيْنَاهُمْ مَا يَلْسُونُ ۝

اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے (صورثا) مرد ہی بناتے اور ان پر (پھر اسی شبہ ظال دیتے جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں۔)

(الانعام: ۹) - ہیں۔

باقی رہا ان کا یہ کہنا کہ پھر آپ کی نبوت میں شک اور شبہ نہ رہتا تو وہ کج بحث، ضدی اور بٹ دھرم لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد معجزات دکھائے جن کے بعد آپ کی نبوت میں شک اور شبہ نہیں رہنا چاہیے تھا لیکن ہر معجزہ دیکھنے کے بعد انہوں نے یہی کہنا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم ہے لیکن منکرین اس کی نظیر لانے سے عاجز رہنے کے باوجود اس کے کلام الہی ہونے پر ایمان نہیں لائے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت (جب وہ نازل ہوں گے) تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس کے مفسرین نے دو معنی بیان کئے ہیں ایک یہ کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جب فرشتے ان پر عذاب لے کر آئیں گے تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ مقرر ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ کی امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری قوم نیست و نابود کر دی جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

(الحج: ۹)

اللہ تعالیٰ کو واحد اور جمع کے صیغوں کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جمع کے صیغہ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ اس کی توجیہ میں امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ فرماتے ہیں:

ہر چند کہ یہ جمع کا صیغہ ہے لیکن بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے خود کو جمع کے صیغے سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ ان میں سے جب کوئی ایک کوئی کام کرتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے تو وہ اس کو یوں کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ بات کہی۔ (تفسیر کبرج ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے اور اس کی صفات کثیر ہیں۔ جب اس کی تعبیر میں صرف اس کی ذات کا لحاظ ہو تو اس کو واحد کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور جب ذات مع صفات ملحوظ ہو تو اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اسی طرح

تعبیر کرنے والے کے ذہن میں اگر اس کی وحدانیت کاغلبہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو واحد کے محض کے ساتھ تعبیر کرتا ہے اور اگر اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے ادب اور احترام کاغلبہ ہو تو وہ اس کو جمع کے محض کے ساتھ تعبیر کرتا ہے۔ یہ دونوں تعبیریں جائز ہیں اور ان کی تعبیر کا مدار تعبیر کرنے والے کی اس وقت کی کیفیت پر ہے۔

اس آیت میں قرآن مجید کی حفاظت مراد ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟

اس آیت میں لہ کی ضمیر کے مرجع میں دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ یہ ضمیر الذکر کی طرف لوتی ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہے بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور دو سرا قول یہ ہے کہ یہ ضمیر منزل علیہ یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ اب اس آیت کا معنی اس طرح ہے کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

(المائدہ: ۶۷)

لیکن نظم قرآن کے زیادہ موافق اور اس مقام کے زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ ضمیر الذکر کی طرف راجع ہے یعنی بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

قرآن مجید کی حفاظت کے ظاہری اسباب

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا محافظ ہے تو صحابہ کرام اس کو جمع کرنے اور اس کو مرتب کرنے میں کیوں مشغول ہوئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے ظاہری اسباب مقرر فرمائے تھے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کو لکھ کر محفوظ کیا گیا اور اس کی اشاعت کی گئی اور جتنی اس کی اشاعت کی گئی تھی اتنی دنیا میں کسی کتاب کی اشاعت نہیں کی گئی، اور قرآن مجید کو حفظ کیا گیا اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو ازل سے آخر تک پورا حفظ کیا جاتا ہے اور ہر دور میں دنیا میں اس کے بے شمار محافظ رہے ہیں، اگر کسی مجلس میں کوئی پڑھنے والا کسی سورت یا کسی آیت سے ایک لفظ کم کر دے یا اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ زیادہ کر دے تو اسی مجلس میں لوگ بول اٹھیں گے، آپ نے یہ لفظ چھوڑ دیا، آپ نے جو لفظ بڑھا ہے، وہ قرآن مجید کا لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن مجید کو چھاپے اور اس میں کوئی لفظ کم یا زیادہ کر دے یا کسی نقطہ میں کمی بیشی کر دے یا کسی زیر میں تعبیر کر دے تو سینکڑوں آدمی اگر اس غلطی کی نشاندہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَا يَأْتِيَنَّكَ السَّاطِلُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَلَا مِنْ خَلْفِهِمْ۔ (حم السجدة: ۳۲)

نہ اس کے پیچھے سے۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی ہامکی متوفی ۴۸۸ھ لکھتے ہیں:

ابو الحسن علی بن خلف نے اپنی سند کے ساتھ یحییٰ بن اکثم سے روایت کیا ہے کہ جب ہامون رشید حکران تھا تو اس نے ایک علمی مجلس منعقد کی۔ اس مجلس میں ایک یہودی آیا جس نے عمدہ لباس پہنا ہوا تھا اور بہترین خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ اس نے بہت نفیس اور اربابانہ گفتگو کی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو ہامون نے اس کو بلا کر چھاپا۔ آیا تم اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا ہاں! ہامون نے کہہ تم مسلمان ہو جاؤ، میں تمہیں بہت انعام داکرام دوں گا اور بہت بڑے منصب پر فائز کروں گا۔ اس نے کہا

یہ میرا دین ہے اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے کہہ کر چلا گیا۔ پھر ایک سال کے بعد وہ پھر آیا، اس وقت وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے فقہی مسائل پر کلام کیا اور بہت عمدہ بحث کی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کیا تم بچپن سے ہماری مجلس میں نہیں تھے۔ اس نے کہا کیوں نہیں، مامون نے پوچھا پھر تمہارے اسلام لانے کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا جب میں تمہاری مجلس سے اٹھا تو میں نے سوچا کہ میں ان مذاہب کا امتحان لوں اور آپ نے دیکھا کہ میرا خط (لکھا تھا) بہت خوبصورت ہے۔ میں نے پہلے تو رات کا قصد کیا اور اس کے تین نئے لکھے اور اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی، میں یہودیوں کے معبد میں گیا تو انہوں نے تو رات کے وہ نئے مجھ سے خرید لیے۔ پھر میں نے انجیل کا قصد کیا۔ میں نے اس کے بھی تین نئے لکھے اور ان میں بھی کمی بیشی کر دی، پھر میں عیسائیوں کے گرجے میں گیا تو انہوں نے مجھ سے وہ نئے خرید لیے۔ پھر میں نے قرآن کا قصد کیا میں نے اس کے بھی تین نئے لکھے اور ان میں بھی کمی بیشی کر دی۔ پھر میں ان کو فروخت کرنے کے لیے اسلامی کتب خانہ میں گیا اور ان پر وہ نئے پیش کئے۔ انہوں نے ان کو بڑھا اور ان کی تحقیق کی اور جب وہ میری کمی ہوئی زیادتی اور کمی پر مطلع ہوئے تو انہوں نے وہ نئے مجھے واپس کر دیئے اور ان کو نہیں خریدا۔ اس سے میں نے یہ جان لیا کہ یہ کتب محفوظ ہے اور اس میں کوئی تغیر نہیں کیا جاسکتا تو یہ میرے اسلام لانے کا سبب ہے، انجی بن اکشم نے کہا میں اس سال حج کے لیے گیا تو میری ملاقات سفیان بن عیینہ سے ہوئی۔ میں نے ان کو یہ خبر سنا لی تو انہوں نے کہا یہ خبر سچی ہے اور قرآن مجید میں اس کی تصدیق ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو رات اور انجیل کی حفاظت ان کے علماء کے سپرد کر دی ہے فرمایا:

رَأَيْنَا الْقُرْآنَ الشَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ
يُحْكُمُ فِيهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ اسْتَمُوا لِكُذِّبْنَ
هَادُوا وَالنَّزِّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ يَمَسُّونَ خُفُوفَهُمْ
مِنْ كِتَابِ الْغَيْبِ (المائدہ: ۴۳)

بے شک ہم نے تو رات نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے، جس کے مطابق انبیاء فیصلہ کرتے رہے جو ہمارے تابع فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کا فیصلہ کرتے رہے جو یہودی تھے اور اسی کے مطابق اللہ والے اور علماء فیصلہ کرتے رہے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے۔

اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ یہودی اور نصاریٰ کو تو رات اور انجیل کا محافظ بنایا گیا تھا اور قرآن مجید کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے جس کا اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّا نَحْنُ نُحْكُمُ الْقُضُوفَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

(الحجۃ: ۹) اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۶۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

ہمارے پاس تو رات کا ۱۹۳ء کا ایڈیشن ہے۔ اس میں ہے ہزاروں قدسیوں کے ساتھ آیا ۱۹۴ء اور موجودہ ایڈیشن میں ہے۔ لاکھوں قدسیوں کے ساتھ آیا۔ ص ۱۸۳۔

محافظۃ الشیء لنفسہ کا جواب

اس آیت پر حضرت میر علی شاہ قدس سرہ العزیز نے ایک اشکال قائم کیا ہے۔ جس کا مولانا فیض احمد صاحب فیض نے ان کی سوانح میں ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

ایک مولوی صاحب نے مناظرانہ رنگ میں سوال کیا کہ قرآن مجید فرماتا ہے میں کتب سابقہ کا مصدق ہوں، اے مصدق! لماع معکم انکم کتاب سابقہ بھی کلام الہی ہیں اور قرآن کریم بھی جس سے تصدیق الشیء لنفسہ کا اشکال لازم آتا

ہے۔

حضرت نے فرمایا: قرآن مجید اور کتب سابقہ میں تو زمان و مکان اور لغت اور محل نزول کا اختلاف موجود ہے، آپ کے لیے موجب اشکال تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ قرآن شریف کی حفاظت الہیہ کی مثبت نظر ایک ہی آیت انسانان حسن نزلنا الذکر و انالہ لحفظون (سورہ الحجر: ۹) (ہم نے ہی قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں) اور وہ کوئی ہے، جو اپنی حفاظت کی دلیل بھی آپ ہے، پس فرمائیے آپ کے اعتراض کی روشنی میں اس محافظۃ الشئیں لنفسہ کے اشکال کا حل کیا ہو گا؟ (مرئیت ص ۳۰، مطبوعہ پاکستان انٹرنیشنل پرنٹرز، لاہور)

میرے خیال میں اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ الذکر سے مراد قرآن مجید ہے اور الذکر میں اجمالی طور پر پورا قرآن مجید موجود ہے اور پورے قرآن میں یہ آیت یعنی انسانان حسن نزلنا الذکر الایہ بھی موجود ہے لہذا یہ آیت تفصیلی طور پر محافظ ہے یا حفاظت کی مثبت اور دلیل ہے اور الذکر کے ضمن میں اجمالی طور پر جو یہ آیت ہے وہ محفوظ ہے یعنی پورے قرآن کے ضمن میں جس کی حفاظت کی گئی ہے، لہذا اجمال اور تفصیل کے فرق کی وجہ سے محافظۃ الشئیں لنفسہ لازم نہیں آئی، چونکہ وہ شخص حضرت سے مناظرانہ رنگ میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس لیے آپ نے خود اس کا جواب نہیں ذکر فرمایا۔

قرآن مجید کی حفاظت کا ظاہری سبب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ظاہری سبب اس کلمت زیادہ چھینا اور بہت زیادہ حفظ کرتا ہے اور قرآن مجید کو لوگ تراویح میں قرآن مجید سناتے یا پڑھتے ہیں۔ انہیں قرآن مجید بھول جاتا ہے اور جس فرستے کے لوگ تراویح نہیں پڑھتے ان میں کوئی حافظ قرآن بھی نہیں ہو تا اور قرآن مجید کو مخف میں لکھ کر محفوظ کرنے کا مشورہ بھی حضرت عمرؓ نے اپنا تھا اور تراویح میں قرآن مجید پڑھ کر سنانے کا طریقہ بھی حضرت عمرؓ کی ایجاد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا حقیقی محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس کی حفاظت کے ظاہری سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے ہم اسی طرح اس کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور بے شک پہلے لوگوں کی بھی یہی روش گزر چکی ہے (الحجر: ۱۲-۱۰)

مشکل الفاظ کے معانی

شیعہ: یہ شیعہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے امتوں میں سے ایک امت، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، قنارہ اور حسن نے کہا ہے فرقوں میں سے ایک فرقہ، اور فرقہ لوگوں کے اس گروہ کو کہتے ہیں جو کسی ایک مذہب، عقیدہ یا نظریہ پر متفق ہوں، یہ اصل میں شیعہ سے ماخوذ ہے۔ شیعہ ان پھوٹی لکڑیوں کو کہتے ہیں جن کی مدد سے بڑی لکڑی جلائی جاتی ہیں۔ عرف میں فرقہ کا معنی ہے سواد اعظم اور اکثریت سے کسی اختلاف کی بنا پر کچھ لوگ ان سے نکل کر اپنا الگ ایک گروہ بنائیں جیسے سب سے پہلے مسلمانوں کی اکثریت سے الگ ہو کر خوارج نے اپنا ایک عقیدہ بنالیا۔ وہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں پر لعنت کرتے تھے، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ کے شیعان علی نے اپنا الگ عقیدہ بنالیا، پھر اسی طرح مختلف نظریات اپنا کر سواد اعظم سے کٹ کٹ کر فرقتے بننے لگے۔

نسلکہ: اس لفظ کا مادہ سلک ہے۔ سلک کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا مثلاً حاکے کو سوئی کے

سورخ میں داخل کرنا اور نیزے کو دشمن کے جسم میں داخل کرنا قرآن مجید میں ہے:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (المدثر: ۳۲) تم کو کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا۔

اس آیت کا معنی ہے ہم اس قرآن کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کو قرآن سنو اتے ہیں اور ان کے دل و دماغ کو قرآن مجید کے معانی کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں لیکن وہ اپنی جہالت اور کفر پر اصرار کر کے ضد، عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے۔

سنت: سنت کا معنی طریقہ ہے اور سنت النبی کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جس کو آپ قصد اختیار فرماتے اور سنت اللہ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے طریقہ پر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكَ
تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (النحل: ۲۳)
یہ اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔

اس سے مفہوم یہ ہے کہ مختلف انبیاء کی شریعتیں ہر چند کہ صورتاً مختلف ہوتی ہیں لیکن ان کی غرض اور ان کا مقصد مختلف نہیں ہوتا اور نہ تبدیل ہوتا ہے اور وہ ہے نفس کو پاکیزہ کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ثواب اور اس کے قرب اور جوار کے قائل بنانا۔ (المفردات ج ۳ ص ۳۲۲) علامہ ابن الاثیر جزری متوفی ۶۷۱ھ لکھتے ہیں: سنت کا اصل معنی ہے طریقہ اور سیرت اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا جس چیز سے آپ نے منع فرمایا ہو یا جس چیز کو آپ نے قولاً یا فعلاً مستحب قرار دیا ہو اور ان چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دلائل شرعیہ کتاب اور سنت ہیں اور اس قبیل سے یہ حدیث ہے:

انی لا نسی او انسی لاسن۔
(موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۲۸) قرار دیا جائے۔

یعنی مجھ پر نسیان طاری کیا جاتا ہے تاکہ میں لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دوں اور ان کو یہ بیان کروں کہ جب ان پر نسیان طاری ہو تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک حدیث میں ہے نزول المحصب و لم یسنہ آپ وادی محصب میں اترے لیکن آپ نے ان کو لوگوں کے لیے سنت نہیں قرار دیا تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ (الانبیاء ج ۲ ص ۳۷۸) علامہ ابن الاثیر کی اس عبارت سے سنت کی جامع مانع تعریف اس طرح حاصل ہوتی ہے: جس چیز کا قرآن مجید میں ذکر نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قول یا فعل سے مسلمانوں کے عمل کے لیے معین فرمایا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دامن کیا ہو تو یہ سنت منکدہ ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیج بھی کیا ہو تو یہ سنت غیر منکدہ ہے، اس آیت میں فرمایا ہے کہ پہلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ یہی سنت سے مراد کفار کی عادت اور ان کا طریقہ ہے۔

کافروں کے دلوں میں غیروں کا استہزاء پیدا کرنے پر بحث و نظر

ان آیتوں میں فرمایا ہے: ہم اسی طرح اس کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں ○ اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی نسلکہ اور لایؤمنون بہ کی تفسیروں میں تین احتمال ہیں (۱) یہ دونوں تفسیریں استہزاء کی طرف لوتی ہیں۔ (۲) نسلکہ کی تفسیر استہزاء کی طرف اور لایؤمنون بہ کی تفسیر قرآن کی طرف لوتی ہے۔ (۳) یہ دونوں تفسیریں قرآن کی طرف لوتی ہیں۔

پہلی صورت میں معنی اسی طرح ہو گا کہ ہم غیروں کے ساتھ استہزاء کرنے کو ان کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں اور وہ

اس استہزاء پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یہ معنی ناقص کو مستلزم ہے، کیونکہ جب استہزاء ان کے دل میں ہو گا تو ان کا اس استہزاء پر ایمان ہو گا اور نہ لازم آئے گا کہ ان کے دل میں استہزاء پر ایمان ہو اور ایمان نہ ہو۔

دوسری صورت میں معنی یہ ہو گا کہ ہم ان کے دلوں میں عیبوں کے ساتھ استہزاء کو داخل کرتے ہیں اور وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ اس معنی پر یہ اعتراض ہے کہ عیبوں کے ساتھ استہزاء کرنا کفر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کفر کو داخل کر دیا، اس لیے وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور اس صورت میں قیامت کے دن کفار یہ کہہ سکیں گے، ہم اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں کفر داخل کر دیا تھا یا دیکھے کہ ایمان اور کفر دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن ہمہ ایمان لانے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان پیدا کر دیتا ہے اور کفر کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کفر پیدا کر دیتا ہے اور اگر ہمہ ارادہ کو ایمان اور کفر کی تخلیق کا سبب نہ مانا جائے تو انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا اور کتابوں کا نازل کرنا اور جزا اور سزا کا نظام قائم کرنا سب عیب اور بے معنی اور حکمت کے خلاف ہو گا۔

اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ دونوں مفسرین قرآن مجید کی طرف لوٹتی ہیں جو اننا نحن نزلنا الذکر سے سمجھ آ رہا ہے اور اب معنی اس طرح ہو گا کہ ہم ان کے دلوں میں قرآن کو داخل کرتے ہیں یعنی ہم نے ان کو قرآن سنوایا اور ہم نے قرآن کے معانی اور اس کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے ان کے دل و دماغ میں فہم اور ادراک عطا فرمایا، لیکن یہ اپنی ضد، جججی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قرآن مجید کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے۔ اس معنی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔

علامہ ابو الیمان اندلسی نے لکھا ہے کہ غزنوی نے حسن بصری سے یہی روایت کیا ہے کہ ہم مشرکین پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کے دلوں میں قرآن داخل کرتے ہیں یعنی ہم نے ان کے دل و دماغ میں قرآن کو سمجھنے کا ادراک پیدا کر دیا ہے۔ (البحر المیط ۶ ص ۳۶۹) لیکن میں نے دیکھا کہ علامہ محالی، علامہ زحیری اور سید مودودی کے علاوہ تمام مفسرین اور مترجمین نے دوسری صورت کو اختیار کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کافروں کے دلوں میں عیبوں کے ساتھ استہزاء کو داخل کر دیتا ہے اور وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کفر پیدا کر دیتا ہے اب رہا یہ اعتراض کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں میں کفر کو پیدا کر دیا تو پھر ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے کفر کا ارادہ کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کفر کو پیدا کر دیا جبکہ ہم نے اس سے پہلے وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔

کفار کے انکار اور استہزاء کی وجوہات

ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ کافر ہمیشہ سے عیبوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں اور ان پر ایمان لانے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ ان کے اس استہزاء اور انکار کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) وہ اپنی شہوت برآی اور لذت اندوزی کے خور ہو چکے تھے اور شریعت کا قلاوہ اپنے گلے میں ڈال کر اپنی من پسند چیزوں سے دست بردار ہونان کے لیے مشکل تھا اور عبادت کی مشقوں کو برداشت کرنا ان پر بھاری تھا۔
- (۲) وہ شروع سے جس مذہب سے وابستہ تھے، وہ ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا اور اس کو چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔

(۳) رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہوتی ہے اور وہ آزاد منش لوگ تھے۔ ان کے لیے کسی کی غلامی اختیار کرنا بہت

دشوار تھا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ان میں سے زیادہ تر ایسے تھے جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہ تھی اور نہ ان کے اعوان اور مددگار تھے اور منکرینِ ملت ملدار اور رئیس تھے۔ ان کے ماتحت بہت لوگ تھے اس لیے ان کو ان رسولوں کی اتباع کرنے میں عار محسوس ہو جاتا تھا۔

(۵) وہ اپنے آباء و اجداد کی عقیدے سے پرستی میں راجح ہو چکے تھے اور ان کے خلاف کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے (بھی) رہیں ○ تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے ○

(الحجر: ۱۵-۱۳)

مشکل الفاظ (محروغیہ) کے معانی

ظل: جو شخص دن کے وقت میں کوئی کام کرے اس کے لیے عرب ظل کا لفظ بولتے ہیں جیسے کوئی شخص رات میں کوئی کام کرے تو اس کے لیے بات کا لفظ بولتے ہیں۔

یعر چون کا معنی ہے وہ چڑھتے ہیں، معراج کا معنی ہے بیڑی اور اس کی جمع معارج ہے۔

سکوت: اس کی نظر بندی کر دی گئی ہے۔ یہ لفظ تسکیر سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے نظر بندی کرنا اور جس چیز سے نشہ ہو اس کو سکیر کہتے ہیں۔

سحر: جس چیز کا سبب محفی ہو اور اپنی حقیقت کے خلاف اس کا تخیل ہونے لگے، دھوکا دینے اور بے حقیقت خیالات کے پیدا کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں۔ ہاتھ کی معافی اور شعبہ بازی کو بھی سحر کہتے ہیں، نظر بندی کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے سحر و اعیین الناس (الاعراف: ۵۶) انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو باندھ دیا۔ شیطان سے کسی قسم کا تقرب حاصل کر کے کفریہ اور شرکیہ کلمات پڑھ کر کسی عجیب و غریب کام کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں۔ علامہ ابو الجہان اندلسی متوفی ۵۴۲ھ نے سحر کے متعلق حسب ذیل اقوال لکھے ہیں:

(۱) سحر سے حقائق اشیاء تبدیل ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی صورتیں بدل جاتی ہیں جیسے پتھر کو پتھر بنانا اور انسان کو گدھا بنانا دینا اور یہ معجزات اور کرامات کے مشابہ ہے، جیسے ہوا میں اڑنا اور قلیل وقت میں کثیر مسافت کو طے کر لینا۔

(۲) بازی گری، طبع سازی اور شعبہ بازی جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، قرآن مجید میں ہے: قِيَادًا حِسَابًا لَّهُمْ وَعَصِيئَةً لِّأَعْيُنِهِمْ بِسِحْرِ جِبَالٍ لِّأَعْيُنِهِمْ بس اچانک ان کے جادو سے موی کو یہ خیال ہوا کہ ان کی سیخیرہم اَنَّهُنَّ تَعْفَى (طہ: ۶۶) رسیاں اور لافیاں دوڑ رہی ہیں۔

اور یہ معجزہ کا قول ہے جن کی رائے میں سحر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ابو اسحاق استر بازی شافعی کا قول بھی اسی کے موافق ہے۔

(۳) سحر کے ساتھ اپنی قوت جملہ کو لوگوں کے خیالات پر اثر انداز کیا جاتا ہے اور ان کے خیال میں جو بات ڈال دی جاتی ہے، ان کو وہی نظر آتا ہے، اس کو نظر بندی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے سحر و اعیین الناس۔ (الاعراف: ۵۶)

(۴) کوئی خیر العقل کام کرنے کے لیے جنات کی خدمت حاصل کی جاتی ہے اور اس کام کو سحر کہتے ہیں۔

(۵) بعض اجسام کو جلا کر ان کی راکھ پر کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔

(۶) ستاروں کے خواص اور ان کی تأثیرات سے یہ عمل کیا جاتا ہے۔

(۷) کچھ کفریہ کلمات پڑھ کر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ (المحرر المجلد ۱ ص ۵۲۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)
کفار مکہ کے مطالبہ پر فرشتوں کو نازل نہ کرنے کی وجہ

ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا جو اس بات کی تصدیق کریں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بالفرض یہ مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ ہر چند کہ ہم بظاہر فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم حقیقت میں ان کو نہیں دیکھ رہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ایک چیز کا مشاہدہ کر رہی ہو اور پھر وہ یہ کہیں کہ ہم کو شک ہے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، وہ نظر بندی ہے یا جادو ہے۔ اس طرح تو پھر جو اس اور مشاہدہ پر اعتبار نہیں رہے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب لوگ ضد، عناد اور ہٹ دھرمی پر اثر آئیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے چاند کو دو گٹڑے کر دیا تھا تب بھی تو کفار نے یہی کہا تھا کہ یہ کھانا جادو ہے، اسی طرح تمام جن اور انسان مل کر قرآن کی مثل کوئی سورت بنا کر نہیں لاسکے پھر بھی انہوں نے اس کو اللہ کا کلام نہیں مانا اور یہی کہا کہ یہ کھانا جادو ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿۱۶﴾ وَحَفِظْنَاهَا

اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے حسین کر دیا ○ اور ہم نے ان کو

مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿۱۷﴾ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ

ہر مانعہ درگاہ شیطان سے محفوظ کر دیا ○ سوا اس کے جو چوری سے (فرشتوں کی باہیں) سے اس کے پیچھے

شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴿۱۸﴾ وَالْأَرْضُ مَدَدُ نَهَاوَالْقَيْنِ فِيهَا رَوَاسِي

ایک چمک بڑا انکارہ آتا ہے ○ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ نصب کر دیئے

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُودٍ ﴿۱۹﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا

اور اس میں ہر مناسب چیز لگائی ○ اور ہم نے اس میں تمہارے لیے

مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ ﴿۲۰﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا

سامان معیشت پیدا کیا اور ان کے لیے (بھی) جن کو تم روزی نہیں دیتے ○ اور ہمارے ہی پاس ہر

عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿۲۱﴾ وَارْسُلْنَا

پیغمبر کے خزانے ہیں اور ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں ○ اور ہم نے بادلوں

الرَّيْحَ لَوَاقِحَ فَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا

کا ترجمہ اٹھانے والی ہوا میں پھیں پھر ہم نے آسمان سے بارش برسا کر تم کو پانی پلایا اور تم

أَنْتُمْ لَهُ بِخَزَائِنٍ ۚ وَإِنَّا لَخَنَّ نَجْحِي دَنِيمَتُ وَخَنَّ الْوَارِثُونَ ۚ (۲۶)

اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے نہ تھے ۚ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی روح بخشنے کرتے ہیں اور ہم ہی سب کو وراثت دیں گے

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۚ (۲۷)

اور بے شک ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے قدم ہیں اور ہم ان کو (بھی) جانتے ہیں جو تم میں سے مؤخر ہیں ۚ

وَإِن سَأَلْتَهُ لَوِ يَحْشُرُهُمْ رَبُّهُمَ إِنَّهُ بِحَكِيمٍ عَلِيمٌ ۚ (۲۸)

اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا بے شک وہ بہت مکت والا نہایت علم والا ہے ۚ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دینے والوں کے لیے مزیں کر دیا اور ہم نے ان کو ہر اندہ و درگاہ شیطان سے محفوظ کر دیا ۚ سو اس کے جو چوری سے (فرشتوں کی باتیں) سنے تو اس کے پیچھے ایک چمکنا ہوا انگارہ آتا ہے ۚ (الحجۃ: ۱۸-۱۹)

برج کا لغوی اور اصطلاحی معنی

برج برج کی جمع ہے۔ اس کے معنی بلند عمارت اور محل ہیں۔ گنبد اور ستارے کے مقام کو کہتے ہیں۔ آسمان کا بارہواں حصہ جو رمد گاہوں سے دکھائی دیتا ہے، اس کو برج کہتے ہیں۔ علماء ہیئت کہتے ہیں کہ آسمان نو ہیں۔ سات آسمانوں میں سے ہر آسمان میں ایک سیارہ ہے۔ سات سیارگان یہ ہیں قمر، زحل، عطارد، شمس، مشتری، مریخ اور زہرہ اور آٹھویں آسمان میں وہ ستارے ہیں جو ثابت ہیں (یعنی گردش نہیں کرتے) اور نویں آسمان کو وہ فلکِ اعلیٰ کہتے ہیں وہ سادہ ہے، اور آٹھویں آسمان میں ستاروں کے اجتماع سے جو مختلف شکلیں بنتی ہیں، وہ اس نویں آسمان میں نظر آتی ہیں جن کو رمد گاہوں میں دیکھا جاتا ہے۔ کہیں یہ شکل شیر کی سی بن جاتی ہے۔ اس کو برجِ اسد کہتے ہیں اور کہیں ترازو کی سی شکل بنتی ہے اس کو برجِ میزان کہتے ہیں، اور کہیں یہ شکل بچھو کی سی بنتی ہے۔ اس کو برجِ عقرب کہتے ہیں۔ یہ کل بارہ برج ہیں: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ سورج ہر ماہ میں ایک برج کی مسافت کو طے کرتا ہے اور ایک سال میں بارہ برج کی مسافت قطع کرتا ہے۔ گرمی، سردی، بہار اور خزاں۔ یہ چاروں موسم سورج کی اسی حرکت سے وجود میں آتے ہیں۔ (روح البیان ج ۳ ص ۳۳-۳۴ ملاحظہ فرمائیے)

ترقی اور دیورڈی کی مرتب کردہ لغت میں لکھا ہے:

سیارہ کا دائرہ گردش جسے اس کا گھر، مقام یا منزل کہتے ہیں، آسمانی دائرہ کے بارہ حصوں میں سے ہر ایک راس۔ قدیم ہیئت دانوں نے ستاروں کے مقدمات سمجھنے کے لیے منطقتہ یا راس منزل (فضا) کے بارہ حصے کیے ہیں۔ ہر حصہ میں جو ستارے واقع ہیں ان کی اجتماعی صورت سے جو شکل بنتی ہے، اس حصہ کا نام اسی شکل پر رکھ دیا گیا ہے۔ مثلاً چند ستارے مل کر شیر کی سی

شکل بناتے ہیں، اس حصہ کا نام برج اسد رکھ لیا گیا ہے۔ (اردو لغت ج ۲ ص ۹۹۵، مطبوعہ محیط اردو پریس کراچی)
ڈاکٹر وہبہ زحلی لکھتے ہیں:

اہل عرب ستاروں اور برج کے علم کو بہت عظیم علوم میں سے شمار کرتے تھے اور ان سے راستوں، اوقات اور ان سے خشک سالی اور فصل کی سرسبزی اور زرخیزی پر استدلال کرتے تھے۔ مریخ کا برج اکمل اور العقرب ہے اور زہرہ کا برج الثور اور المیزان ہے، اور عطارد کا برج الجوزاء اور السنبہ ہے اور القمر کا برج السرطان ہے اور الشمس کا برج المائدہ ہے اور مشتری کا برج القوس اور الموت ہے اور زحل کا برج الجدی اور الدلو ہے۔ (تفسیر مزین ج ۳ ص ۴۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)
علم نجوم کی تعریف

علم نجوم کی تعریف، سیاروں کی تاثیرات یعنی سعادت و نحست اور واقعات آئندہ کی حسب گردش پیش گوئی یا معاملات تقدیر اور اچھے برے موسم کی خبر دینے کا علم۔ (اردو لغت ج ۳ ص ۵۱۹، مطبوعہ محیط اردو پریس کراچی۔ ۱۹۹۱ء)
نبوی کہتے ہیں کہ انسان جس تاریخ کو پیدا ہوا، اس تاریخ کو سورج جس برج میں تھا وہ اس شخص کا برج ہے۔ پھر وہ اپنے حساب سے اس کا ستارہ معلوم کرتے ہیں اور انہوں نے ستاروں کی جو تاثیرات فرض کی ہوں، اس اعتبار سے وہ اس شخص کی قسمت کا حال بیان کرتے ہیں لیکن یہ سب انکل پچو اور دھوکے ہیں۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے ماسوا ان نفوس قدسیہ کے جن کو اللہ تعالیٰ وحی یا الہام کے ذریعہ غیب پر مطلع فرماتا ہے۔
دائرہ معارف اسلامیہ میں لکھا ہے:

علم نجوم کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ اس جہان میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان سب کا جرم سماوی (سیارگان) کی مخصوص طبعیات اور ان کی حرکات سے قریبی تعلق ہے۔ انسان عالم الصغر ہونے کی حیثیت سے پورے عالم اکبر کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے، بالخصوص سیاروں کی تاثیرات کے تابع ہے۔ اس میں خواہ ہم بظلمت کی پیروی میں واضح طور پر اس عملی نظریہ کو تسلیم کریں کہ اجسام فلکی کی نقلی ہوئی شعاعوں سے ایسی قوتیں یا اثرات خارج ہوتے ہیں جو معمول (قابل) کی طبیعت کو عامل (فاعل) کی طبیعت کے مطابق بنادینے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا رائج العقیدہ مسلمانوں کا ہم خیال ہونے کی غرض سے اجسام سماوی کو آئندہ ہونے والے واقعات کا اصل فاعل نہ مانتے ہوئے محض ان واقعات کی نشانیوں (دلائل) تصور کریں۔ ستاروں کا اثر ان کی انفرادی نوعیت پر نیز زمین یا دوسرے ستاروں کے لحاظ سے ان کے مقام پر منحصر ہے، لہذا اس عالم کے واقعات اور انسانی زندگی کے شیب و فراز ہمیشہ لائق التعداد اور نہایت متنوع بلکہ متناقض سماوی اثرات کے نہایت پیچیدہ اور متغیرہ امتزاج کے تابع ہوتے ہیں۔ ان اثرات کو جاننا اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ نظر میں رکھ کر کچھ ناختم کائنات طلب کام ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ ج ۱/ ص ۳۰۵، مطبوعہ لاہور)

ستاروں کی تاثیرات ماننے کا شرعی حکم

اسلام میں ستاروں کو موثر ماننا کفر اور باطل ہے۔

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں صبح کی نماز پڑھائی۔ آسمان پر رات کی بارش کے اثرات تھے، آپ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر فرمایا: تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے بعض بندوں نے صبح کی تو وہ مجھ پر ایمان لانے والے بھی تھے اور میرا کفر کرنے والے بھی تھے، سورج

نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور سيارہ (ستارہ) کا کفر کرنے والا ہے اور جس نے کافلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ میرا کفر کرنے والا ہے اور سيارہ (ستارہ) پر ایمان لانے والا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۳۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۰۶)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی حنفی متوفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں کفر سے مراد مشرکین کا کفر ہے کیونکہ اس کو ایمان کے مقابلہ میں ذکر فرمایا ہے اور یہ اس کے متعلق ہے جس کا اعتقاد یہ ہو کہ ستاروں کی تاثیر اور ان کے فضل سے بارش ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کفرانِ نعمت ہو۔ جب کہ اس کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ نے ہی بارش کو پیدا کیا ہے تو وہ خطا کار ہے، کافر نہیں ہے اور اس کی خطا دو چیزوں سے ہے ایک اس وجہ سے کہ اس کا یہ قول شریعت کے مخالف ہے اور دوسرے اس وجہ سے کہ اس کا یہ قول کفار کے مشابہ ہے اور ہم کو کفار کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے مشرکین اور یہودی کی مخالفت کرو اور ان کی مشابہت سے منع فرمایا ہے اور اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اقوال اور افعال میں ان کی مخالفت کریں۔

(عند البخاری ج ۶ ص ۳۳، مطبوعہ ادارۃ التبایع المیریہ مصر ۱۳۳۸ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف نوادی متوفی ۷۰۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ ستارہ فاعلِ مدبر (موثر) اور بارش برسانے والا ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی اور اس کا اعتقاد یہ تھا کہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوئی ہے اور یہ ستارہ بارش کے وقت کی علامت ہے تو اس کے قول کی تاویل یہ ہے کہ فلاں وقت میں بارش ہوئی ہے لہذا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور اس قول کے سرورہ ہونے میں اختلاف ہے اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ سرورہ تخریج ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ (صحیح مسلم شرح النوادی ج ۲ ص ۸۹، مطبوعہ مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

یہ تو اس شخص کا حکم ہے جو افعال اور آثار کے صادر ہونے کی نسبت سیاروں اور ستاروں کی طرف کرے لیکن جو نجومی ستاروں اور ہر وجہ کی مدد سے زائجہ بنا کر غیب دانی کا دعویٰ کرے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح نجومی کاغیب کی باتیں بتانا کفر ہے، اسی طرح کسی نجومی کو غیب دان اعتقاد کر کے اس سے مستقبل میں پیش آنے والے امور اور غیب کی باتیں پوچھنا بھی کفر ہے۔

شباب ثاقب کا لغوی اور اصطلاحی معنی

شباب، چھوٹے چھوٹے جھونے اجرام یا شباب جن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، زمین کی حرکت سے مخالف سمت میں حرکت کرتے ہوئے زمین کے کرہ ہوائی سے متصادم ہوتے ہیں تو ان کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ہوا کی مزاحمت سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ ان کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ نظام شمسی کے جن مختلف ارکان کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، ان کے علاوہ بے شمار اور چھوٹے چھوٹے اجرام ہیں، جن کو شباب ثاقب کہتے ہیں۔ (علمِ ہند ص ۱۱۰)

وہ چمکتا ستارہ جو آسمان سے گر گیا آتش بازی کی طرح چھوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

شباب ثاقب کا ٹکرا جواراکھ ہونے سے پہلے زمین تک پہنچ جاتا ہے، اور دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے، بعض اوقات ایسے شباب کے زمین پر گر پڑتے ہیں جن کا سامان کافی بڑا ہوتا ہے۔ (اردو لغت ج ۶ ص ۷۵۰، مطبوعہ محیط اردو پریس کراچی ۱۹۹۹ء)

علامہ حسین بن محمد راعب صنفی لکھتے ہیں:

جلی ہوئی آگ کے چمک دار شعلہ کو شلب کہتے ہیں۔

(الغرائب ج ۱ ص ۳۵۲ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

علامہ ابوالسعادات السبارک بن محمد ابن الاثیر الجزری المتوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

حدیث میں ہے جب جنات فرشتوں کی باتیں چوری سے سنتے ہیں تو باوقات ان کو شلب پکڑ لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ یہ باتیں کسی کے دل میں القاء کریں، اور شلب سے آپ کی مراد ہے جو رات کو ستارے کی مانند نوتا ہے اور وہ اصل میں آگ کا ایک شعلہ ہوتا ہے۔ (المنہاج ص ۳۵۸-۳۵۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

بروج سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال

ان آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منکرین نبوت کے لیے کاجواب دے کر ان کا زائل فرمایا تھا اور یہ واضح اور جلی ہے کہ نبوت کا ثبوت الوہیت کے ثبوت پر مبنی ہے تو اب اللہ تعالیٰ الوہیت کے دلائل کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ آسمانوں میں بروج بنائے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزين فرمایا ہے۔ ان کی الوہیت پر اس طرح دلالت ہے کہ ہر برج دوسرے برج سے مختلف ہے اور ان کا اختلاف اس پر دلالت کرتا ہے کہ قادر بخار اور صانع ازل نے جس برج کو جس ہیئت پر چاہا اس ہیئت پر بنادیا اور یہ ضروری ہے کہ ان کا بنانے والا واجب اور قدیم ہو، کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہو تو اس کو خود اپنے وجود میں کسی علت کی احتیاج ہوگی اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم ہو کیونکہ تعدد وجہا محل ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے کئی بار ذکر کر چکے ہیں، لہذا آسمانوں میں بروج کا ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ ان کا کوئی خالق ہو اور ضروری ہے کہ وہ خالق واجب قدیم اور واحد ہو۔

آپ کی بعثت سے پہلے شلب شاقب گرائے جانے کے متعلق متعارض احادیث

پھر فرمایا ہم نے ان آسمانوں کو شیطان رجم سے محفوظ کر دیا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ شیطان اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ آسمانوں کو منہدم کر سکے، پھر آسمانوں کو شیطان رجم سے محفوظ کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آسمان کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے بھی شلب شاقب گرائے جانے کا عمل معمول اور متعارف تھا اور بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل آپ کی بعثت کے بعد شروع ہوا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں جیسے زنجیر کو صاف پتھر پر مارا جائے پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ فرما دیتا ہے، جب فرشتوں کے دلوں سے کچھ خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے اور وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے، پھر فرشتوں کی گفتگو کو چرانے والے شیطان ان باتوں کو چوری سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفیان نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دکھایا اور کہا شیطان اس طرح ایک دوسرے کے اوپر تھپتھپاتے ہوئے ہیں اور یہ فرشتوں کی گفتگو کو چوری سے سننے والے ہیں، بعض اوقات اس چوری سے سننے والے کو آگ کا ایک شعلہ آکر لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ساتھی کو یہ بتائے کہ اس نے کیا سنا تھا وہ شعلہ اس سننے والے کو جلا ڈالتا ہے اور بعض اوقات وہ شعلہ اس کو نہیں لگتا حتیٰ کہ وہ سننے والا اپنے قریب والے کو بتا دیتا ہے، پھر وہ اس کو بتا دیتا ہے جو اس سے نیچے ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان باتوں کو زمین تک پہنچا

دیتے ہیں، پھر وہ یہ باتیں جادوگر کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ ان باتوں کے ساتھ جو سمجھوتہ اور ملالیتا ہے، پھر اس کی تصدیق کی جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس جادوگر نے ہم کو فلاں دن ایسی ایسی خبر نہیں دی تھی! اور ہم نے اس کی خبر کو سچایا تھا اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے آسمان کی خبریں ملی تھی۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث ۴۷۳۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۴۷۲۳، ۴۷۲۴، ۴۷۲۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۲۰، سنن ابن ماجہ رقم

الحدیث: ۱۹۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک ستارہ ٹوٹ کر گر کر اور فضا روشن ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جب تم زمانہ جاہلیت میں یہ منظر دیکھتے تھے تو اس کے متعلق کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام نے کہا ہم یہ کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آگ کا یہ شعلہ کسی کی موت پر بھیجنا چاہتا ہے نہ کسی کی حیات پر، لیکن ہمارا رب عزوجل جب کسی چیز کے متعلق کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو حاملین عرش سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر آسمان والے سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر جو ان کے قریب ہیں، وہ سبحان اللہ کہتے ہیں حتیٰ کہ اس آسمان تک تسبیح پہنچ جاتی ہے، پھر چھٹے آسمان والے ساتویں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں: تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے، پھر وہ ان کو خبر دیتے ہیں، پھر ہر نچلے آسمان والا اپنے سے اوپر آسمان والے سے پوچھتا ہے، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے اور شیاطین چوری سے اس خبر کو سن لیتے ہیں، پھر وہ یہ خبر اپنے چیلوں اور دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں، پھر اگر وہ اسی خبر کو بیان کریں تو وہ حق ہے لیکن وہ اس میں تحریف کرتے ہیں اور اس میں کچھ اور باتوں کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ امام ترمذی نے لکھا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۲۳، مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۸، دلائل النبوة للبیہقی ج ۸ ص ۳۸)

صحیح بخاری اور سنن ترمذی کی ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر چڑھتے تھے اور ان پر آگ کے شعلے پھینکے جاتے جو اس طرح دکھائی دیتے تھے جیسے ستارے ٹوٹ کر گر رہے ہوں اور بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے ہی عمل نہیں ہوا تھا اور شیاطین کو آسمان پر چڑھنے اور فرشتوں کی باتیں سننے سے منع نہیں کیا جاتا تھا حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ (پہلے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات پر قرآن مجید نہیں پڑھا تھا اور نہ ان کو دیکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار میں گئے اور آسمان کی خبر اور شیاطین کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی تھی اور ان کے اوپر آگ کے شعلے پھینکے جاتے تھے، پس شیاطین اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے کہا ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان کیا چیز حائل ہو گئی ہے اور ہم پر آگ کے شعلے پھینکے جاتے ہیں، انہوں نے کہا ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے، زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں سفر کرو اور تلاش کرو کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کیا چیز حائل ہوئی ہے، پھر انہوں نے زمین کے مشرق اور مغرب میں سفر کیا۔ ان کی ایک جماعت تمہارے طرف گئی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو انہوں نے لکھا یہ ہے وہ چیز جو تمہارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے، پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہا اے ہماری قوم! بے شک ہم نے ایک عجب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں قرار دیں گے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۹۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۲۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۴۲۳۳)

ان متعارض احادیث میں قاضی عیاض اور علامہ قرطبی کی تطبیق

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی اندلسی متوفی ۵۴۴ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے پہلے شیاطین آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے تھے اور ان پر آگ کے شعلے نہیں پھینکے جاتے تھے کیونکہ شیاطین نے اس پر تعجب کیا اور ان کا سبب معلوم کرنے کی جستجو کی، یہی وجہ ہے کہ عرب میں پہلے کانٹوں کا بہت چڑھا تھا اور لوگ مستقبل کی باتیں معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس بالعموم جاتا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس کا سبب منقطع کر دیا گیا اور شیاطین جو چوری سے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، ان کے سننے کے درمیان آگ کے شعلے حائل کر دیئے گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجدْنَا مِلْكًا
حَرَامًا مُدْبِرًا ۖ وَنَأْنَا مِنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا
مَقَاعِدَ لِلْمَسْبُوحِ ۖ فَمَنْ يَسْمَعُ ۖ أَلَمْ يَسْمَعْ لَهُ
شِهَابًا رَّصَدًا ۖ (النجم: ۸-۹)

اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو ہم نے اس کو اس حال میں

پایا کہ اس کو سخت پہرہ داروں اور آگ کے انگاروں سے بھر دیا
کیا ہے ۵ اور ہم پہلے (فرشتوں کی باتیں) سننے کے لیے آسمان
کی کچھ جگہوں پر بیٹھ جاتے تھے، پس اب جو کان لگا کر سنتا ہے، تو

وہ اپنی کلمات میں آگ کا شعلہ تیار پا لے گا۔

بے شک شیاطین (فرشتوں کی گفتگو) سننے سے دور کئے

ہوئے ہیں۔

اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے

مزين فرما دیا اور ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ

(بھی) بنایا۔

بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین

فرما دیا ۵ اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنادیا ۵ وہ

شیاطین اوپر کے فرشتوں کی بات نہیں سن سکتے اور ان کو ہر

طرف سے مار لگائی جاتی ہے ۵ زور کرنے کے لیے اور ان کے

لیے دائمی عذاب ہے ۵ اور اس شیطان کے جو کوئی بات ایک

لے تو شہاب ثاقب ہو گا (گاہ) اس کا پچھا کرنا ہے ۵

اور تاریخ عرب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہاب ثاقب کو بہت حیرت سے دیکھتے تھے کیونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کی بیعت سے پہلے وہ شہاب ثاقب کو نہیں جانتے تھے اور شہاب ثاقب کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور

علامات سے شمار کیا جاتا تھا ۹ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ دنیا میں ہمیشہ سے شہاب ثاقب گرتے رہے ہیں اور حضرت ابن عباس

رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی روایت کی ہے۔ (مجموع بخاری اور جامع

لَا تَهُمُّ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ ۖ

(الشعراء: ۲۱۲)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ - (الملك: ۵)

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ

الْكَوَاكِبِ ۖ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَاطِئِنٍ مَّارِدٍ ۖ

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْأَعْلَىٰ مِمَّا قَوْلُهُنَّ ۖ

كُلَّ جَانِبٍ ۖ ذُخْرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۖ إِلَّا

مَنْ خِطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۖ

(الشعراء: ۱۰-۶)

اور تاریخ عرب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہاب ثاقب کو بہت حیرت سے دیکھتے تھے کیونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کی بیعت سے پہلے وہ شہاب ثاقب کو نہیں جانتے تھے اور شہاب ثاقب کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور

علامات سے شمار کیا جاتا تھا ۹ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ دنیا میں ہمیشہ سے شہاب ثاقب گرتے رہے ہیں اور حضرت ابن عباس

رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی روایت کی ہے۔ (مجموع بخاری اور جامع

ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کر چکے ہیں)

لیکن ان حدیثوں پر یہ اعتراض ہے کہ یہ حدیثیں قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہیں:
لَمَنْ يَسْتَعِمْ اَلَّذِي يَجِدُ لَهُ شَهَابًا وَكَصَدًا۔
 سواب جو کھن لگا کر ستا ہے تو وہ اپنی گتات میں حفاظت
 (الجن: ۹) کرے والا شطہ (شباب ثاقب) تیار پاتا ہے۔

مفسرین نے یہ کہا ہے کہ آسمان کی حفاظت اور شباب ثاقب کا گرا پیلے بھی معروف تھا لیکن یہ پہلے اس وقت ہوا تھا جب کوئی بت بڑا واقعہ رونما ہو آتھا۔ مثلاً جب روئے زمین پر عذاب نازل ہو آتھا یا جب زمین پر کوئی رسول بھیجا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں ہے:

جنات نے شباب ثاقب کے متعلق کہا:

وَاَنَّا لَا نَدْرِي اَشْرَاقًا يَدْرِي اَمْ اَلَّذِيْنَ اَمَّ
اَزَادَ بِهِمْ وَاَنَّهُمْ وَكَصَدًا۔ (الجن: ۱۰)
 اور ہم یہ نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کیا کیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ شباب ثاقب کا گرا پیلے بھی دکھائی دیتا تھا اور معروف تھا لیکن شیاطین کو ان کے ذریعہ دور کرنا اور جلانا یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد شروع ہوا ہے۔ اسی لیے جنات نے اپنے دور کو دیکھ کر حیرت اور تعجب کا اظہار کیا اور اس کا سبب تلاش کیا۔ (اکمل المعلم بقواعد مسلح ص ۳۶۶-۳۶۷، مطبوعہ دارالوقائع بیروت ۱۳۹۱ھ)

علامہ ابوالحسن احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی المالکی المتوفی ۵۶۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:
 صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ دو متعارض اور مختلف حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی شباب ثاقب گرائے جاتے کا معمول تھا اور دوسری سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد شروع ہوا ہے اور ظاہر قرآن میں بھی اس کی تائید ہے۔ اسی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا، جانچنے کے لیے کہا کہ آپ کی بعثت سے پہلے شباب ثاقب گرائے کا معمول نہیں تھا اور امام غزالی نے یہ کہا کہ آپ سے پہلے بھی یہ معمول تھا لیکن آپ کی بعثت کے بعد یہ بت زیادہ ہو گیا اور اس طرح ان حدیثوں کا تعارض دور ہو گیا۔

(المعجم ج ۷ ص ۳۲۱-۳۲۰، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۱۷ھ)

ان احادیث میں علامہ ابن حجر کی تطبیق

علامہ احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

امام عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ زہری سے سوال کیا گیا زمانہ جاہلیت میں ستاروں کو شیاطین پر پھینکا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں لیکن اسلام آنے کے بعد اس میں زیادہ خلیفہ اور تشدید کی گئی اور یہ ان مختلف حدیثوں میں عمدہ تطبیق ہے۔ پھر میں نے وہاب بن منبہ کی ایسی روایت دیکھی جس سے اشکل دور ہو جاتا ہے اور ان مختلف حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے انہوں نے کہا پہلے بیس تمام آسمانوں پر چڑھا کرتا تھا اور جس جگہ چاہتا تھا پھر اترتا تھا جب سے حضرت آدم جنت سے زمین پر آئے تھے اس کا بھی معمول تھا اور اس کو منع نہیں کیا جاتا تھا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا پھر اس کو چڑھتے آسمان تک چڑھنے سے روک دیا گیا اور جب ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو پھر اس کو قید تین آسمانوں پر بھی چڑھنے سے روک دیا گیا پھر بیس اور اس کا لشکر چوری چھپے جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتا تھا تو ان پر ستارے مارے جاتے تھے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ امام طبری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو زمانہ فترت تھا اس میں آسمان کی حفاظت نہیں کی جاتی تھی، اور جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو آسمان کی بہت سخت حفاظت کی گئی اور شیاطین کو ستاروں سے رجم کیا گیا، لہذا ان کو اس پر بہت حیرت ہوئی اور سردی کی سند سے روایت کیا ہے کہ آسمان کی صرف اس وقت حفاظت کی جاتی تھی جب زمین پر کوئی نبی ہو یا کوئی دین غالب ہو، اور شیاطین نے آسمانوں میں اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے جہاں بیٹھ کر وہ فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے اور جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کو ستاروں سے رجم کیا گیا، ان بن النضر نے کہا ہے کہ ظاہر حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے شباب ثاقب کو نہیں پھینکا جاتا تھا اور واقعہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے اور رہا یہ کہ قرآن مجید میں یہ ہے:

سواب جو کلن لگا کر سنتا ہے تو وہ اپنی گھلت میں حفاظت کرنے والا شعلہ (شباب ثاقب) تیار رہا تا ہے۔ (الجزن: ۹)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ پہلے جو شباب ثاقب بارے جاتے تھے تو وہ کبھی نشانہ نہ لگتے تھے اور کبھی نہیں لگتے تھے اور بشت کے بعد اس طرح آگ کی شیطاںیں پر وہ آگ کے شعلے مارے جاتے ہیں کہ ہر شعلہ نشانہ پر لگتا ہے اور کوئی اور خطا نہیں جاتا، اسی وجہ سے رمد کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور جب کوئی وار گھلت لگا کر کیا جائے تو وہ چڑکنا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی بشت کے بعد جو شباب ثاقب شیاطین پر مارے جاتے ہیں وہ ہمیشہ نشانہ پر لگتے ہیں اور اس سے پہلے کبھی وہ شباب ثاقب نشانہ پر لگتے تھے اور کبھی نہیں لگتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے شیاطین پر شباب ثاقب بالکل مارے نہیں جاتے تھے۔ علامہ سیبلی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر آپ کی بشت کے بعد فرشتوں کا نشانہ خطا نہیں جاتا تو پھر چاہیے تھا کہ شیطان دوبارہ آسمان تک چڑھنے کی کوشش نہ کرتے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شباب ثاقب گرانے کا عمل تو مسلسل ہوتا رہتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کو ہر بار یہ توقع اور امید ہوتی ہے کہ وہ چوری سے چھپ کر فرشتوں کی گفتگو سننے میں کامیاب ہو جائے گا اور فرشتوں کی مار سے بچ جائے گا، لیکن وہ ہر بار ناکام اور تار مار ہوتا ہے اور اس پر آگ کے شعلے گرائے جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمت نہیں ہارتا اور اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے کیونکہ شر اس کی طبیعت میں ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے سبب سے شباب ثاقب گرانے کے عمل میں مصلحت اور تشدید کی گئی تھی تو پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصل ہو گیا اور وحی منقطع ہو گئی تو پھر شباب ثاقب گرانے کا عمل بھی منقطع ہو جانا چاہیے تھا حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شباب ثاقب گرانے کا عمل اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ شباب ثاقب نہ کسی کی موت کی وجہ سے گرائے جاتے ہیں نہ کسی کی حیات کی وجہ سے، لیکن ہمارا جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے، تو بعض آسمان والے بعض دوسروں کو اس کی خبر دیتے ہیں حتیٰ کہ یہ خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، جن چوری سے اس خبر کو سن لیتے ہیں اور اپنے دوستوں کے دلوں میں افکار دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات نکلے ہے کہ شباب ثاقب گرانے کے عمل کی شدت اور فرشتوں کی باتوں کی حفاظت اب بھی منقطع نہیں ہوئی اور فرشتوں کو سننے نئے احکام ملتے رہتے ہیں اور باوجود اس کے کہ شیاطین پر بہت سختی کی جاتی ہے، ان کی گفتگو سننے کی طمع منقطع نہیں ہوتی اور جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چوری چھپے فرشتوں کی گفتگو سننے کے لیے آسمانوں پر چڑھتے تھے، اب بھی اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ ایک روایت مذکور کی ہے جس میں یہ دلیل بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ

خلافت میں بھی شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثقفی اسلام لائے تو ان کے نکاح میں دس عورتیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں چار کو اختیار کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس نے (ان کے وارث ہونے کے خوف سے) ان چاروں کو طلاق دے دی اور اپنا پورا مال اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا میرا یہ گمان ہے کہ شیطان نے فرشتوں کی جو باتیں چوری سے سنی تھیں، اس میں اس نے تمہارے مرنے کی خبر سنی تھی اور اس نے تمہارے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم عنقریب مرنے والے ہو (سو تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی) اللہ کی قسم تم فوراً اپنی بیویوں سے رجوع کرو اور اپنے مل میں رجوع کرو (جو بیٹوں کو دے چکے ہو) ورنہ میں ان عورتوں کو تمہارا وارث قرار دوں گا اور تمہاری قبر کو اس طرح رجم کرنے کا حکم دوں گا جس طرح ابورغال کی قبر کو رجم کیا گیا تھا۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۳، مسند احمد رقم الحدیث ۳۶۳۳، عالم الکتاب بیروت)

اس حدیث سے یہ ظاہر ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی شیاطین چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان پر چڑھتے تھے اور ان پر شباب ماقب اور آگ کے شعلے مارے جاتے تھے اور اگر وہ بھی کوئی بات سن لیتے تو اس کو اپنے دوستوں کے دلوں میں اتار دیتے تھے۔ ہماری اس تقریر سے ہمارے جواب پر علامہ سیکی کا جو اعتراض تھا وہ ساقط ہو گیا۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۶۷۳-۶۷۲، مشکوٰۃ مطبوعہ لاہور ۱۳۹۱ھ)

حقیقت میں شیطان کو آگ کا شعلہ مارا جاتا ہے یا ستارہ ٹوٹتا ہے

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید اور احادیث میں ہے کہ شیطان کو آگ کے شعلے مارے جاتے ہیں اور ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک ستارہ ٹوٹا ہے، علامہ معانی متوفی ۳۸۹ھ نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ستارہ ٹوٹا ہو اور جب وہ شیطان تک پہنچتا ہو تو آگ کا شعلہ بن جاتا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دور سے وہ ستارہ معلوم ہوتا ہو اور حقیقت میں وہ آگ کا شعلہ ہو۔ (تفسیر القرآن العظیم ج ۳ ص ۳۳۳)

علامہ ابو عبداللہ قرطبی متوفی ۳۶۸ھ نے لکھا ہے کہ شباب آگ کے چمک دار شعلے کو کہتے ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ ہم کو ستارے ٹوٹنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جیسا ہم کو دکھائی دیتا ہے، وہ حقیقت میں ستارہ ہی ٹوٹا ہو اور جب وہ شیطان کو جاکر لگتا ہو تو وہ آگ کا شعلہ بن جاتا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں آگ کا شعلہ ہو اور ہمیں یوں دکھائی دیتا ہو کہ جیسے وہ ایک ستارہ ٹوٹا ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۴ ص ۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا شمار ہے: اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ نصب کر دیے اور اس میں ہر منسوب چیز اگائی اور ہم نے اس میں تمہارے لیے مسکن معیشت پیدا کیا اور ان کے لیے (بھی) جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ (الجز: ۱۹-۲۰)

زمین سے الوہیت اور وحدانیت پر استدلال

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا تھا اور ان آیتوں میں زمین سے اپنی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ زمین ایک کروی جسم ہے اور اس کے اوپر کہہ ہوا ہے اس کو محیط ہے اور پھر سات آسمان ایک دوسرے کو محیط ہیں اور وہ زمین اور کہہ ہوا ہے اس کو بھی محیط ہیں، اور زمین کی آسمانوں کے ساتھ ایک مخصوص وضع اور نسبت ہے، اب سوال یہ ہے کہ زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا اور اس مخصوص وضع اور نسبت کا موجد کون ہے؟ ضروری ہے کہ اس زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا اور اس کی نسبت اور

وضع کا رخ واجب قدم اور واحد ہو جیسا کہ ہم اس سے پہلے کی بار دلائل سے بیان کر چکے ہیں۔
زمین کو پھیلا تا اس کے گول ہونے کے متعلق نہیں ہے

اس آیت میں فرمایا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اس طرح کا مضمون اور بھی کئی آیتوں میں ہے:
وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ ذَحَا ۝
اور زمین کو آسمان کے بعد پھیلا یا۔

(الفرط: ۳۰)

وَالْأَرْضَ قَرَشْنَهَا فَفَعَمَ الْمُهْذُونَ ۝
اور زمین کو ہم نے (فرش بنا کر) پھیلا دیا سو ہم کیا خوب بچانے
(الذریعہ: ۳۸) والے ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین سیدھی اور پٹا ہے اور وہ ایک کروی جسم نہیں ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جب کوئی بہت بڑا گول جسم ہو تو سیدھا اور پٹا ہو گا اس کے گول ہونے کے متعلق نہیں ہوتا اور جب کسی بہت بڑے گول جسم کے ایک چھوٹے حصے کو دیکھا جائے گا تو وہ سیدھا اور پٹا ہی معلوم ہو گا۔ زمین کے گول ہونے پر واضح دلیل یہ ہے کہ جس وقت برصغیر پاک و ہند میں رات ہوتی ہے تو امریکہ اور جزائر غرب الهند میں دن ہوتا ہے۔ اس طرح یورپ، آسٹریلیا اور افریقہ میں سورج کے طلوع اور غروب کا اور دن اور رات میں کئی کئی گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے۔ اگر تمام زمین سیدھی اور پٹا ہوتی تو تمام دنیا میں ایک ہی وقت میں سورج کا طلوع اور غروب ہوتا۔

رواسی کی تفسیر

رواسی: یہ لفظ رسو سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے ایک جگہ قائم اور ثابت رہنا۔ روایات اور روای الہ چیزوں کو کہتے ہیں جو ایک جگہ قائم اور ثابت رہتی ہیں۔ روای کا استعمال پہاڑوں کے لیے ہوتا ہے جو ایک جگہ ثابت اور قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا اور اس پر مضبوط پہاڑ نصب کر دیے تاکہ زمین اپنے محور پر قائم رہے اور گردش کرنے میں اپنے محور سے متجاوڑ نہ ہو جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ۝
اور زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر
کسی ایک طرف جھک نہ سکے۔ (الحمل: ۱۵)

موزوں کی تفسیر

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اس میں موزوں چیز کاٹی: یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوگوں کی ضروریات کے اندازہ سے پیدا فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہوگی اور وہ کس چیز سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا: اور اس میں ہم نے تمہارے لیے سلعان معیشت پیدا کیا کیونکہ نباتات سے جو رزق حاصل ہوتا ہے وہ انسانوں کی زندگی قائم رہنے کا سبب ہے اور جن کو انسان رزق مہیا نہیں کر تا یعنی حیوانوں کی زندگی قائم رہنے کا سبب بھی یہی زمین سے پیدا ہونے والی نباتات ہیں۔

موزوں کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جن چیزوں کا وزن کیا جاسکے یعنی سوہا چاندی، تانبا، ہتیل وغیرہ معدنیات جن چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہمارے ہی پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں ۝ اور ہم نے بادلوں کا بھی اچھا نمونہ بنایا ہے تاکہ ان سے بارش برساتی ہو ہم نے تم کو وہ

پانی پلایا اور تم اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے نہ تھے ○ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ہی سب کے بعد پانی ہیں۔ (الحجر: ۲۳ - ۲۱)

مشکل الفاظ کے معانی

خزائنِ خزانہ کی جمع ہے، خزانہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنی چیزیں چھپا کر رکھتا ہے، یا جس جگہ انسان اپنی چیزوں کو محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق اور معیشت کے اسباب جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ عام مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس خزانہ سے مراد بارش ہے، کیونکہ انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کو رزق کی فراہمی بھی بارش کے ذریعہ ہوتی ہے۔ بارش سے سبزہ آگیا ہے اور فصل تیار ہوتی ہے، جس میں انسانوں، حیوانوں اور پرندوں سب کے لیے غذا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر سال سب جگہ یکساں بارش نازل نہیں فرماتا بلکہ اپنی حکمت سے کسی جگہ کم بارش نازل فرماتا ہے، کسی جگہ زیادہ اور کسی جگہ بالکل بارش نازل نہیں فرماتا، اس لیے فرمایا: ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں، ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِيهِ
الْأَرْضُ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ اللَّهُ لِيُعِبَادَهُ
تَحِيَّاتٌ بَصِيرَةٌ ○ (الشوری: ۲۷)

اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں فساد کرتے، لیکن وہ اپنے اندازہ کے مطابق جتنا چاہتا ہے رزق نازل فرماتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی

بست خبر کئے والا اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے ○

لواقح لاقحہ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے حاملہ۔ عرب کہتے ہیں کہ لقحت الناقة او نفی حاملہ ہوئی۔ لقحت الشجرة، درخت پھل دار ہو گیا۔ اس لیے لواقح کا معنی ہے وہ ہوائیں جو پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہوں۔ لقحة تودہ والی اونٹنی کو کہتے ہیں اس کی جمع لقاح ہے اور اونٹنیوں کے بیٹوں میں جو بچے ہوتے ہیں، ان کو ملاقیح کہتے ہیں اور اونٹوں کی پشت میں جو ان کے بچوں کا مادہ ہوتا ہے اس کو مضامین کہتے ہیں اور نر کے مادہ منویہ کو لقاح کہتے ہیں۔ نیز کہتے ہیں القح فلان النخله واستلقحت النخله یعنی فلاں شخص نے کھجور کے شگوفے مادہ کھجور پر ڈال دیئے اور اس کو حامل ٹھہر گیا۔ اس کا معنی ہے اس کے کھجور کے درخت میں بیج نہ لگایا۔

(الفراتان ص ۲۴، ۵۸۳، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ البابا، مکہ ۱۳۸۸ھ)

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يُزِيلُ الرِّيحَ بِشَرِّهَا يَتَّبِعْنِ يَدَيْهِ
رَحْمَتُهُ حَتَّىٰ إِذَا أَفْلَحْتَ سَحَابًا لِّفَالَا سَفْنُهُ
لِيَسْكَدَ بِهِ قُلُوبُ النَّاسِ يَوْمَ الْمَاءِ فَتَأَخَّرُ جُنَاتِهِمْ
مِنْ كُلِّ الْقَوْمِ ○ (الاعراف: ۵۷)

وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری دیتی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو

اٹھا کر لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی بخر زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس سے ہر قسم کے

پھل پیدا کرتے ہیں۔

بھلا تاؤ وہ پانی جس کو تم پیئے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے

نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں ○ اگر تم چاہتے تو اس

آقَرَهُ يَوْمَ الْمَاءِ الَّذِي تَشْرَبُونَ ○ ؕ أَنْتُمْ
أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ○ لَوْ

تبیان القرآن

نَسَاءَ جَعَلْنَاهُ أُنْجَا لَكَوَلَا تَشْكُرُونَ ۝ کوخت کرو یا بوجہ، پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ ۝

(الواقف: ۷۰-۶۸)

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق لوگوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے، مخلوق کے رزق اور ان کی تمام نفع آور چیزوں کے خزانے اس کے پاس ہیں جیسے وہ بارش نازل فرماتا ہے، جس کے ذریعہ زمین سے پیداوار حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کے حصول کے اسباب فراہم کر دیے ہیں۔ ان اسباب اور ذرائع میں سے وہ ہوا جس میں جو جانوروں کو اٹھائے پھرتی ہیں تاکہ لوگ اس پانی کو پئیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلائیں اور اس سے اپنے پانیوں اور کھیتوں کو سیراب کریں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ہی سب کے بعد باقی ہیں۔ یعنی ہم ہی مخلوق کو عدم سے وجود میں لاتے ہیں، پھر ہم اس پر موت طاری کریں گے، پھر ہر شے کے دن ہم ہی سب کو زندہ اور جمع کریں گے۔

کھجوروں میں پیوند کاری کی ممانعت کی احادیث

ہم نے لوافح کے معنی میں یہ بیان کیا ہے کہ تفسیق کا معنی ہے زکھور کا شکوفہ مادہ کھجور میں ڈال دینا۔ عربی میں تفسیق اور تاسیر کا یکساں معنی ہے اس سلسلہ میں یہ حدیث مشہور ہے:

موسیٰ بن طلحہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کھجوروں کے پاس تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کے پاس سے گزرا۔ آپ نے فرمایا: یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ لوگ کھجوروں میں پیوند لگا رہے ہیں۔ یعنی زکھوروں کو مادہ کھجور کے ساتھ ملا رہے ہیں جس سے وہ پھل دار ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے گنن میں یہ عمل ان کو کسی چیز سے مستغنی نہیں کرے گا۔ جب ان صحابہ کو آپ کے اس ارشاد کی خبر ہوئی تو انہوں نے یہ عمل ترک کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر ان کو اس عمل میں فائدہ ہے تو کرتے رہیں۔ میں نے اپنے گنن سے ایک بہانہ کہی مٹی تو میرے گنن پر عمل مت کرو۔ البتہ جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم بیان کروں تو اس پر عمل کرو کیونکہ میں اللہ پر جموت بولنے والا نہیں ہوں۔ (صحیح مسلم، تفاسیر: ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۰۷۳)

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت عدنہ میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کھجوروں میں پیوند لگاتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم یہ عمل کس لیے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا شاید تم نہ کرو تو اس میں زیادہ بہتری ہو۔ انہوں نے اس عمل کو ترک کر دیا تو پھر کھجوروں کی پیداوار کم ہو گئی۔ انہوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا میں صرف بشر ہوں (یعنی خدا نہیں ہوں) جب میں تمہارے دین کے متعلق کسی چیز کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو! اور جب میں اپنی رائے سے تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو میں صرف بشر ہوں (خدا نہیں ہوں) صحیح مسلم، تفاسیر: ۳۹۰، رقم الحدیث: ۱۴۳۳، رقم المسلسل: ۶۲۳)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو کھجوروں میں پیوند لگا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرو تو اچھا ہو گا۔ اس کے بعد روی کھجوریں پیدا ہوئیں۔ پھر کچھ دنوں بعد آپ کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا اب تمہاری کھجوروں کی کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے کہا آپ

نے اس طرح فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا: تم اپنی دنیا کے معاملات میں خودی زیادہ جانتے ہو!

(مجمع مسلم، الشفا، ص ۳۱، رقم النکاح ۱۲۳۱۳، رقم المسئلہ ۹۰۳۳، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث ۲۳)

اس اشکال کا جواب کہ آپ کے ارشاد پر عمل کرنے سے پیداوار کم ہوتی

اس حدیث پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم کھجور میں پیوند کاری نہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہو گا اور جب انہوں نے آپ کے ارشاد پر عمل کیا تو اس کے نتیجہ میں پیداوار کم ہوئی۔ متعدد علمائے اس اشکال کے جوابات دیے ہیں۔ ہم یہاں ان علماء کے جوابات کو پیش کر رہے ہیں:

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی اندلسی متوفی ۵۴۴ھ لکھتے ہیں:

انبیاء علیہم السلام کا دنیاوی معاملات میں حکم دینا اور ان کی رائے عام لوگوں کے حکم اور ان کی رائے کی طرح ہے اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے واقع کے مطابق نہ ہو، اور اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی فکر آخرت اور عالم بلا سے متعلق ہوتی ہے اور وہ اس طرف متوجہ رہتے ہیں کہ شریعت نے کیا حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے، اور دنیاوی امور کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف عام لوگ دنیاوی معاملات میں متفرق رہتے ہیں اور آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ (اکمال المعلم، بغداد، مسلم ج ۷ ص ۳۲۵-۳۲۴، مطبوعہ دارالافتاء بیروت)

حافظ ابوالعباس احمد بن عمر مالکی قرطبی اندلسی متوفی ۶۵۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر معجزہ دلائل کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبریں دیتے ہیں اور جو احکام بیان کرتے ہیں، ان میں خطا یا عمل ہے اور رہے وہ امور جن کا تعلق دنیا سے ہے تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں میں سے ایک انسان ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا: اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ میں ایک بشر ہوں اور اس طرح بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو (مجمع البحار، رقم الحدیث ۳۰، مجمع مسلم، رقم الحدیث ۵۷۲، سنن ابوداؤد، رقم الحدیث ۴۰۲۰، سنن الشافعی، رقم الحدیث ۳۳۳، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث ۱۲۳۱۳) اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے: اپنی دنیا کے معاملات کو تم خود ہی زیادہ جانتے ہو۔ (مجمع مسلم، رقم الحدیث ۱۲۳۱۳) اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں پیوند لگانے والوں کے متعلق جو فرمایا تھا کہ میرے گنن میں یہ عمل ان کو کسی چیز سے مستثنیٰ نہیں کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں ایک چیز کو دوسری چیز سے مستثنیٰ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ یہ ہے کہ اس نے بعض چیزوں کے علاوہ اسباب بنائے ہیں اور ان اسباب میں اپنی قدرت کی تاثیر کو مخفی رکھا ہے تاکہ جو سعادت مند لوگ ہیں، ان کا غیب پر ایمان برقرار رہے، اور جو کمرہا لوگ ہیں وہ اپنی گمراہی میں ڈوبے رہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے جو فرمایا ہے کہ میں نے اپنے گنن سے ایک بات کہی تھی سو تم میرے گنن پر عمل مت کرو۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ کوئی شخص یہ گنن نہ کرے کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اگر تم اس پیوند کاری کو ترک کر دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہو گا حالانکہ یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہوا تو آپ نے بطور عذر کے فرمایا یہ بات میں نے اپنے گنن اور اپنی رائے سے کسی تھی یہ بات میں نے وحی الہی سے نہیں کہی تھی، اور کھتی باڑی، یا غنایی کے معاملات میں وہی شخص صحیح بات کہہ سکتا ہے جو یہ کام کرتا رہتا ہو اور اس کو اس کا تجربہ ہو اور ظاہر ہے کہ میں نے یہ کام کئے ہیں اور نہ مجھے ان کا تجربہ ہے اس لیے ان دنیاوی معاملات کو تم ہی خوب جانتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عذر بیش کرنا بھی ان لوگوں کے لیے تھا جن کی عقل ضعیف ہو کیونکہ انہیں لوگوں پر آپ کو یہ خدشہ تھا کہ شیطان ان کو گمراہ کر دے گا اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دے گا کہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ جھوٹی نکلی

اور جو شخص آپ کو جمعاً سمجھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوئی تھی جس پر عذر پیش کرنے کی ضرورت ہو۔ (المفہوم ج ۶ ص ۲۶۹-۲۷۰ مطبوعہ دارالمنیر کتب خانہ لاہور ۱۳۷۱ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف نوادی متوفی ۷۷۶ھ لکھتے ہیں:

علمائے زمانہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور معاش سے متعلق بغیر تشریع کے جو بات کہیں، اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے بہ حیثیت تشریع کے جو کچھ فرمائیں اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور آپ نے مجبور میں پیوند لگانے کے ترک کرنے کا جو حکم دیا تھا وہ بہ حیثیت تشریع کے نہیں تھا بلکہ مشورہ تھا۔ پیوند لگانے کو ترک کرنے سے مجبوروں کی پیداوار کم ہوئی اس پر آپ نے فرمایا: "انتم اعلم بما صورہ دیکھا کہ" اپنے دنیاوی امور کو تم ہی زیادہ جانتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ اور فکر آخرت اور معارف الہیہ کی طرف مبذول رہتی تھی اور دنیا کی طرف زیادہ توجہ نہ کرنا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ (شرح مسلم ج ۳ ص ۳۷۳ مطبوعہ نور محمد امجاطی لاہور ۱۳۷۵ھ)

ملا علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۳۳ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور کی طرف زیادہ توجہ نہیں فرماتے تھے۔

(مرقاۃ ج ۳ ص ۲۲۳ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان ۱۳۹۰ھ)

نیز ملا علی قاری لکھتے ہیں:

مہل پر یہ اشکال کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مجبور کے درختوں میں پیوند لگاتے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا: کاش تم یہ طریقہ ترک کرو۔ انصار نے اس کو ترک کر دیا، پھر کوئی پیداوار نہیں ہوئی یاوری مجبور میں پیدا ہوئی۔ تب آپ نے فرمایا تم اپنے دنیاوی معاملات کو خود ہی زیادہ جانتے ہو، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ آپ نے اپنے مہل سے کہا تھا وحی سے نہیں لکھا تھا۔ اور شیخ سیدی محمد سنوسی نے کہا ہے کہ آپ صحابہ کو توکل پر برا بھلا کہنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے آپ کے کہنے پر عمل نہیں کیا تو آپ نے فرمایا تم اپنے دنیاوی معاملات کو خود ہی زیادہ جانتے ہو، اور اگر وہ آپ کے کہنے پر عمل کرتے اور ایک یا دو سال تک نقصان برداشت کرتے تو وہ اس مشقت سے بچ جاتے۔ یہ جواب انتہائی لطیف ہے۔ (سیدی غوث عبد العزیز دہلوی رحمہ اللہ کے جواب کا بھی یہی خلاصہ ہے)

(شرح الشفاء علی حاشیہ نیم اریاض ج ۳ ص ۲۶۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ لکھتے ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بغیر محض اپنے اجتہاد سے لوگوں کو اس بنا پر پیوند لگانے سے منع فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کا مکمل ہے اور اس کی پھلوں کے کم یا زیادہ ہونے میں کوئی تاخیر اور معقول وجہ نہیں ہے، اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ یہ ہے کہ وہ اس عمل سے بچل زیادہ کر دیتا ہے۔ آپ نے ان کو منع تو کیا تھا مگر سختی سے منع نہیں کیا تھا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اگر تم پیوند نہ کرو تو بہتر ہے، اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے دنیاوی معاملات کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس عمل کے کرنے یا نہ کرنے کے ساتھ کوئی اخروی سعادت متعلق نہیں تھی، لیکن جب آپ نے اس طرف توجہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ کے مطابق اس عمل کی تاخیر ہوتی ہے تو پھر آپ نے اس پر سکوت فرمایا اور بعض روایات میں جو ہے کہ "دنیاوی امور کو تم ہی زیادہ جانتے ہو۔" اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان دنیاوی امور کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیوند کرنے والے

انصار میں ہے آپ کا علم معاذ اللہ کم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کے تمام معلومات کو سب سے زیادہ جانتے والے ہیں۔ (مشعہ المطبعت ج ۱ ص ۳۳۳ مطبوعہ فرید بک سنٹر لاہور ۱۹۸۳ء)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے مقدم ہیں اور ہم ان کو (بھی) جانتے ہیں جو تم میں سے موخر ہیں اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا بے شک وہ بہت حکمت والا، نہایت علم والا ہے (النجم: ۲۵)

مسند میں اور متاخرین کی تفسیر میں متعدد اقوال

مسند میں اور متاخرین کی تفسیر میں مفسرین کے آٹھ حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) قتادہ اور نکرہ نے کہا مسند میں سے مراد وہ لوگ ہیں جو آج تک پیدا ہو چکے ہیں اور متاخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ضحاک نے کہا مسند میں سے مراد مردہ لوگ ہیں اور متاخرین سے مراد زندہ لوگ ہیں۔

(۳) مجاہد نے کہا مسند میں سے مراد وہ لوگ ہیں جو گذشتہ امتوں میں تھے اور متاخرین سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔

(۴) حسن اور قتادہ نے کہا مسند میں سے مراد نیک اور اطاعت گزار لوگ ہیں اور متاخرین سے مراد بدکار اور نافرمان لوگ ہیں۔

(۵) سعید بن مسیب نے کہا مسند میں سے مراد جنگ اور جہاد میں اچلی صفوں کے لوگ ہیں اور متاخرین سے مراد پچھلی صفوں کے لوگ ہیں۔

(۶) قرطبی نے کہا مسند میں سے مراد جہاد میں قتل کرنے والے ہیں اور متاخرین سے مراد جہاد میں قتل نہ کرنے والے ہیں۔

(۷) شحبی نے کہا مسند میں سے مراد اہل خلق ہیں اور متاخرین سے مراد آخر خلق ہیں۔

(۸) مسند میں سے مراد نماز کی پہلی صفوں کے لوگ ہیں اور متاخرین سے مراد نماز کی پچھلی صفوں کے لوگ ہیں۔

مسند میں اور متاخرین سے حقیقت میں کیا مراد ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کیونکہ وہی ہر موجود اور معدوم کو جاننے والا ہے اور اس کو علم ہے کہ کون مقدم ہے اور کون موخر ہے لیکن یہ آخری قول اس آیت کے نزول کا سبب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک عورت نماز پڑھتی تھی اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ سو بعض لوگ تو نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ اس عورت پر نظر نہ پڑے اور بعض لوگ سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے اور جب وہ رکوع میں جاتے تھے تو اس عورت کو دیکھتے تھے۔ تب اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: بے شک ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے پہلی صفوں میں ہوتے ہیں اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم میں سے پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۰۳۶، مسند احمد ج ۱ ص ۳۰۵، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۵۳،

صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۶۶۶، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۰۶، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۷۹۹، المستدرک ج ۲ ص ۳۵۳، سنن کبریٰ

لیستی ج ۳ ص ۹۸

امام ابن جریر نے یہ کہا ہے کہ میرے نزدیک ان اقوال میں اولیٰ قول یہ ہے کہ مستندین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے مرتبے ہیں اور مستخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اب زندہ ہیں اور جو ہمارے بعد پیدا ہوں گے کیونکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور ہر شے ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ہی سب کے بعد باقی ہیں اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور ہر شے آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا بے شک وہ بہت حکمت والا نہایت علم والا ہے۔ جب یہ آیت ان دو آیتوں کے درمیان ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے اور ان کو مارنے کی خبر دی ہے اور اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے خلاف بروالات کرے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ درمیان کی یہ آیت نماز کی معنوں میں مقدم اور موخر ہونے والے لوگوں کے متعلق ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے متعلق فرمایا کہ وہ ان میں سے مقدم اور موخر کو جانتا ہے جو مرتبے ہیں اور جو بعد میں پیدا ہوں گے اور وہ ان کے نیک اور بد تمام اعمال کو جانتا ہے اور وہ ان سب کو حشر کے دن جمع کرے گا اور ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ نیک اعمال پر اچھی جزا دے گا اور برے اعمال پر سزا دے گا اور نیک عمل کرنے والوں میں وہ مسلمان داخل ہیں جو اعلیٰ معنوں میں اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ عورتوں پر ان کی نظر نہ پڑے اور برے اعمال والوں میں وہ لوگ داخل ہیں جو بری نیت سے پچھلی معنوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۳۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

صف اول میں نماز پڑھنے کی فضیلت

اس آیت کے شان نزول میں ہم نے سنن الترمذی اور دیگر کتب حدیث سے جو روایت ذکر کی ہے اس میں صف اول میں نماز پڑھنے کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور درج ذیل احادیث میں اس کی صراحت بھی کی گئی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور صف اول میں نماز پڑھنے میں کتنا اجر و ثواب ہوتا ہے، پھر ان کو قرعہ اندازی کے سوا اس میں موقع نہ ملے تو وہ ضرور اس کے لیے قرعہ اندازی کریں گے اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز پڑھنے میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ ہر صورت میں اس کی طرف سبقت کریں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۵، مسند امام مالک رقم الحدیث: ۷۸، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۰۰۷، مسند احمد ج ۲ ص ۳۶، مسند ابی یوسف ج ۱ ص ۳۳۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۵۹، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۳۲۸، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۸۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین صف آخری ہے اور عورتوں کی بہترین صف آخری ہے اور بدترین صف پہلی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۸۵، مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۶، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۶۷۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۰۰۰، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۶۵۳، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۹۷)

اس حدیث میں بہترین صف سے مراد ہے جس کاسب سے زیادہ ثواب ہو، اور بدترین صف سے مراد ہے جس کاسب سے کم ثواب ہو۔

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو چھو کر

فرماتے تھے، سیدھے کھڑے ہو اور بیڑے نہ ہو ورنہ تمہارے دل بھی بیڑے ہو جائیں گے اور چاہے کہ تم میں سے عقل اور بلوغ والے میرے قریب کھڑے ہوں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہوں اور پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۴۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۸۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۶۷)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿۳۶﴾

اور بے شک ہم نے انسان کو نجی ہونی خشک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ مٹا ہوا گارا مٹی

وَالْبَاطِحَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّمُومِ ﴿۳۷﴾ وَإِذْ قَالَ

اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوپ کی آگ سے پیدا کیا

رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ

آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں نجی ہونی خشک مٹی سے سیاہ مٹے ہوئے گارے سے ایک بشر کو

مَسْنُونٍ ﴿۳۸﴾ فَاذْأَسْوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ دُوحِيَ فَقَعَالَهُ

پیدا کرنے والا ہوں سو جب میں اس کو انسانی صورت میں ڈھالوں اور اس میں اپنی پسندیدہ روح بھونکوں اور تم میں

سَاجِدِينَ ﴿۳۹﴾ فَسَجَدَ الْمَلِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿۴۰﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ

اس کے لیے سجدہ میں کرنا

إِنِّي أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۴۱﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا

اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا

تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۴۲﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَّا سَجْدَ لِبَشَرٍ

سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا

خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿۴۳﴾ قَالَ فَاخْرُجْ

جس کو نے نجی ہونی خشک مٹی سے، سیاہ مٹے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے

مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿۴۴﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿۴۵﴾

نکل جائے شک تو رانہ ڈرگا ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۳۶﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ

اس کے کہائے میرے رب تو مجھے یوم حشر تک کی مہلت دے ۰ فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے

الْمُنْظَرِينَ ﴿۳۷﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿۳۸﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي

جن کو مہلت دی گئی ہے ۰ معین وقت کے دن تک ۰ اس نے کہا میرے رب! جو کچھ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے

لَأَنْزِيَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْغُيُوبِ أَتَجْعَلُ لَهُمُ

تو میں ضرور ان کے لیے (برے کاموں کو) زمین میں خوش نا باندوں کا اور میں ضرور ان کو گمراہ کر دوں گا ۰ سوا

عِبَادِكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿۳۹﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿۴۰﴾

ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اٹھائے ہیں ۰ فرمایا تم تک (پہنچنے کا) ایسی سیدھا راستہ ہے ۰

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ

بے شک میرے بندوں پر تو (کوئی) تسلط نہیں ہے سوا ان گمراہوں کے جو تیرے

مِنَ الْغَاوِينَ ﴿۴۱﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۴۲﴾ لَهَا

پیروی کریں گے ۰ اور بے شک ان سب کے وعدہ کی جگہ جہنم ہے ۰ اس کے

سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿۴۳﴾

سات دروازے ہیں ، ہر دروازہ کے لیے ان گمراہوں میں سے تقسیم کیا ہوا حصہ ہے ۰

اللہ تعالیٰ کا وشا ہے: اور بے شک ہم نے انسان کو جتنی ہوئی شگ مٹی سے پیدا کیا جو (پہلے) سیاہ مڑا ہوا گارا مٹی ۰

(الحج: ۲۶)

مشکل الفاظ (صلصال، الحماہ اور مسنون) کے معانی

صلصال: عظام، راعب، صغلی، متونی ۵۵۰۲ نے لکھا ہے: اصل میں شگ چیز کے بچنے اور کھنکنے کو صلصال کہتے ہیں اور اسی وجہ سے شگ مٹی کو بھی صلصال کہتے ہیں کیونکہ اس پر بھی انگلی ماری جائے تو وہ جتنی اور کھنکتی ہے۔

قرآن مجید میں ہے من صلصال کما الفخار (الرحن: ۳۰) فیکرے کی طرح جتنی ہوئی مٹی سے، فیکرے میں بچے ہوئے پانی کے پٹے سے جو کھڑکڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ اس کو صلیصلہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے شگ بچنے والی مٹی کا نام

صلصلہ رکھا گیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ سزی ہوئی بدبودار مٹی کو صلصال کہتے ہیں۔ جب گوشت مڑ جائے تو عرب والے کہتے ہیں صل اللحم اور اصل میں لفظ صلح تھا پھر لفظی تغیر کے بعد یہ لفظ صلیصل ہو گیا۔

(الفروات ج ۲ ص ۷۲ مطبوعہ مکتبہ نزار مصلیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۳۸۸ھ)

امام غلیل بن احمد فراہیدی متوفی ۷۷۵ھ لکھتے ہیں:

شک مٹی جب حرکت دینے سے بچنے لگے تو وہ مصلصل ہے اور جب اس کو آگ پر پکایا جائے تو وہ فسخار ہے (تھکرا)۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور ان کے پٹے کو چالیس دن دھوپ میں رکھا گیا حتیٰ کہ وہ مصلصل ہو گئے۔ (کتب الصیغ ج ۲ ص ۹۰۵ مطبوعہ انتشارات مسویران، ۱۳۳۳ھ)

امام ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیہ المتوفی ۷۷۶ھ لکھتے ہیں:

جس شک مٹی کو آگ نے نہ چھوا وہ اس کو مصلصل کہتے ہیں۔ جب تم اس پر انگلی مارو تو اس سے بچنے کی آواز آئے اور جب اس کو آگ پر گرم کر لیا جائے تو وہ تھکرا ہے۔ (فخار)

(تفسیر قرآن ص ۹۰۳ مطبوعہ دار کتبہ السلطانیہ بیروت ۱۳۳۸ھ)

الحصاء: سیاح بدو دار مٹی کو ہم کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے من حصاء مسنون (الحجۃ: ۲۴) دیا ہے جو مٹی نکلی جاتی ہے اس کو حمت کہتے ہیں۔ (کتب الصیغ ج ۲ ص ۳۲۲)

المسنون: امام ابو عبیدہ نے کہا ہے اس کا معنی ہے بدو دار۔ (تفسیر القرآن ص ۲۰۳)

علامہ رغبہ اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ نے کہا ہے کہ الحصاء کا معنی ہے سیاح بدو دار مٹی۔ جب کوئیں کی تہہ سے مٹی نکلی جائے تو کہتے ہیں حمت البسر (الفروات ج ۲ ص ۷۵) المسنون کا معنی ہے وہ چیز جو خفیہ ہو گئی، یعنی سرگمی ہو۔

(الفروات ج ۲ ص ۳۲۳)

علامہ نظام الدین قنی نیشاپوری متوفی ۷۷۸ھ لکھتے ہیں: شک بچنے والی مٹی جو آگ پر پکائی نہ گئی ہو اس کو مصلصل کہتے ہیں اور جب آگ پر پکائی جائے تو اس کو فسخار (تھکرا) کہتے ہیں اور الحصاء کا معنی ہے سیاح سزی ہوئی مٹی۔ امام ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ المسنون کا معنی ہے ڈھللی ہوئی یعنی اس مٹی میں انسان کی صورت ڈھللی گئی تھی یا اس کا پتلا بنایا گیا تھا اور ابن الکیت نے کہا ہے اس کا معنی ہے سزی ہوئی بدو دار چیز۔

(تفسیر قرآن البقرہ و کتاب القرآن ج ۲ ص ۲۸ مطبوعہ دار کتبہ الصلیبیہ بیروت ۱۳۳۱ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

مسنون کے معنی میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) ابن الکیت نے کہا مسنون کا معنی ہے متغیر اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے لم یسنه (البقرہ: ۲۵۹) کھانا متغیر نہیں ہوا یعنی سزا نہیں۔ (۲) رگزی ہوئی اور گھسی ہوئی چیز جب پھر کو رگزیایا کھسا جائے تو کہتے ہیں سنن الحجۃ (۳) زہراج نے کہا ہے لفظ سنن الطريق سے بنا ہے اور اس کا معنی بھی خفیہ ہونا ہے۔ (۴) امام ابو عبیدہ نے کہا ہے اس کا معنی ہے ڈھللی ہوئی چیز۔ (۵) سیبویہ نے کہا اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو کسی صورت یا کسی مثل پر بنایا گیا ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ المسنون کا معنی ہے گلی مٹی۔ (تفسیر کبرج ص ۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۵ھ)

انسان کی تخلیق سے الوہیت اور وحدانیت پر استدلال

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، درختوں اور حیوانوں سے اپنی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں انسان کی تخلیق سے اپنی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ اس کی

تقریب ہے کہ دلائل سے ثابت ہے کہ جن حادثات ہیں اور قدیم نہیں ہے تو پھر انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ ماضی کی جانب کسی ایک انسان پر ختم ہو گا جو پہلا انسان ہو گا اور ضروری ہے کہ وہ انسان بنی باپ اور معروف طریقہ سے پیدا نہ ہوا اور نہ وہ پہلا انسان نہیں ہو گا ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے اس انسان کو مٹی کے پتے سے بنایا ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ یہ انسان چونکہ حادث ہے اور قدیم نہیں ہے اس لیے اس کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے کوئی علت اور قائل ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ وہ علت اور قائل واجب اور قدیم ہو ممکن اور حادث نہ ہو کیونکہ ممکن اور حادث کو تو اپنے وجود میں خود کسی علت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ علت اور قائل واحد ہو کیونکہ متعدد واجب نہیں ہو سکتے ورنہ ہر واجب میں دو جز ہوں گے ایک نفس وجوب جس میں وہ سب مشترک ہوں گے اور ایک وہ جز جس سے ایک واجب دوسرے واجب سے ممتاز ہو گا اور جو چیز اجزاء سے مرکب ہو وہ اپنے وجود میں ان اجزاء کی ممکن ہوتی ہے اور ممکن اور حادث ہوتا ہے وہ واجب نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ پہلے انسان کا بنانے والا واجب قدیم اور واحد ہے اور جب پہلے انسان کا وہ بنانے والا ہے تو تمام انسانوں کو ہی پیدا کرنے والا ہے جو واجب قدیم اور واحد ہے اور وہی اللہ تعالیٰ ہے۔

انسان کی خلقت کے مادہ میں مختلف آیات کی توجیہ

إِنَّمَا مَثَلُ عِصْيَانِي عَنْهُ اللَّوْ كَمَثَلِ آدَمَ
خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ (آل عمران: ۵۹)
لے مٹی سے پیدا کیا۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔

إِنَّمَا خَلَقَ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (ص: ۷۱)
میں گارے (مٹی اور پانی کا آمیزہ) سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گارے اور کچرے سے پیدا کیا گیا۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (الرّحمن: ۱۴)
انسان کو شیکرے کی طرح بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا۔

اور اس آیت میں فرمایا: اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ مڑا ہوا بدودار گارا تھی۔

ان آیتوں میں اس طرح تخلیق دی جاسکتی ہے کہ پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا پھر گارے سے، پھر سیاہ مڑے ہوئے بدودار گارے سے، پھر شیکرے کی طرح بجنے والی خشک مٹی سے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انسان کو تین مرتبہ بنایا گیا۔ چھنے والی مٹی سے، خشک مٹی سے اور سیاہ بدودار کچرے سے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تمام روئے زمین سے مٹی لی گئی۔ پھر اس مٹی کو زمین پر ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہ چھنے والی مٹی ہو گئی۔ پھر اس کو چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ بدودار کچرے ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے شیائیان شان ہاتھ سے ان کا پتلا تیار کیا حتیٰ کہ وہ پتلا خشک ہو گیا اور شیکرے کی طرح بجنے والی خشک مٹی ہو گیا کہ جب اس پر انگلی ماری جائے تو اس سے ٹھکنے کی ہوئی آواز نکلے۔

(الدر المنثور ج ۵ ص ۷۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ)

علامہ ابو المنذر اسماعیل الشافعی المتوفی ۲۴۸ھ لکھتے ہیں:

بعض آثار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے گارے کا خمیہا کر چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ وہ سایہ بودار گارا ہو گیا۔

(تفسیر القرآن ج ۳ ص ۷۳، مطبوعہ دار الوطن، ریاض ۱۳۱۸ھ)

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی بھی جنس کے جسم سے حضرت آدم کو پیدا کر دیتا اور وہ اس پر بھی قادر تھا کہ مرحلہ وار پیدا کرنے کے بجائے ابتداء پیدا کر دیتا لیکن جس طرح اس نے عالم کبیر کو تدریجاً چھ دنوں میں پیدا فرمایا ہے اسی طرح اس نے اس عالم صغیر یعنی انسان کو بھی تدریجاً پیدا کیا اور اس میں ہندوں کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ وہ اطمینان سے تدریجاً کام کیا کریں۔

اللہ تعالیٰ کا رسلو ہے: اور اس سے پہلے جنات کو بغیر وحوش کی آگ سے پیدا کیا (الحجر: ۲۷)

مشکل الفاظ (الجان اور نار السموم) کے معانی

امام طویل بن احمد فراہیدی متوفی ۵۵۷ھ لکھتے ہیں:

الجن الجن کی اولاد کی جماعت۔ اس کی جمع الجنۃ اور الجنان ہے۔ ان کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور الجن جنات کا پ ہے جس کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ پھر اس سے اس کی نسل کو پیدا کیا گیا اور الجن سفید رنگ کے سانپ کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأَن آتَيْنَا آلَ عَادَ فَلَئِمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ اور یہ کہ آپ اپنا عصا اڑا دیں، پھر جب موسیٰ نے اسے لڑاتے ہوئے دیکھا تو کیا کہ وہ سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیے۔

(القصص: ۳۱) اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔

(کتاب الجنین ج ۳ ص ۳۲۳، مطبوعہ ایران ۱۳۱۳ھ)

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

جن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم روحانیین ہے یہ انسان کے تمام حواس سے مخفی ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے جن میں ملائکہ اور شیاطین دونوں داخل ہیں لہذا ہر فرشتہ جن ہے لیکن ہر جن فرشتہ نہیں ہے۔ اس معنی کی بناء پر ابو صالح نے کہا تمام فرشتے جن ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ روحانیین کی تین قسمیں ہیں، ان میں سے اخیار (نیک) فرشتے ہیں اور اشرار (بد) شیاطین ہیں اور اوساط میں اخیار اور اشرار دونوں ہیں اور ان ہی کو جن کہتے ہیں اور اس کی دلیل یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کا یہ قول نقل فرمایا:

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ط اور بے شک ہم میں سے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ موسیٰ جس نے اطاعت کی اس نے نیکی کا راستہ تلاش کر لیا اور جس نے نافرمانی کی تو وہ جنم کا

ایند من ہیں۔ (الجن: ۱۵-۱۳)

اور الجن جن کی ایک قسم ہے۔ (الفوائد ج ۳ ص ۳۸-۳۸، مطبوعہ مکتبہ نزار معینی البازک کرہ ۱۳۱۸ھ)

علامہ مبارک بن محمد ابن الاثیر الحزری المتوفی ۶۷۰ھ لکھتے ہیں:

الجن اصل میں مخفی چیز کو کہتے ہیں۔ جنات کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کی آنکھوں سے مخفی ہوتے ہیں۔ جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گھنے درختوں سے پوشیدہ ہے اور عالم غیب سے متعلق ہونے کی وجہ سے مخفی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہو تا ہے اس کو جنین کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی مخفی ہو تا ہے۔ قبر کو جنن کہتے ہیں کیونکہ اس میں مردہ پوشیدہ ہو تا ہے۔ الجن شیطان کو کہتے ہیں وہ بھی ہماری نگاہوں سے مخفی ہے اور الجن سانپ کو کہتے ہیں وہ بھی بولوں اور سوراخوں میں مخفی ہو تا ہے۔ الجنان دل کو کہتے ہیں وہ بھی سینہ میں پوشیدہ ہے اور ذہال کو المجن کہتے ہیں کیونکہ وہ دشمن کے حملوں کے لیے سارے ہیں۔ (التہذیب ج ۲ ص ۲۹۷-۲۹۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

قائدہ نے بیان کیا کہ الجن سے مراد ابلیس ہے اس کو حضرت آدم سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت آدم کی کرامت کو دیکھ کر اس دشمن خدا نے حسد کیا اور کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔

(جامع البیان رقم الحدیث ۶۵۹۹۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام رازی متوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے الجن سے مراد ابلیس ہے اور یہ جنات کا باپ ہے اور یہی اکثرین کا قول ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی جنبل متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

الجنان کے متعلق تین قول ہیں:

(۱) عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ الجن جنات میں سر کیا ہوا ہے جیسے انسانوں میں بندہ اور خنزیر صبح کیے ہوئے ہیں۔

میں کتابوں کی یہ قول صحیح نہیں ہے اور حدیث صحیح کے خلاف ہے۔ (سعیدی غفرلہ)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مسخ شدہ انسانوں کی نسل جاری نہیں کی اور نہ راور خنزیر اس سے پہلے بھی ہوتے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! موجودہ بندہ راور خنزیر کیا ان ہی کی نسل سے ہیں جن کو سر کیا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز و جل جس قوم کو ہلاک کر تا ہے یا جس قوم کو عذاب دیتا ہے تو اس کی نسل جاری نہیں کرتا اور نہ راور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۶۲۳، رقم السلسلہ ۶۶۳۸، ۶۶۳۹، ۶۶۴۰)

(۲) ابو صالح اور ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ الجن جنات کا باپ ہے اور یہ جنات شیاطین نہیں ہیں اور شیاطین ابلیس کی اولاد ہیں وہ ابلیس کے ساتھ ہی مرس کے اور جنات مرتے رہتے ہیں، ان میں مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی۔

(۳) حسن، عطیہ، قتادہ اور مقاتل نے کہا ہے کہ الجن ابلیس ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کیا ابوالجن ابلیس نہیں ہے تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے ابوالجن ابلیس ہی ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ الجن ابوالجن ہے اور ابلیس ابوالشیاطین ہے۔ (ازاد السیر ج ۳ ص ۳۹۹، مطبوعہ مکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

امام رازی اور امام ابن جریر کی طرح علامہ قرطبی کی بھی یہی تحقیق ہے کہ الجن سے مراد ابلیس ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱۲ ص ۲۶۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

نار السوموم: نار السوموم کا معنی ہے بغیر دھوئیں کی آگ۔

ضحاك نے کہا: الجان کو بغیر دھوئیں کی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایلیس فرشتوں کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ سے تھا جس کا نام الجن تھا۔ ان کو بغیر دھوئیں کی آگ سے فرشتوں سے پیدا کیا گیا اور کہا قرآن مجید میں جن جنات کا ذکر کیا گیا ہے ان کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ سموم (دنیادی آگ) اس سموم کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے جس سے الجان کو پیدا کیا گیا ہے، پھر اس آیت کی تلاوت کی۔

وہ بہت منہ سے جنت کے متعلق سوال کیا گیا کہ آیا وہ کھاتے ہیں یا پیٹتے ہیں یا مرے ہیں یا نکلن کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جنت کی کئی قسمیں ہیں، جو خالص جن ہیں وہ ہوا ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیٹتے ہیں نہ مرے ہیں اور نہ نکلن کرتے ہیں اور نہ بچے جنت میں اور ان کی ایک قسم وہ ہے جو کھاتے ہیں اور پیٹتے ہیں اور نکلن کرتے ہیں اور مرے ہیں۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۳، مطبوعہ دار الفکر، المستدرك ج ۲ ص ۳۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات کو سیاہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جس کا تم سے بیان کیا گیا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۶۹۶۶، رقم المسلسل ۷۲۶۰)

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ الجان کو حضرت آدم سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم کی صورت بنائی تو جب تک اللہ نے چاہا حضرت آدم کے تیل کو پزار بنے دیا۔ ایلیس نے ان کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا وہ غور کر رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلے ہیں تو اس نے جان لیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے آپ کو غضب اور رشوت سے روکنے پر قادر نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۶۹۶۶، رقم المسلسل ۷۲۶۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں بھتی ہوئی خشک مٹی سے، سیاہ سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں O سو جب میں اس کو (انسانی صورت میں) اُجال لوں اور اس میں اپنی (پسندیدہ) روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ میں گر جاؤ O (الحجر: ۲۹-۲۸)

مشکل الفاظ (بشر اور روح) کے معانی

امام طیل بن احمد قرطبی رحمہ اللہ متوفی ۴۵ھ لکھتے ہیں:

البشر: ایک انسان خواہ مرد ہو یا عورت وہ بشر ہے۔ اس کا شیعہ اور جمع نہیں آتا۔ ہو بشر، ہما بشر اور ہم بشر کہا جاتا ہے۔ انسان کے چہرے اور جسم کی اوپری کھال کو بشرۃ کہتے ہیں۔ (کتب العین ج ۱ ص ۶۷۳، ایران ۱۳۳۳ھ)

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

انسان کی کھال کے ظاہری حصہ کو بشرۃ اور باطنی حصہ کو آدمۃ کہتے ہیں۔ انسان کو اس کی ظاہری کھال کے اعتبار سے بشر سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے برخلاف حیوانات کی کھال کے اوپر اون ہوتا ہے یا بال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جس جگہ بھی انسان کے جسم اور اس کے ظاہر کا لحاظ کیا گیا اس کو بشر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے:

وَمَوْءَدُوهُ يَخْلَقُ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

(الفرقان: ۵۴)

یہی خالقِ بشرِ طبعی۔ (ص ۷۱)

اور کفار جب انبیاءِ عظیم السلام کی حقیر کاراؤہ کرتے تو کہتے:

إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ۔ (الدثر: ۲۵)

فَقَالُوا أَبَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَإِنَّمَا أَنْتُمُ النَّاسُ الْفَاسِقُونَ

صَلَّيْ وَسَلَّمُ۔ (الزمر: ۲۴)

فَقَالُوا أَبَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَنَسُوا

أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِكَ۔ (المؤمنون: ۴۷)

اور اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ آپ بشر ہونے میں دیگر انسانوں کے مساوی ہیں اور عظیم علوم اور

معارف میں اور غیر معمولی حسین اعمال میں ان پر فضیلت رکھتے ہیں اور وحی الہی کے نزول میں ان سے متمیز اور ممتاز ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلویا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ (النمل: ۱۱۰)

وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا اور میرا معبود ایک ہی ہے۔

(الغفرات ج ۵ ص ۹۰، مطبوعہ مکتبہ نزار معینی، المازکہ کمرہ ۱۳۱۸ھ)

تحقیق یہ ہے کہ کسی وجودی وصف میں کوئی بشر آپ کی مثل نہیں ہے جو مماثلت ہے وہ صرف عدی و صفیں

ہے یعنی جس طرح ہم خدا نہیں ہیں اسی طرح آپ بھی خدا نہیں ہیں۔

امام غلیل بن احمد فراہیدی متوفی ۵۷۵ھ لکھتے ہیں:

روح اس جان کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بدن زندہ ہے۔ کہا جاتا ہے اس کی روح نکل گئی یعنی اس کی جان نکل گئی۔

(کتاب المعین ج ۵ ص ۷۲۵، مطبوعہ ایران، ۱۳۳۳ھ)

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۵۰ھ لکھتے ہیں:

رُوح (راء پریش) اور روح (راء پر زہادوں) اصل میں ایک ہیں اور روح کو سانس کا مہ بنایا گیا ہے، کیونکہ سانس

روح کا جز ہے اور اس کو اس جز کا نام بنایا ہے جس کی وجہ سے حیات، حرکت، نفع کا حصول اور ضرر کو دور کیا جاتا ہے۔ قرآن

مجید میں اللہ تعالیٰ نے روح کی اپنی طرف اضافت کی ہے:

وَنَفَسَتْ فَيُؤْثِقُونَ رُوحَهُ۔ (الحجر: ۲۹)

یہ وہ اضافت ہے جو اپنی ملکیت کی طرف کی جاتی ہے اور روح کی اپنی طرف اضافت اس کی تعظیم اور تکریم کی وجہ سے

کی ہے جیسا کہ ان آیتوں میں ہے: وَطَهَّرَ بَنِي إِسْرَءِيلَ (الحج: ۴۶) اور میرے گھر کو پاک رکھنا اور یسعیاہی (العنکبوت: ۵۶) اے

میرے بندو! ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نیت اور بندوں کے شرف اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف

اضافت کی ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے بندے ہیں۔ معزز فرشتوں اور حضرت جبریل کو بھی قرآن مجید میں روح فرمایا

ہے:

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا۔ جس دن جبریل اور فرشتے صفہ کرتے ہوئے ہوں گے۔

(التبایہ: ۳۸)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح فرمایا ہے، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تو ان میں جان پڑ جاتی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے:

اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْفَهْمُ اِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحُ وَهْمُ۔ عیسیٰ بن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں (اس کے بیٹے نہیں ہیں) اور اس کا وہ کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم کی طرف افتاء کیا اور اس کی طرف سے روح ہیں۔ (التبایہ: ۱۷۱)

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی روح فرمایا ہے کیونکہ وہ حیات اخروی کا سبب ہے۔ فرمایا:

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی فرمائی اپنے حکم (الشوری: ۵۲) سے۔

علامہ محمد الدین السبارک بن محمد ابن الاثیر الجزری المتوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

روح کا ذکر حدیث میں بھی اسی طرح بار بار آیا ہے جس طرح قرآن مجید میں روح کا ذکر بار بار آیا ہے، اور اس کا متعدد معانی پر اطلاق ہے لیکن اس کا غالب اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم قائم ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے جسم کی حیات ہوتی ہے اور روح کا اطلاق قرآن مجید 'وحی' رحمت اور حضرت جبریل پر بھی کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے 'الملائکہ الروح حسانہون اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اجسام لطیفہ ہیں ان کا بصر ادراک نہیں کر سکتی۔

(التبایہ ج ۲ ص ۲۳۶-۲۳۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

روح کی مشہور تعریف وہ ہے جو امام اشعری نے کی ہے کہ روح سانس ہے جو اندر آ رہا ہے اور باہر جا رہا ہے۔ قاضی ابوبکر نے کہا اس میں تردد ہے کہ روح سانس ہے یا حیات ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روح ایسا جسم ہے جو اجسام ظاہر اور اعضاء ظاہرہ میں شریک ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جس کو اللہ سبحانہ نے پیدا کیا ہے اور اس نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ اس کے بغیر جسم میں حیات نہیں ہوتی اور جب اللہ جسم کی موت کا ارادہ فرماتا ہے تو روح کو اس جسم سے معدوم کر دیتا ہے اور بعض علماء نے کہا کہ روح خون ہے اور روح کی تعریف میں ستر قول ذکر کیے گئے ہیں۔

اس میں اختلاف ہے کہ آیا روح اور نفس ایک چیز ہیں یا متغایر ہیں اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں متغایر ہیں۔ کیونکہ نفس انسانیت وہ چیز ہے جس کی طرف ہر انسان متکلم کے سینہ سے اشارہ کرتا ہے مثلاً اپنے آپ کو میں کہتا ہے، اور اکثر فلاسفہ نے ان دونوں میں فرق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نفس وہ لطیف جو ہر بخاری ہے (اشیخ، بھاپ) جو قوت حیات، حس اور حرکت ارادیہ کا حامل ہے اور اسی کو وہ روح حیوانی کہتے ہیں اور یہی نفس ناطقہ اور بدن میں واسطہ ہے۔ امام غزالی نے کہا ہے کہ روح وہ جو ہر ہے جو حادث ہے، قائم، منفہ ہے اور وہ کسی جگہ میں نہیں ہے۔ وہ نہ جسم میں داخل ہے نہ جسم سے خارج ہے اور نہ جسم سے متصل ہے اور نہ جسم سے منفصل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روح عرض ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ روح جسم کی صورت کے موافق ہے، اس کی دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو ہاتھ اور دو پیروں اور دو صورت جسم میں داخل ہے اور اس کا

ہر جز عفو کے مقتل ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جس کا جسم میں اس طرح حلول ہے جس طرح گلاب کے پانی کا گلاب میں حلول ہوتا ہے اور آگ کا انگارے میں حلول ہوتا ہے اور اہل سنت کے جمہور متکلمین کا اسی تعریف پر اعتماد ہے۔ (عمدة القاری ج ۲ ص ۲۰۱، مطبوعہ دارالبلادیہ المشریۃ ۱۳۳۸ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی لکھتے ہیں:

روح جسم لطیف ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ جب وہ بدن میں ہو تو اللہ تعالیٰ بدن میں حیات پیدا کرتا ہے اور ہم نے اپنی کتب التذکرہ میں احادیث ذکر کی ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ روح جسم لطیف ہے اور یہ کہ نفس اور روح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۲۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۵ھ)

فرشتوں کے سجدہ کی کیفیت

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں اور یہ تعظیم اور تکریم کا سجدہ تھا سجدہ عبادت نہ تھا اور اللہ تعالیٰ مالک ہے وہ جس کو چاہے فضیلت عطا فرمائے سو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور فضل نے یہ کہا ہے کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے افضل تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا کر ان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالا اور اس میں ان کے لیے بہت عظیم ثواب رکھا اور یہ معززہ کاغذ ہے ہے اور ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کریں اور حضرت آدم علیہ السلام ان کے لیے یہ منزلہ قبلہ تھے۔

سجدہ کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کی فضیلت

علامہ راجب الاصغری نے لکھا ہے سجدہ اصل میں تذلل کا اظہار ہے اور اللہ کے سامنے اپنے اختیار سے عبادت اور تذلل کا اظہار کرنا یہ سجدہ ہے۔ (الفرات ج ۱ ص ۲۹۵) اور علامہ ابن اثیر الجزیری نے لکھا ہے سجدہ کا معنی ہے سر جھکانا اور کسی کے سامنے جھکنا اور اظہار تذلل کرنا اور سجدہ صلا کا معنی ہے پیشانی زمین پر رکھنا اور اس سے بڑھ کر خضوع اور تذلل نہیں ہے۔ (التبایع ج ۲ ص ۳۰۹-۳۰۸) الحسکفی نے لکھا ہے کہ سجدہ پیشانی اور قدموں کے ساتھ ہے اور ایک انگلی کا ناک کا شرط ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے لغت میں سجدہ کا معنی ہے خضوع یعنی تواضع اور عاجزی کرنا، جھکنا، سر جھکانا، قاموس اور مغرب میں لکھا ہے زمین پر پیشانی رکھنا اور البحر الرائق میں مذکور ہے سجدہ کی حقیقت یہ ہے کہ تعظیم کے ساتھ چہرہ کا بعض حصہ زمین پر رکھا جائے۔ اس میں ناک کا رکھنا داخل ہے اور رخسار اور ٹھوڑی کا رکھنا خارج ہے۔ اگر کوئی شخص سجدہ میں دونوں پیراٹھا لے تو یہ تعظیم کے بجائے لہو واجب کے زیادہ مشابہ ہے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۲۹۹، بیروت ۱۳۶۲ھ) علامہ المرہستانی نے لکھا ہے کہ ناک اور پیشانی پر سجدہ کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواعظت کی ہے۔ (حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھائی اور میں نے مٹی اور پانی کے نشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر دیکھے۔ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۳۳، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے نماز میں اپنی پیشانی اور ناک زمین پر نہیں لگائی اس کی نماز جائز نہیں۔ (المجموع کبیر رقم الحدیث: ۱۰۹۹) اور اگر اس نے پیشانی اور ناک میں سے کسی ایک پر اقتصار کر لیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے یہ کہا ہے کہ سجدہ میں بغیر ناک کے ناک پر اقتصار کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ نے ان اعضاء میں پیشانی کو شمار کیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۱۳) اور امام

ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ چترے کے بعض اجزاء زمین پر رکھنے سے سجدہ ادا ہو جاتا ہے اور سجدہ ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ ٹھوڑی اور رخسار کا رکھنا سجدہ سے بلا جملع خارج ہے۔ (ہدایہ اولین ص ۶۰۸ مکتبہ شرکت ملیہ ملتان)

سجدہ کی فضیلت میں یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدہ میں ہو تا ہے سو تم سجدہ میں بکثرت دعا کیا کرو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۷۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۱۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا اور اٹھیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا (الحج: ۳۱-۳۰)

تمام فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا

اللہ تعالیٰ نے پہلے جح کے صفحہ سے فرمایا: سجد الملائکۃ اس کا معنی ہے سب فرشتوں نے سجدہ کیا پھر کلہم سے اس کی نائید کی، کیونکہ یہ ہو سکتا تھا کہ اکثر فرشتوں نے سجدہ کر لیا ہو اور سب فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو اس لیے فرمایا کلہم یعنی سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور اکثر فرشتوں کے سجدہ کرنے کا احتمال ساقط ہو گیا۔ پھر بھی یہ احتمال باقی رہا کہ بعض فرشتوں نے ایک وقت میں سجدہ کیا ہو اور بعض نے دوسرے وقت میں سجدہ کیا ہو لیکن جب یہ فرمایا اجمعون تو یہ احتمال بھی ساقط ہو گیا اور اب معنی یہ ہے کہ تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا۔ نیز فرمایا اٹھیس کے اس کا معنی یہ ہے کہ اٹھیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اٹھیس کا معنی اور یہ کہ وہ جنات سے ہے یا فرشتوں سے اس بحث کو ہم نے البقرہ: ۳۳ الاعراف: ۱۱۱ الحج: ۲۳ میں بیان کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرمایا اے اٹھیس! تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جس کو تو نے جنتی ہوئی خشک مٹی سے میاں سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے؟ فرمایا تو جنت سے نکل جا بے شک تو راہ دور گاہ ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے یوم حشر تک ملت دے؟ فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے؟ معین وقت کے دن تک؟

(الحج: ۳۸-۳۲)

اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان مکالمہ کے اہم نکات

ان آیات میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے طویل کلام کیا۔ حالانکہ اتنا طویل کلام قرآن مجید میں کسی نبی کے ساتھ بھی مذکور نہیں ہے اور اس سے شیطان کے لیے بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے فضیلت تب ہوتی جب اس کے ساتھ عزت اور کرامت اور محبت اور لطف کے ساتھ کلام ہو تا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ کلام اہانت اور غضب کے ساتھ کیا ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ شیطان نے سجدہ نہ کرنے کی یہ وجہ بیان کی کہ وہ لعین حضرت آدم سے افضل ہے۔ کیونکہ اس کا جسم لطیف ہے اور حضرت آدم کا جسم کثیف ہے اور جسم لطیف، جسم کثیف سے افضل ہے اور وہ آگ سے بنایا گیا ہے اور حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے نص کے مقابلہ میں قیاس لیا اور قیاس اس وقت کیا جاتا ہے جب نص یعنی حکم صریح نہ ہو۔ اس نے حشر تک کی مہلت مانگی تھی کیونکہ حشر کے بعد موت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حشر تک کی مہلت نہیں دی بلکہ وقت معلوم تک

ملت دی۔ ان تمام مباحث کی زیادہ تفصیل اور تحقیق ہم نے الاعراف: ۱۵۔ ۳۳ میں کی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں ضرور ان کے لیے (برے کاموں کو) زمین میں خوشنما بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ سوال ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اغلام ہیں ○ فرمایا مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے ○ (النجم: ۳۱-۳۹)
 اس اشکال کا جواب کہ اگر اللہ تعالیٰ ابلیس کو گمراہ کرنے کے لیے طویل عمر نہ دیتا تو لوگ گمناہ نہ کرتے!

ابلیس نے کہا میں ضرور ان کے لیے (برے کاموں کو) زمین میں خوشنما بنا دوں گا۔ اس لعین کا مطلب یہ تھا کہ جب میں آسمانوں کے اوپر حضرت آدم کے دل میں دوسو سڈالے اور شجر ممنوع کی طرف رغبت دلانے میں کامیاب ہو گیا تو میں زمین پر ان کی اولاد کے دلوں میں دوسو سڈالے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا اور میں ان کی نظروں میں دنیا کی چیزوں کو حسین و جمیل بنا کر پیش کروں گا حتیٰ کہ وہ آخرت سے غافل ہو جائیں گے۔

اس مقام پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مصلحت طلب کی اور اس نے یہ تصریح کر دی تھی کہ وہ اس مصلحت سے فائدہ اٹھا کر ان کو گمراہ کرے گا اور ان کو کفر اور معصیت کی طرف مائل کرے گا اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر طویل تک مصلحت دے دی تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کرنے کی قدرت دے دی۔ نیز کابرا انبیاء اور اولیاء مخلوق کو نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ابلیس ان کو نیکی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو بقی رکھتا اور ابلیس اور اس کی ذریعہ کو فنا کر دیتا تاکہ انسان عبادت کریں اور گناہ نہ کر سکیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ انسانوں کو آزمائش میں ڈالا جائے۔ اس نے نیکی کی طرف دعوت دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور اولیاء کرام اور علماء عظام کو پیدا کیا اور بدی کی طرف راغب کرنے کے لیے ابلیس اور اس کی ذریعہ کو پیدا کیا اور خود انسان میں بھی دو قوتیں رکھ دیں۔ ایک قوت اس کو دنیا کی رغبتیں کی طرف راغب کرتی ہے اور دوسری قوت اس کو اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ کرتی ہے اور انسان کو عقل عطا کیا اور اس کو اختیار دیا کہ وہ نیکی اور بدی اور ایمان و کفر کی ترغیبات میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے۔ سو جو ایمان اور نیکی کو اختیار کرے گا وہ کامیاب ہے اور جو کفر اور بدی کو اختیار کرے گا وہ ناکام ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهُ ○ قَالَتْ هِيَ مَا خَلَقْتُهَا ○ فَتَقْوَاهُ ○ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ ○ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهُ ○ (النفس: ۱۰-۷)

اور جان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے درست بنایا ○ پھر اسے بدی اور نیکی سمجھادی ○ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا ○ اور وہ بے شک ناکام ہو گیا جس نے نفس کو گناہوں میں ملوث کر لیا ○

وَهَذِهِ نَبَاتُ النَّجْدَيْنِ ○ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ○ (البلد: ۱۱-۱۰)

اور ہم نے اس کو (نیکی اور بدی کے) دونوں واضح راستے دکھائے ○ تو وہ (نیک عمل کی) دشوار گزار گھاٹی سے کیوں نہیں گزرا ○

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مقرر کیا گیا ہے اور ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا

ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی وہ میرا اطاعت گزار ہو گیا اور وہ مجھے بھلائی کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۸۳)

اس حدیث سے معلوم ہوا جس طرح اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر ہدایت کے لیے انبیاء اور علماء کو پیدا کیا ہے اور عمومی طور پر گمراہ کرنے کے لیے ابلیس اور اس کی ذریعات کو پیدا کیا ہے، اسی طرح خصوصیت کے ساتھ ہر انسان کو نیکی کی تلقین کے لیے ایک فرشتہ اور برائی پر ترغیب کے لیے ایک شیطان پیدا کیا ہے۔ اب انسان کے اندر اور باہر نیکی کے دو ایوانی اور محرکات بھی ہیں اور بدی کے دو ایوانی اور محرکات بھی ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کام کی سمجھ اور عقل سلیم عطا کی ہے۔ اب اگر وہ اپنے اختیار سے ایمان اور عبادات کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایمان اور عبادات کو پیدا کر دیتا ہے اور اگر وہ اپنے اختیار سے کفر اور معاصی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفر اور معاصی کو پیدا کر دیتا ہے۔ شیطان کا اس کے اوپر کوئی تصرف اور تسلط نہیں ہے۔ وہ دوسرے کی صورت میں صرف برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام اور علماء عظام اس کو نیکی اور خیر کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر خیر اور شر کے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں اور اس کو چھٹی اور برائی سمجھا دی ہے۔ اب وہ جس چیز کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی چیز کو پیدا کر دیتا ہے اور اس پر جزا اور سزا اور ثواب اور عذاب اس کے اختیار اور ارادہ کے اعتبار سے مرتب کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنی قدرت سے تمام انسانوں میں ایمان اور عبادات کو پیدا فرما دیتا۔ شیطان کو پیدا کرتا نہ برائیوں کو لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف تھا۔ اس طرح بغیر ذاتی اختیار اور ارادہ کے محض جبر سے اطاعت کرنے والے اس کے پاس فرشتے بہت ہیں بلکہ یہ ساری کائنات اور انسان کے جسم کے اندرونی تمام اعضاء سب کے سب جبر سے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسی مخلوق پیدا کی جائے جس کے اندر اور باہر گناہ اور عبادت دونوں کی ترغیبات ہوں۔ پھر اس کو عقل اور شعور دیا جائے پھر جو اپنی عقل اور شعور سے گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کو اختیار کرے اس کو دائمی اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا جائے اور جو اطاعت اور عبادت کو چھوڑ کر گناہوں کو اختیار کرے اس کو دائمی سزا اور عذاب کا مستحق قرار دیا جائے۔ سو شیطان کو پیدا کرنا اور انبیاء علیہم السلام کو بھیجنا انسان کے امتحان اور اس کی آزمائش کے لیے ہے۔

جھوٹ کی قباحت

اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا یہ قول نقل فرمایا: اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا سو ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اخلاص ہیں۔ ابلیس نے اپنے قول میں اصحاب اخلاص کا اشتہار کیا وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ ان کا اشتہار نہ کرنا اور مطلقاً کہتا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا تو اس کا قول جھوٹا ہو جاتا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ اصحاب اخلاص کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ لہذا اس نے جھوٹ سے بچنے کے لیے یہ اشتہار کیا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ جھوٹ ایسی قبیح چیز ہے کہ اس سے شیطان بھی احتراز کرتا ہے تو مومن اور مسلمان کو جھوٹ بولنے سے کسی قدر زیادہ احتراز اور انتہاب کرنا چاہیے۔

اخلاص کا معنی

اس آیت میں شیطان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اصحاب اخلاص کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے پہلے ہم اخلاص کا معنی اور اس کے درجات بیان کریں گے۔ پھر اخلاص کے مطلق قرآن مجید کی آیات اور احادیث بیان کریں گے۔

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

خالص کا معنی صاف (کی طرح ہے جس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو۔ قرآن مجید میں ہے:

نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِی بُطُونِهِ مِنْ تَحْتِیْ فُجْرَةٍ وَّ
كَمْ كُنَّا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّیْرِ یَمِیْنٍ ۝
(احقاف: ۶۶) کے لیے خوشگوار ہے ۝

یعنی اللہ تعالیٰ کو براہِ ر خون کے درمیان سے اس طرح صاف اور خالص دودھ نکالتا ہے جس میں گوبراہِ ر خون کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہوتی۔ سو خالص چیز وہ ہوتی ہے جس میں کسی دوسری چیز کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ جانوروں سے خالص دودھ نکالتا ہے۔

مسلمان کا اخلاص یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کو مانے اور سب دنیویوں کی طرح تشبیہ اور نصاریٰ کی طرح تثلیث سے برأت کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّیْنَ۔
صرف اسی کی عبادت کرو عبادت میں اخلاص کرتے
(الاعراف: ۲۹) — ہوئے۔

اور اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز سے برأت کا اظہار کرے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس میں اور کسی چیز کی آمیزش نہ کرے۔ (الغزوات: ۳) ص ۲۰۶-۲۰۵ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ البازہ مکہ ۱۳۸۸ھ) کیا چیز اخلاص کے معنی ہے؟

اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی کام میں کوئی اور نیت بھی شامل کر لی جائے تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ مثلاً روزہ میں عبادت کی نیت کے ساتھ یہ نیت بھی کرے کہ روزوں کی وجہ سے بوجاہو اور ان کم ہو جائے گا یا تیغیر میں کمی ہو جائے گی نماز میں عبادت کے ساتھ یہ نیت کرے کہ اس سے جسمانی ورزش بھی ہو جائے گی، غسل اور وضو میں ٹھنڈک حاصل کرنے اور صفائی کی نیت کر لے، زکوٰۃ میں یہ نیت کر لے کہ اس سے میرا بخل دور ہو گا، حج کو جاتے ہوئے یہ نیت کرے کہ مکہ اور مدینہ میں میرے جو عزیز ہیں ان سے ملاقات کر لوں گا تو ان تمام صورتوں میں اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص تب ہو گا جب کسی بھی عبادت میں صرف اللہ کے حکم پر عمل کرنے یا اس کا تقرب حاصل کرنے یا صرف اس کی رضا جوئی کی نیت کرے، اور اگر کسی عبادت میں ریاکاری داخل ہو جائے تو پھر اس میں اخلاص بالکل نہیں ہو گا یا سب کم ہو گا۔ اخلاص بالکل نہ ہونے کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل نماز نہ پڑھتا ہو لیکن اس سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئیں اور وہ نماز کے وقت مسجد میں جانے لگیں تو ان پر اچھا اثر ڈالنے کے لیے وہ ان کے ساتھ نماز پڑھنے چلا جائے اور اگر وہ لوگ نماز پڑھنے نہ جاتے تو وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے نہ جاتا اور اخلاص کم ہونے کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن اگر اس کے معتقدین، مریدین یا شاگرد بیٹھے ہوں تو زیادہ خضوع خشوع کے ساتھ لمبی نماز پڑھے تاکہ ان پر اچھا اثر قائم ہو، ہر چند کہ اس میں بھی ریاکاری ہے لیکن پہلی صورت سے کم ہے اور اس میں بالکل اخلاص کی نفی نہیں ہے۔

اخلاص کے مراتب اور درجات

امام غزالی نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جنت کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونے کے لیے عبادت کرے یا دوزخ کے عذاب کے خوف سے عبادت کرے تو اس میں بھی اخلاص ہے لیکن یہ کامل درجہ کا اور صدیقین کا اخلاص نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا ارادہ نہیں کر رہا اور جو کاملین اور صدیقین ہیں ان کا مطلوب صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پر

عمل کرنا اور اس کی رضا ہوتی ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس سے کسی نہ کسی مطلوب اور غرض کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور تمام مطالب سے بری اور بے نیاز ہو کر کوئی عمل کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا دعویٰ کرنا کفر ہے اور قاضی بقلانی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص یہ کہے کہ وہ تمام اغراض اور مطالب سے بری ہے وہ کافر ہے۔ یہ فیصلہ برحق ہے لیکن امام غزالی کی مراد یہ ہے کہ جنت میں جو مشورت برآری کے ذرائع اور وسائل ہوں گے فقط ان کی نیت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کی معرفت سے جو لذت حاصل ہوگی اس کی نیت کرے۔

(احیاء العلوم ج ۳ ص ۳۳۲-۳۳۱، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۹ھ)

دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کے لیے

عبادت کرنا بھی اخلاص ہے لیکن کامل اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے

میں کہتا ہوں کہ دوزخ کے عذاب سے نجات اور جنت کی طلب کے لیے عبادت کرنا بھی اخلاص کے معانی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کے لیے عذاب نار سے نجات اور حصول جنت کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ
تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝ تَوَدُّونَ
بِالنَّارِ وَرَسُولِهِ ۖ وَسَخَابِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ أُولَٰئِكَ الْقَوَرُ
الْعَظِيمُ ۝ (الصافات: ۱۲-۱۰)

اے ایمان والو! کیا میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچالے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان برقرار رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اگر تم علم رکھتے ہو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اور پاکیزہ مکانات میں ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔

البتہ یہ ضرور ہے کہ کامل درجہ کا اخلاص یہ ہے کہ اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے دیدار کا ارادہ کرے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ ۚ (البقرہ: ۲۰۷)
وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَيَتَّبِعُونَ آفُسَهُمْ كَمَثَلِ
جَنَّةٍ زَرِيعَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا
ضِعْفَيْنِ ۚ (البقرہ: ۲۶۵)

اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان فروخت کر دیتے ہیں۔

اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا ہوتی کے لیے اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی طرح ہے جو اونچی زمین پر ہو اور اس پر موسلا دھار بارش ہو تو وہ اپنا پھل دوگنا لائے۔

ان کے اکثر و بیشتر پوشیدہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے، البتہ جو عہد کرنے کا حکم دے یا کسی نیک کام کرنے کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا اور جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے

لَا تَحْزَنْ فِي حَيْثُ مِنْ تَجْعَلُهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرِ
بَصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ

تَبَيَّنَ الْقُرْآنُ

تَوَفِّيهِمْ وَآجِرْهُم بِعَمَلِهِمْ (النساء: ۱۱۴) لے ان نیک کاموں کو کرے تو مقرب ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔

لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رضا کا حصول جنت میں ہوگا۔ اس لیے جنت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض جاہل شعراء اور معرفت الہی کے جھوٹے مدعی اکثر یہ کہتے ہیں جنت سے کوئی مطلب نہیں ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رضا سب سے بڑا انعام ہے لیکن یہ انعام جنت میں ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرُزْقٌ وَثِيقٌ مِنَ اللَّهِ (آل عمران: ۱۵) متقین کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی مسکن بھی جنت ہے اور محبوب کا مسکن بھی محبوب ہوتا ہے اس لیے بھی جنت کو محبوب رکھنا چاہیے۔

اخلاص کے متعلق قرآن مجید کی آیات

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البینہ: ۵) اور ان کو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔

بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتب نازل فرمائی ہے، سو آپ اللہ کی عبادت کیجئے اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے، سنو! اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے۔

بے شک منافقین دوزخ کے سب سے بچے طبقے میں ہوں گے اور (اے مصلح!) تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا، سو ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور نیک کام کیے اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کیا اور انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی سو وہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔

(النساء: ۱۳۶-۱۳۵)

اخلاص کے متعلق احادیث

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہو، کہ وہ اللہ وحدہ کے ساتھ اخلاص پر تھا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا اور نماز قائم کرتا تھا اور روزہ رکھتا تھا اور اس حال میں مرا کہ اللہ اس پر راضی تھا۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۰۷، بوسیری کی تفسیر میں: حاکم نے کہا اس کی سند صحیح ہے، المستدرک رک ۲ ص ۳۳۲)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انیس یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجئے! آپ نے فرمایا اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو جنہیں کم عمل بھی کافی ہوگا۔

(حاکم نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، المستدرک ج ۳ ص ۳۰۶)
 معصوم بن سعد اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر فضیلت حاصل ہے جن کے پاس ان سے کم مال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد صرف ضعیف مسلمانوں کی دعاؤں، ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے فرماتا ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۷۸)
 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترو تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی، اس کی حفاظت کی اور اس کو یاد رکھا اور اس کی تبلیغ کی، بعض فقہ کے حامل اس کو اپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تین شخصوں کے دلوں میں کہنے اور حسد نہیں ہو تا جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرتے ہوں، ائمہ مسلمین کی خیر خواہی کرتے ہوں، اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم ہوں، ان کی دعا دوسروں کو بھی شامل ہوتی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۵۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۶۰، مسند احمد ج ۵ ص ۱۸۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۳۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۶۸۸، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۴۸۹۰)

حضرت شحاک بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا کوئی شریک نہیں ہے جس نے میرے ساتھ کسی کو (عمل میں) شریک کیا پس وہ (عمل) میرے شریک کے لیے ہے، اے لوگو! اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال بجالاؤ، کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ ان ہی اعمال کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے ہوں اور یہ نہ کہو کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے، کیونکہ پھر وہ عمل رشتہ داروں ہی کے لیے ہے اور اللہ کے لیے وہ عمل بالکل نہیں ہے اور یہ نہ کہو کہ یہ تمہاری خاطر ہے، کیونکہ پھر وہ تمہاری ہی خاطر ہے اور اللہ کے لیے بالکل نہیں ہے۔ (مسند ابوزرارہ رقم الحدیث: ۳۵۶۷، سنن ابوالمرزوق ج ۱ ص ۵۵)

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یہ بتائیے ایک آدمی جہاد کرتا ہے وہ اجر کا بھی طالب ہے اور شہرت کا بھی طالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس نے تین بار سوال دہرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہی جواب دیا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ شک اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور اس عمل سے صرف اس کی ذات کا ارادہ کیا گیا ہو۔ (سنن ابوشامہ رقم الحدیث: ۳۸۳۰، دار المعرفہ بیروت، ۱۴۳۳ھ)

اخلاص کے متعلق صوفیاء اور مشائخ کے اقوال

جافظ شرف الدین الدیلمی ص ۵۵۵ لکھتے ہیں:

تمام عبادات کے قبول ہونے اور ان میں اجر و ثواب کے حصول کی شرط یہ ہے کہ ان میں اخلاص ہو، اور ہر وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو وہ ضائع ہونے کے زیادہ قریب ہے اور حضرت سہیل بن عبد اللہ حسرتی نے کہا تمام علم دنیا کے لیے ہے اور آخرت کے لیے عمل ہے اور اخلاص کے سوا ہر عمل غبار کے ذرات کی طرح منتشر ہو جائے گا علماء کے سوا تمام لوگ مردہ ہیں اور باعمل علماء کے سوا تمام علماء بے ہوش ہیں۔ اور اصحاب اخلاص کے سوا تمام باعمل علماء بھی خود فریبی میں مبتلا ہیں اور اصحاب اخلاص بھی خوف زدہ رہتے ہیں حتیٰ کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کا خاتمہ کس کیفیت پر ہو گا۔ اگر تم ثواب کے حصول اور اجر آخرت کا ارادہ کرتے ہو تو اخلاص میں کوشش کرو اور اگر اللہ نے تمہاری مدد فرمادی اور تمہیں اعمال صالحہ کی

توفیق دے دی اور تمہاری ہمت کو حصول ثواب کے درجہ سے ترقی دے کر اپنی ذات کریم تک پہنچایا اور نیک اعمال سے تمہارا مقصود و دوزخ کا خوف ہو نہ جنت کی امید ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو اخلاص کے سب سے بلند درجہ تک پہنچایا اور تم کو اپنے مقربین اور بند مخلص خاص میں سے کر دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کا فضل ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے اور اخلاص کی توفیق اس سے ملتی ہے۔ (السنن الراشد ص ۴۷ مطبوعہ دار فضیلت ۱۳۱۹ھ)

امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

ابو عثمان نے کہا: اخلاص یہ ہے کہ انسان کی دائمی نظر خالق کی طرف ہو اور وہ مخلوق کو محمول جائے۔ اس میں فحشا ریا کاری کی آفت کی طرف اشارہ ہے اور بعض نے کہا: عمل میں اخلاص یہ ہے کہ تمہارے عمل پر شیطان مطلع نہ ہو کہ وہ اس کو خراب کر سکے اور نہ فرشتہ مطلع ہو کہ وہ اس کو لکھ سکے۔ اس قول میں محض اخفاء کی طرف اشارہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو چیز مخلوق سے مخفی ہو وہ اخلاص ہے۔ یہ قول مقاصد کا جامع ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رب کے ساتھ معاملہ کو مخلوق سے خارج کرنا ہے اور حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا: کون سا عمل خالص ہے فرمایا: جو شخص اللہ کے لیے عمل کرے اور اس پر مخلوق کی تعریف کو پسند نہ کرے۔ فضیل نے کہا: لوگوں کی وجہ سے عمل کو ترک کر دینا یا ہے اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تمہیں دونوں سے محفوظ رکھے اور اخلاص کا شافی بیان وہ ہے جو سید الاولین والاخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ سے پوچھا گیا کہ اخلاص کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم کو کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس طرح درست کام کرو جس طرح تمہیں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی تم اپنے نفس اور اس کی خواہش کی عبادت نہ کرو۔ صرف اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کی اس طرح صحیح عبادت کرو جس طرح اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ اپنی نظر کو اللہ عزوجل کے ماسوا سے منقطع کر لو اور یہی حقیقت میں اخلاص ہے۔

(احیاء علوم الدین ج ۳ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کرنا بھی اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے

یہ درست ہے کہ اخلاص کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ دوزخ سے نجات کے لیے عبادت کی جائے نہ جنت کے حصول کے لیے۔ صرف اور صرف اس کی ذات کے لیے اور اس کی رضا کے لیے عبادت کی جائے لیکن اس سے دعا کی جائے کہ وہ دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرمائے اور یہ بھی اخلاص کا اعلیٰ مرتبہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدح فرمائی ہے جو راتوں کو اٹھ کر دوزخ سے نجات کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ مَجْدًا وَرِضًا ۝
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ
جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ إِنَّهَا سَاءَتْ
مَسْقَرًا ۝ وَمَقَامًا ۝ (الفرقان: ۲۶-۲۷)

اور جو لوگ اپنے رب کے لیے مجدہ اور قیام کرتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں ۝ اور جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور فرما دے، بے شک اس کا عذاب چٹ جانے والی معصیت ہے ۝ بے شک وہ ٹھہرنے اور قیام کرنے کی ہمت بری جگہ ہے۔

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین سے اور آپ بکثرت دوزخ کے عذاب سے پناہ طلب کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے:

اللهم انی اعوذ بک من الکسل والهم

اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی سے اور بڑھاپے

والماتم والمغرم ومن فتنه القبر وغذاب القبر ومن فتنه النار وغذاب النار۔ (الحديث)
 سے اور گناہ سے اور قرض سے اور قبر کی آزمائش اور عذاب قبر سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور دوزخ کے عذاب سے۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۶۳۶۸) صحیح مسلم رقم الحديث: ۵۸۹۰، سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۸۸۰، سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۰۸۰، مسند احمد رقم الحديث: ۲۵۰۸۵، عالم الکتاب بیروت)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا کرتے تھے:
 اَللّٰهُمَّ اِنِّسْ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔
 عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۳۸۹) صحیح مسلم رقم الحديث: ۶۸۳۰، ۶۸۳۱، سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۳۸۷، مسند احمد ج ۳ ص ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۹ ص ۹۰، ۹۱، الادب المفرد رقم الحديث: ۱۶۸۲، انکال لابن عریج ج ۳ ص ۱۰۵۵)

سیدنا براہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کون صاحب اخلاص ہو گا اور انہوں نے حصول جنت کی دعا کی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:
 وَاَجْعَلْنِیْ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ التَّوْحِیْدِ۔
 اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے۔

(الشعراء: ۸۹)

اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الخلق ہیں اور آپ نے حصول جنت کی دعا کی ہے۔
 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ یہ متعدد کلمات ہیں ان میں یہ کلمات بھی ہیں:

واسئلک الدرجات العلی من الجنة آمین اللهم انی اسئلک فواتح الخیر و خواتمه و جوامعه و اوله و آخره و ظاهره و باطنه و الدرجات العلی من الجنة آمین۔
 اے اللہ میں تجھ سے خیر کے ہمہ جہتی اور خواتم اور جوامع اور اول اور آخر کا سوال کرتا ہوں آمین، اے اللہ مجھے دوزخ سے نجات دے اور دن اور رات کی مغفرت عطا کر اور جنت میں اچھا گھر عطا کر آمین، اے اللہ میں تجھ سے سلامتی کے ساتھ دوزخ سے نجات کا سوال کرتا ہوں اور مجھے امن کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو میرے نفس میں اور میری سمع اور بصر میں اور میری روح میں اور میرے اخلاق میں اور میرے اوصاف میں اور میری زندگی میں اور وفات میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ میری نیکیوں کو قبول فرما اور میں تجھ سے جنت میں بلند درجات کا سوال کرتا ہوں۔ آمین۔

الدرجات العلی من الجنة آمین۔
 (الحکم الکبیر ج ۲ ص ۳۳۷-۳۳۸) امام ابوشامہ نے کہا ہے کہ امام الکبیر اور امام الادب کے رجال اللہ ہیں، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۷۷۷
 حضرت ابوامر بانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس

وقت آپ نے لاٹھی پر ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ جب ہم نے آپ کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: ایسا نہ کرو جیسا کہ اہل قارس اپنے سرداروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! کاش آپ ہمارے لیے دعا کرتے! آپ نے دعا کی: اللھم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا و اے اللہ! ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما اور ہم سے تقبل منا و ادخلنا الجنة و نجنا من النار راضی ہو جاؤ اور ہم سے قبول فرما اور ہم کو جنت میں داخل فرما و اصلح لنا شأننا کلمہ۔ اور ہم کو دوزخ سے نجات دے اور ہمارے تمام کاموں کو درست فرما۔

اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہم جنت فردوس کی دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے اللہ پر (اس کے کرم سے) ایسے حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے، خواہ اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو یا اپنی اس زمین میں، بیزار رہا ہو جملہ وہ پید اہواؤں۔ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم لوگوں کو یہ خوشخبری دیں؟ آپ نے فرمایا: جنت میں سو درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے اور ہر درجہوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان میں فاصلہ ہے۔ پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا اوسط اور جنت کا اعلیٰ ہے اور میرا مگن ہے کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور جنت کے دریا اس سے نکلے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۹۰۰، مسند احمد رقم الحدیث ۸۳۰۰، عالم الکتاب بیروت، سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۱۵۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۸۳۰۰، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۷۱)

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں سو درجے ہیں ہر درجہ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان میں فاصلہ ہے اور فردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اسی سے جنت کے چار دریا نکلے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو۔

(السنن الترمذی رقم الحدیث ۴۵۴۴، مسند احمد ج ۵ ص ۳۲۱-۳۲۲)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سے نجات کی اور جنت کے حصول کی دعا کی ہے اور ہمیں اس دعا کی تلقین بھی کی ہے اور آپ سید المخلصین ہیں۔ لہذا دوزخ سے نجات کی دعا کرنا اور جنت کی طلب کی دعا کرنا بھی اخلاص کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ہم نے اس سلسلہ میں زیادہ تفصیل اس لیے کی ہے کہ ہمارے زمانہ میں ایسے جاہل صوفیاء کا شرہ ہے جو دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کو گھٹیا درجہ کی طلب کہتے ہیں اور اس کو اخلاص کے متناظر شمار کرتے ہیں۔ دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعائیں اخلاص کا اعلیٰ مرتبہ اس طرح متحقق ہو گا کہ انسان یہ دعا کسی کو دکھائے یا سنانے کے لیے نہ کرے بلکہ اس لیے یہ دعا کرے کہ دعا کرنا عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور وہ بندوں کے دعا کرنے سے راضی ہوتا ہے لیکن اس کے ذہن میں کسی وقت بھی یہ معنی نہ آئے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دعا کر رہا ہے ورنہ اس کو جنت میں دخول کی کوئی غرض ہے نہ دوزخ سے نجات کی کوئی تنہا ہے۔ اگر یہ ارادہ کرے گا تو یہ مرتب کفر ہے۔ انسان سر پائے غرض مند اور محتاج ہے اور بے نیاز اور بے غرض صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ بندہ ہی رہے خدا نہ بنے!

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابلیس نے کہا: اے رب! میرے عزت و جلال کی قسم! جب تک آدم کے بیٹوں کے جسموں میں ان کی روصل رہیں گی میں ان کو گمراہ کر تا رہوں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم! جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۰۶، مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ، حافظ محمد زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے،

مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۲۴، دارالکتب بیروت، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۳۲، المستدرک ج ۳ ص ۲۶۱)

صراطِ مستقیم کی متعدد تفسیریں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔

امام ابن جریر نے کہا: یہ میری طرف لوٹنے کا راستہ ہے، میں تمام لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دوں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنِّي رَئَيْتُكَ لِيَا أَلْسِرَ صَادِقًا - (النجم: ۱۱۳)

یہ اس طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے کہے کہ میں تمہارے راستے پر ہوں۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۴، مطبوعہ دارالکتب بیروت، ۱۴۱۵ھ)

حضرت عمر بن الخطاب نے کہا یہ اس آیت کا معنی ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر لوگ جنت تک پہنچیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت کا معنی ہے یہ میرے ذمہ ہے کہ لوگوں کو اپنا راستہ دلاؤ اس سے بیان کروں یا یہ میرے ذمہ ہے کہ میں لوگوں کو اپنے راستے کی توفیق اور ہدایت دوں۔ (الجامع لا کلام القرآن ج ۱ ص ۲۴، مطبوعہ دارالکتب بیروت، ۱۴۱۵ھ)

امام رازی نے کہا یہ اخلاص، مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک میرے بندوں پر حیرا کوئی تسلط نہیں ہے سوائے گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے (النجم: ۳۲)

انسانوں پر جنات کے تسلط کا رد

جب ابلیس نے یہ کہا تھا میں ضرور ان کے لیے (برے کاموں کو) زمین میں خوشنما بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سو ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اخلاص ہیں۔ تو اس لعین نے اپنے اس کلام سے یہ وہم ڈالا کہ اللہ کے بندوں میں سے جو اصحاب اخلاص نہیں ہیں ان پر اس کا تسلط ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا: بے شک میرے بندوں پر حیرا کوئی تسلط نہیں ہے خواہ وہ اصحاب اخلاص ہوں یا نہ ہوں، بلکہ ان بندوں میں سے جو اپنے اختیار سے ابلیس کی پیروی کرے گا وہ اس کا تابع ہو گا اور یہ پیروی بھی اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ابلیس اس کو زبردستی یا جبر سے اپنا پیرو کار بنائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس نے اپنے اس کلام سے یہ وہم ڈالا تھا کہ اللہ کے جو بندے اصحاب اخلاص نہیں ہیں ان پر اس کا تسلط ہے، تصرف ہو گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس غلط بیانی یا جھوٹ کو واضح فرمایا اور یہ بتلایا کہ اللہ کے کسی بندے پر ابلیس کو تسلط یا قدرت حاصل نہیں ہے اور اس کی نظیر وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن خود ابلیس کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

وَمَا كُنَّا لِيَ عَلَيْهِ كَيْفُ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ

دعوت دی سو تم نے میری دعوت قبول کر لی۔

دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي - (ابراہیم: ۲۲)

اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُلْطٰنُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُوهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُتَمِرُونَ ۝

(الحمل: ۱۰۰-۹۹)

بے شک شیطان کو ان لوگوں پر کوئی تسلط اور غلبہ حاصل نہیں ہے جو (اللہ پر) ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ۱۰۰ صرف ان لوگوں پر تسلط اور غلبہ حاصل ہے جو اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔

اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جن کا یہ زعم ہے کہ شیطان اور جن انسان کی عقل زائل کرنے اور اس کے اعضاء پر متصرف ہونے پر قادر ہیں اور جب انسان پر جن چڑھ جاتا ہے تو وہ اس کی زبان سے بولتا ہے اور اس کے ہاتھ پیروں سے تصرف کرتا ہے جیسا کہ عام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ اگر عقلا اور شرعاً اس کا جو ادھ و تاویک آدمی کسی شخص کو قتل کر دیتا اور پھر کتا میں سے اس کو قتل نہیں کیا جھ پرجو جن چڑھا ہوا تھا اس نے اس کو قتل کیا ہے اس وقت تو میری عقل زائل تھی مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ یہ سب اس جن کی کارستانی ہے تو کیا شریعت میں اس کی مجبائش ہے؟ کیا قرآن کی کسی آیت میں یا کسی حدیث میں کسی صحابی کے قول میں یہ استثناء موجود ہے کہ اس شخص سے قتل کا قصاص نہیں لیا جائے گا جو کسی جن کے زیر اثر یا اس کے زیر تسلط ہو یا دنیا کے کسی بھی قانون میں یہ مجبائش ہے؟

اس اشکال کا جواب کہ اصحاب اخلاص کو بھی شیطان نے لغزش میں مبتلا کیا

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب شیطان کو اللہ کے نیک بندوں پر کوئی تسلط اور قدرت نہیں ہے تو پھر کیا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے متعلق فرمایا:

فَازْلَمَ الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا

مِمَّا كَانَا فِيْهِ - (البقرہ: ۳۶)

پس شیطان نے ان کو اس درخت کے ذریعہ لغزش میں مبتلا کیا اور جہنم میں ڈال دیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کو ان کے دلوں پر قدرت نہیں ہے اور نہ ان کے اعضاء پر تسلط ہے کہ وہ جبراً ان سے کوئی گناہ کرائے۔ شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر ان کو بتایا کہ اس درخت سے کھانے میں ان کا فائدہ ہے۔ حضرت آدم نے سوچا کہ کوئی شخص اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے جو منع کیا ہے وہ ممانعت تشریفی ہے اور وہ یہ بھول گئے کہ یہ ممانعت تحریمی ہے، یا انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخصوص اور مشخص درخت سے منع کیا ہے میں اس نوع کے کسی اور درخت سے کھا لیتا ہوں اور وہ یہ بھول گئے کہ ممانعت اس نوع کے درخت سے تھی۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام کا اس درخت سے کھانا اجتماعی خطا اور نسیان سے تھا ان کوئی گناہ نہیں تھا اور ان کا جنت سے زمین پر آنا کوئی سزا نہ تھی بلکہ اپنے مقصد خلقت کی تکمیل اور زمین پر اللہ کی خلافت جاری کرنے کے لیے وہ زمین پر آئے تھے۔ ہم اس کی تفصیل البقرہ میں بیان کر چکے ہیں۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کو شیطان نے لغزش میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میدان جہاد سے بھاگ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَفٰی

جلد ششم

تبیان القرآن

الْجَمْعَيْنِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (آل عمران: ۱۵۵)

ہوئی تھیں اس دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے تھے ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے قدموں کو لغزش دی تھی اور یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا بڑے علم والا ہے۔

دشمن سے شکست کھا جانا معصیت نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیئے گئے تو وہ مدینہ کی حفاظت کے لیے شہر میں چلے گئے تاکہ دشمن اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے تھے تو انہوں نے خوف اور ہراس کے غلبہ کی وجہ سے آپ کی پکار کو نہیں سنا۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی کیونکہ وہ سات سو تھے اور دشمن تین ہزار تھے اور ان حالات میں شکست کھا جانا عجز نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جانا ایسی خطا ہے جو جائز نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی احد پھاڑی کسی جانب نکل گئے ہیں۔ بہر حال ان پر شیطان کا جبر نہ تھا اس نے ان کے دلوں میں مختلف دوسے ڈال دیئے تھے۔

معلوم یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے اچانک پلٹ کر آنے اور اس کے زبردست دباؤ کی وجہ سے ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بے سوچے سمجھے بھاگ پڑے۔ بہر حال یہ خطا کسی وجہ سے بھی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ایک سفر میں شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو سلا دیا اور ان سے صبح کی نماز قضا ہو گئی۔ امام مالک بن انس متوفی ۱۸۱ھ روایت کرتے ہیں:

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کے راستے میں رات کے آخری حصہ میں ایک جگہ پہنچے۔ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کو نماز کے وقت بیدار کر دیں۔ حضرت بلال کو نیند آگئی اور بقی مسلمان بھی سو گئے۔ حتیٰ کہ جس وقت وہ بیدار ہوئے تو سورج ان کے اوپر طلوع ہو چکا تھا۔ سب مسلمان گھبرا کر اٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ وہاں سے کوچ کریں حتیٰ کہ اس وادی سے نکل جائیں۔ آپ نے فرمایا: اس وادی میں شیطان ہے۔ مسلمان وہاں سے روانہ ہوئے حتیٰ کہ اس وادی سے نکل گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا اور حضرت بلال کو اذان دینے یا اقامت کئے کا حکم دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔ پھر ان کی طرف مڑے آپ نے ان کے خوف اور گھبراہٹ کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا تھا اور اگر اللہ چاہتا تو اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں ہماری روحوں کو لوٹا دیتا جس تم سے جب کسی شخص کی نماز کے وقت آنکھ نہ کھلے یا وہ نماز پڑھنا بھول جائے پھر گھبرا کر اٹھے تو نماز کو اس طرح پڑھ لے جس طرح نماز کو اپنے وقت میں پڑھتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جس وقت بلال کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے شیطان ان کے پاس گیا اور ان کو لٹایا۔ پھر ان کو مسلسل اس طرح تھکیاں دیتا رہا جس طرح بچہ کو تھکیاں دی جاتی ہیں حتیٰ کہ بلال سو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا تو حضرت بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ آتی طرح بیان کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا تھا۔ پس حضرت ابو بکر نے کمائیں گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

(موطاء امام مالک رقم الحدیث: ۳۷۱)

اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اصحاب اخلاص پر شیطان کا کوئی تسلط اور غلبہ نہیں ہے۔ اس تسلط اور غلبہ سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان سے زبردستی اور جبر کے ساتھ کوئی کلمہ نہیں کرا سکے گا تو اس میں اصحاب اخلاص کی کوئی تخصیص نہیں ہے وہ کسی انسان سے بھی جبراً کوئی کلمہ نہیں کرا سکتا اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے وسوسہ کو قبول نہیں کریں گے تو ان مشغول میں حضرت آدم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کے وسوسہ کو قبول کر لیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اصحاب اخلاص کے دلوں میں اللہ کی خشیت اور اس کے خوف کا اس قدر غلبہ ہے کہ وہ اس کے برکات سے قصد اور ارادہ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قصد اور ارادہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی وہ بھول گئے تھے اور جنگ احد میں جو اصحاب رسول میدان جہاد سے پیٹھ موڑ کر بھاگے تھے ان کا قصد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ تھا خوف و ہراس کے غلبہ کی وجہ سے ان کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی تھی کہ میدان سے بھاگنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر بالفرض یہ معصیت ہو بھی تو اصحاب اخلاص سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں جو معصوم ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے معصیت صادر ہوئی ہے لیکن انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا اور ان پر حدود جاری ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کر دیا اور تیسری مثال نیند کی ہے اور نیند کی وجہ سے نماز کا قصد ہو جانا کوئی کلمہ نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ان سب کے وعدہ کی جگہ جہنم ہے ○ اس کے سات دروازے ہیں، ہر دروازہ کے لیے ان گناہوں میں سے تقسیم کیا ہوا حصہ ہے ○ (النور: ۳۳-۳۴)

جہنم کے دروازے اور ان میں عذاب یافتگان

امام عبدالرحمن بن محمد بن ابی اسیر ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا وہ سات دروازے یہ ہیں۔ جہنم، السعیر، لظى، الحطمة، سقر، الجحیم، الهاویہ، لظى، سقر، الجحیم، السعیر اور

قنادیہ کہنا یہ ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کی منازل ہیں۔

اعمال نے کلمہ جہنم کے ابواب کے نام یہ ہیں۔ الحطمة، الهاویہ، لظى، سقر، الجحیم، السعیر اور جہنم۔

حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر فرق کے لیے جہنم کا ایک طبقہ ہے۔

خفاک نے کہا: ایک دروازہ یہود کے لیے ہے۔ ایک دروازہ نصاریٰ کے لیے ہے، ایک دروازہ اہل کتاب کے لیے ہے، ایک دروازہ منافقین کے لیے ہے اور ایک دروازہ مجوس کے لیے ہے اور ایک دروازہ مشرکین کے لیے ہے جو کفار عرب ہیں اور ایک دروازہ منافقین کے لیے ہے اور ایک دروازہ اہل توحید کے لیے ہے اور اہل توحید کے لیے جو نجات کی توقع ہے وہ توحید و سرود کے لیے بالکل نہیں ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا بعض اہل دوزخ آئیے ہوں گے جن کے نگوں تک آگ پہنچے گی اور بعض کے کمر بند تک آگ پہنچے گی اور بعض کی نعلی تک آگ پہنچے گی۔ ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کی منازل ہوں گی۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہے: لہا سبعۃ ابواب لكل

باب منہم جزء مقسوم ہر دروازہ کے اوپر آگ کے سترزار شامیانے ہیں اور ہر شامیانے میں سترزار خیمے ہیں اور ہر خیمے میں آگ کے سترزار تور ہیں اور ہر تور میں سترزار آگ کی کھڑکیاں ہیں اور ہر کھڑکی میں آگ کی سترزار چٹائیاں ہیں اور ہر چٹائی میں آگ کے سترزار پتھر ہیں اور ہر پتھر کے اوپر آگ کے سترزار پتھر ہیں اور ہر پتھر میں آگ کی سترزار دیو ہیں اور ہر دیو میں سترزار ہڈیاں ہیں اور ہر ہڈی میں سترزار زرہ کے ڈنک ہیں اور سترزار آگ بھڑکانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جو شخص سب سے پہلے جہنم میں داخل ہو گا وہ دروازے پر چار لاکھ جہنم کے پھرہ دار دیکھے گا۔ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ان کے کھلے ہوئے مونہوں سے ڈاڑھیں دکھائی دے رہی ہوں گی۔ ان کے دلوں سے رحمت نکال لی گئی ہوگی۔ ان میں سے کسی کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی رحم نہیں ہوگا۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷ ص ۲۲۶۶، ۲۲۶۵، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۴۱۲ھ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: جہنم کے دروازے ایک دو سرے کے اوپر تہہ بہ تہہ ہیں۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر بتایا۔ (جامع البیان رقم الحديث ۶۱۰۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اکثر مفسرین کا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم کے سب سے اوپر کے طبقہ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ ہوں گا اور یہ طبقہ خالی ہو جائے گا اور اس کے خلی دروازے کھڑکڑاتے رہیں گے۔ پھر دوسرا طبقہ لفظی ہے پھر الحطیمہ، پھر سعیر، پھر نسور، پھر الجحیم، پھر الحارہ۔ شحاک نے کہا سب سے اوپر کے طبقہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ ہوں گے، دوسرے میں نصاریٰ، تیسرے میں یہود، چوتھے میں الصابون، پانچویں میں الجوس، چھٹے میں مشرکین عرب، ساتویں میں منافقین، آٹھ فرعون اور اہل مادہ کے کافرن۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے سات حصوں کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جہنم کے سات حصوں میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ میں شک کرتے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے غافل ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی شہوات کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے غیظ کو اللہ کے غیظ کے مقابلہ میں زیادہ قرار دیتے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے حصہ کی رغبت کو اللہ کے مقابلہ میں ترجیح دیتے ہیں اور ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے سرکشی کرتے ہیں۔

ابو عبد اللہ طوسی نے کہا اگر یہ حدیث ثابت ہو تو مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو وہ خدا مانتے ہیں اور شک کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو یہ پتا نہیں کہ ان کا کوئی خدا ہے یا نہیں، اور غافلین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مطلقاً خدا کا انکار کرتے ہیں جو دہریہ ہیں، اور اللہ کے مقابلہ میں اپنی شہوات کو ترجیح دینے والے وہ لوگ ہیں جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے احکام کی تکذیب کرتے ہیں، اور اللہ کے غیظ سے اپنے غیظ کو زیادہ قرار دینے والے وہ لوگ ہیں جو انبیاء عظیم السلام اور دیگر مبلغین کو قتل کرنے والے ہیں اور صحت کرنے والوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور اللہ کے مقابلہ میں اپنی رغبت کو ترجیح دینے والے وہ ہیں جو قیامت اور حساب و کتاب کا انکار کرنے والے ہیں اور جن چیزوں کی طرف ان کی رغبت ہو وہ ان کی عبادت کرنے والے ہیں۔

اگر یہ حدیث ثابت ہو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جاننے والا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ (جامع الاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۴۹-۵۰، الحدیث ۲۸۸۲، ۲۸۸۳، ۲۸۸۴، ۲۸۸۵، ۲۸۸۶، ۲۸۸۷، ۲۸۸۸، ۲۸۸۹، ۲۸۹۰، ۲۸۹۱، ۲۸۹۲، ۲۸۹۳، ۲۸۹۴، ۲۸۹۵، ۲۸۹۶، ۲۸۹۷، ۲۸۹۸، ۲۸۹۹، ۲۹۰۰، ۲۹۰۱، ۲۹۰۲، ۲۹۰۳، ۲۹۰۴، ۲۹۰۵، ۲۹۰۶، ۲۹۰۷، ۲۹۰۸، ۲۹۰۹، ۲۹۱۰، ۲۹۱۱، ۲۹۱۲، ۲۹۱۳، ۲۹۱۴، ۲۹۱۵، ۲۹۱۶، ۲۹۱۷، ۲۹۱۸، ۲۹۱۹، ۲۹۲۰، ۲۹۲۱، ۲۹۲۲، ۲۹۲۳، ۲۹۲۴، ۲۹۲۵، ۲۹۲۶، ۲۹۲۷، ۲۹۲۸، ۲۹۲۹، ۲۹۳۰، ۲۹۳۱، ۲۹۳۲، ۲۹۳۳، ۲۹۳۴، ۲۹۳۵، ۲۹۳۶، ۲۹۳۷، ۲۹۳۸، ۲۹۳۹، ۲۹۴۰، ۲۹۴۱، ۲۹۴۲، ۲۹۴۳، ۲۹۴۴، ۲۹۴۵، ۲۹۴۶، ۲۹۴۷، ۲۹۴۸، ۲۹۴۹، ۲۹۵۰، ۲۹۵۱، ۲۹۵۲، ۲۹۵۳، ۲۹۵۴، ۲۹۵۵، ۲۹۵۶، ۲۹۵۷، ۲۹۵۸، ۲۹۵۹، ۲۹۶۰، ۲۹۶۱، ۲۹۶۲، ۲۹۶۳، ۲۹۶۴، ۲۹۶۵، ۲۹۶۶، ۲۹۶۷، ۲۹۶۸، ۲۹۶۹، ۲۹۷۰، ۲۹۷۱، ۲۹۷۲، ۲۹۷۳، ۲۹۷۴، ۲۹۷۵، ۲۹۷۶، ۲۹۷۷، ۲۹۷۸، ۲۹۷۹، ۲۹۸۰، ۲۹۸۱، ۲۹۸۲، ۲۹۸۳، ۲۹۸۴، ۲۹۸۵، ۲۹۸۶، ۲۹۸۷، ۲۹۸۸، ۲۹۸۹، ۲۹۹۰، ۲۹۹۱، ۲۹۹۲، ۲۹۹۳، ۲۹۹۴، ۲۹۹۵، ۲۹۹۶، ۲۹۹۷، ۲۹۹۸، ۲۹۹۹، ۳۰۰۰، ۳۰۰۱، ۳۰۰۲، ۳۰۰۳، ۳۰۰۴، ۳۰۰۵، ۳۰۰۶، ۳۰۰۷، ۳۰۰۸، ۳۰۰۹، ۳۰۱۰، ۳۰۱۱، ۳۰۱۲، ۳۰۱۳، ۳۰۱۴، ۳۰۱۵، ۳۰۱۶، ۳۰۱۷، ۳۰۱۸، ۳۰۱۹، ۳۰۲۰، ۳۰۲۱، ۳۰۲۲، ۳۰۲۳، ۳۰۲۴، ۳۰۲۵، ۳۰۲۶، ۳۰۲۷، ۳۰۲۸، ۳۰۲۹، ۳۰۳۰، ۳۰۳۱، ۳۰۳۲، ۳۰۳۳، ۳۰۳۴، ۳۰۳۵، ۳۰۳۶، ۳۰۳۷، ۳۰۳۸، ۳۰۳۹، ۳۰۴۰، ۳۰۴۱، ۳۰۴۲، ۳۰۴۳، ۳۰۴۴، ۳۰۴۵، ۳۰۴۶، ۳۰۴۷، ۳۰۴۸، ۳۰۴۹، ۳۰۵۰، ۳۰۵۱، ۳۰۵۲، ۳۰۵۳، ۳۰۵۴، ۳۰۵۵، ۳۰۵۶، ۳۰۵۷، ۳۰۵۸، ۳۰۵۹، ۳۰۶۰، ۳۰۶۱، ۳۰۶۲، ۳۰۶۳، ۳۰۶۴، ۳۰۶۵، ۳۰۶۶، ۳۰۶۷، ۳۰۶۸، ۳۰۶۹، ۳۰۷۰، ۳۰۷۱، ۳۰۷۲، ۳۰۷۳، ۳۰۷۴، ۳۰۷۵، ۳۰۷۶، ۳۰۷۷، ۳۰۷۸، ۳۰۷۹، ۳۰۸۰، ۳۰۸۱، ۳۰۸۲، ۳۰۸۳، ۳۰۸۴، ۳۰۸۵، ۳۰۸۶، ۳۰۸۷، ۳۰۸۸، ۳۰۸۹، ۳۰۹۰، ۳۰۹۱، ۳۰۹۲، ۳۰۹۳، ۳۰۹۴، ۳۰۹۵، ۳۰۹۶، ۳۰۹۷، ۳۰۹۸، ۳۰۹۹، ۳۱۰۰، ۳۱۰۱، ۳۱۰۲، ۳۱۰۳، ۳۱۰۴، ۳۱۰۵، ۳۱۰۶، ۳۱۰۷، ۳۱۰۸، ۳۱۰۹، ۳۱۱۰، ۳۱۱۱، ۳۱۱۲، ۳۱۱۳، ۳۱۱۴، ۳۱۱۵، ۳۱۱۶، ۳۱۱۷، ۳۱۱۸، ۳۱۱۹، ۳۱۲۰، ۳۱۲۱، ۳۱۲۲، ۳۱۲۳، ۳۱۲۴، ۳۱۲۵، ۳۱۲۶، ۳۱۲۷، ۳۱۲۸، ۳۱۲۹، ۳۱۳۰، ۳۱۳۱، ۳۱۳۲، ۳۱۳۳، ۳۱۳۴، ۳۱۳۵، ۳۱۳۶، ۳۱۳۷، ۳۱۳۸، ۳۱۳۹، ۳۱۴۰، ۳۱۴۱، ۳۱۴۲، ۳۱۴۳، ۳۱۴۴، ۳۱۴۵، ۳۱۴۶، ۳۱۴۷، ۳۱۴۸، ۳۱۴۹، ۳۱۵۰، ۳۱۵۱، ۳۱۵۲، ۳۱۵۳، ۳۱۵۴، ۳۱۵۵، ۳۱۵۶، ۳۱۵۷، ۳۱۵۸، ۳۱۵۹، ۳۱۶۰، ۳۱۶۱، ۳۱۶۲، ۳۱۶۳، ۳۱۶۴، ۳۱۶۵، ۳۱۶۶، ۳۱۶۷، ۳۱۶۸، ۳۱۶۹، ۳۱۷۰، ۳۱۷۱، ۳۱۷۲، ۳۱۷۳، ۳۱۷۴، ۳۱۷۵، ۳۱۷۶، ۳۱۷۷، ۳۱۷۸، ۳۱۷۹، ۳۱۸۰، ۳۱۸۱، ۳۱۸۲، ۳۱۸۳، ۳۱۸۴، ۳۱۸۵، ۳۱۸۶، ۳۱۸۷، ۳۱۸۸، ۳۱۸۹، ۳۱۹۰، ۳۱۹۱، ۳۱۹۲، ۳۱۹۳، ۳۱۹۴، ۳۱۹۵، ۳۱۹۶، ۳۱۹۷، ۳۱۹۸، ۳۱۹۹، ۳۲۰۰، ۳۲۰۱، ۳۲۰۲، ۳۲۰۳، ۳۲۰۴، ۳۲۰۵، ۳۲۰۶، ۳۲۰۷، ۳۲۰۸، ۳۲۰۹، ۳۲۱۰، ۳۲۱۱، ۳۲۱۲، ۳۲۱۳، ۳۲۱۴، ۳۲۱۵، ۳۲۱۶، ۳۲۱۷، ۳۲۱۸، ۳۲۱۹، ۳۲۲۰، ۳۲۲۱، ۳۲۲۲، ۳۲۲۳، ۳۲۲۴، ۳۲۲۵، ۳۲۲۶، ۳۲۲۷، ۳۲۲۸، ۳۲۲۹، ۳۲۳۰، ۳۲۳۱، ۳۲۳۲، ۳۲۳۳، ۳۲۳۴، ۳۲۳۵، ۳۲۳۶، ۳۲۳۷، ۳۲۳۸، ۳۲۳۹، ۳۲۴۰، ۳۲۴۱، ۳۲۴۲، ۳۲۴۳، ۳۲۴۴، ۳۲۴۵، ۳۲۴۶، ۳۲۴۷، ۳۲۴۸، ۳۲۴۹، ۳۲۵۰، ۳۲۵۱، ۳۲۵۲، ۳۲۵۳، ۳۲۵۴، ۳۲۵۵، ۳۲۵۶، ۳۲۵۷، ۳۲۵۸، ۳۲۵۹، ۳۲۶۰، ۳۲۶۱، ۳۲۶۲، ۳۲۶۳، ۳۲۶۴، ۳۲۶۵، ۳۲۶۶، ۳۲۶۷، ۳۲۶۸، ۳۲۶۹، ۳۲۷۰، ۳۲۷۱، ۳۲۷۲، ۳۲۷۳، ۳۲۷۴، ۳۲۷۵، ۳۲۷۶، ۳۲۷۷، ۳۲۷۸، ۳۲۷۹، ۳۲۸۰، ۳۲۸۱، ۳۲۸۲، ۳۲۸۳، ۳۲۸۴، ۳۲۸۵، ۳۲۸۶، ۳۲۸۷، ۳۲۸۸، ۳۲۸۹، ۳۲۹۰، ۳۲۹۱، ۳۲۹۲، ۳۲۹۳، ۳۲۹۴، ۳۲۹۵، ۳۲۹۶، ۳۲۹۷، ۳۲۹۸، ۳۲۹۹، ۳۳۰۰، ۳۳۰۱، ۳۳۰۲، ۳۳۰۳، ۳۳۰۴، ۳۳۰۵، ۳۳۰۶، ۳۳۰۷، ۳۳۰۸، ۳۳۰۹، ۳۳۱۰، ۳۳۱۱، ۳۳۱۲، ۳۳۱۳، ۳۳۱۴، ۳۳۱۵، ۳۳۱۶، ۳۳۱۷، ۳۳۱۸، ۳۳۱۹، ۳۳۲۰، ۳۳۲۱، ۳۳۲۲، ۳۳۲۳، ۳۳۲۴، ۳۳۲۵، ۳۳۲۶، ۳۳۲۷، ۳۳۲۸، ۳۳۲۹، ۳۳۳۰، ۳۳۳۱، ۳۳۳۲، ۳۳۳۳، ۳۳۳۴، ۳۳۳۵، ۳۳۳۶، ۳۳۳۷، ۳۳۳۸، ۳۳۳۹، ۳۳۴۰، ۳۳۴۱، ۳۳۴۲، ۳۳۴۳، ۳۳۴۴، ۳۳۴۵، ۳۳۴۶، ۳۳۴۷، ۳۳۴۸، ۳۳۴۹، ۳۳۵۰، ۳۳۵۱، ۳۳۵۲، ۳۳۵۳، ۳۳۵۴، ۳۳۵۵، ۳۳۵۶، ۳۳۵۷، ۳۳۵۸، ۳۳۵۹، ۳۳۶۰، ۳۳۶۱، ۳۳۶۲، ۳۳۶۳، ۳۳۶۴، ۳۳۶۵، ۳۳۶۶، ۳۳۶۷، ۳۳۶۸، ۳۳۶۹، ۳۳۷۰، ۳۳۷۱، ۳۳۷۲، ۳۳۷۳، ۳۳۷۴، ۳۳۷۵، ۳۳۷۶، ۳۳۷۷، ۳۳۷۸، ۳۳۷۹، ۳۳۸۰، ۳۳۸۱، ۳۳۸۲، ۳۳۸۳، ۳۳۸۴، ۳۳۸۵، ۳۳۸۶، ۳۳۸۷، ۳۳۸۸، ۳۳۸۹، ۳۳۹۰، ۳۳۹۱، ۳۳۹۲، ۳۳۹۳، ۳۳۹۴، ۳۳۹۵، ۳۳۹۶، ۳۳۹۷، ۳۳۹۸، ۳۳۹۹، ۳۴۰۰، ۳۴۰۱، ۳۴۰۲، ۳۴۰۳، ۳۴۰۴، ۳۴۰۵، ۳۴۰۶، ۳۴۰۷، ۳۴۰۸، ۳۴۰۹، ۳۴۱۰، ۳۴۱۱، ۳۴۱۲، ۳۴۱۳، ۳۴۱۴، ۳۴۱۵، ۳۴۱۶، ۳۴۱۷، ۳۴۱۸، ۳۴۱۹، ۳۴۲۰، ۳۴۲۱، ۳۴۲۲، ۳۴۲۳، ۳۴۲۴، ۳۴۲۵، ۳۴۲۶، ۳۴۲۷، ۳۴۲۸، ۳۴۲۹، ۳۴۳۰، ۳۴۳۱، ۳۴۳۲، ۳۴۳۳، ۳۴۳۴، ۳۴۳۵، ۳۴۳۶، ۳۴۳۷، ۳۴۳۸، ۳۴۳۹، ۳۴۴۰، ۳۴۴۱، ۳۴۴۲، ۳۴۴۳، ۳۴۴۴، ۳۴۴۵، ۳۴۴۶، ۳۴۴۷، ۳۴۴۸، ۳۴۴۹، ۳۴۵۰، ۳۴۵۱، ۳۴۵۲، ۳۴۵۳، ۳۴۵۴، ۳۴۵۵، ۳۴۵۶، ۳۴۵۷، ۳۴۵۸، ۳۴۵۹، ۳۴۶۰، ۳۴۶۱، ۳۴۶۲، ۳۴۶۳، ۳۴۶۴، ۳۴۶۵، ۳۴۶۶، ۳۴۶۷، ۳۴۶۸، ۳۴۶۹، ۳۴۷۰، ۳۴۷۱، ۳۴۷۲، ۳۴۷۳، ۳۴۷۴، ۳۴۷۵، ۳۴۷۶، ۳۴۷۷، ۳۴۷۸، ۳۴۷۹، ۳۴۸۰، ۳۴۸۱، ۳۴۸۲، ۳۴۸۳، ۳۴۸۴، ۳۴۸۵، ۳۴۸۶، ۳۴۸۷، ۳۴۸۸، ۳۴۸۹، ۳۴۹۰، ۳۴۹۱، ۳۴۹۲، ۳۴۹۳، ۳۴۹۴، ۳۴۹۵، ۳۴۹۶، ۳۴۹۷، ۳۴۹۸، ۳۴۹۹، ۳۵۰۰، ۳۵۰۱، ۳۵۰۲، ۳۵۰۳، ۳۵۰۴، ۳۵۰۵، ۳۵۰۶، ۳۵۰۷، ۳۵۰۸، ۳۵۰۹، ۳۵۱۰، ۳۵۱۱، ۳۵۱۲، ۳۵۱۳، ۳۵۱۴، ۳۵۱۵، ۳۵۱۶، ۳۵۱۷، ۳۵۱۸، ۳۵۱۹، ۳۵۲۰، ۳۵۲۱، ۳۵۲۲، ۳۵۲۳، ۳۵۲۴، ۳۵۲۵، ۳۵۲۶، ۳۵۲۷، ۳۵۲۸، ۳۵۲۹، ۳۵۳۰، ۳۵۳۱، ۳۵۳۲، ۳۵۳۳، ۳۵۳۴، ۳۵۳۵، ۳۵۳۶، ۳۵۳۷، ۳۵۳۸، ۳۵۳۹، ۳۵۴۰، ۳۵۴۱، ۳۵۴۲، ۳۵۴۳، ۳۵۴۴، ۳۵۴۵، ۳۵۴۶، ۳۵۴۷، ۳۵۴۸، ۳۵۴۹، ۳۵۵۰، ۳۵۵۱، ۳۵۵۲، ۳۵۵۳، ۳۵۵۴، ۳۵۵۵، ۳۵۵۶، ۳۵۵۷، ۳۵۵۸، ۳۵۵۹، ۳۵۶۰، ۳۵۶۱، ۳۵۶۲، ۳۵۶۳، ۳۵۶۴، ۳۵۶۵، ۳۵۶۶، ۳۵۶۷، ۳۵۶۸، ۳۵۶۹، ۳۵۷۰، ۳۵۷۱، ۳۵۷۲، ۳۵۷۳، ۳۵۷۴، ۳۵۷۵، ۳۵۷۶، ۳۵۷۷، ۳۵۷۸، ۳۵۷۹، ۳۵۸۰، ۳۵۸۱، ۳۵۸۲، ۳۵۸۳، ۳۵۸۴، ۳۵۸۵، ۳۵۸۶، ۳۵۸۷، ۳۵۸۸، ۳۵۸۹، ۳۵۹۰، ۳۵۹۱، ۳۵۹۲، ۳۵۹۳، ۳۵۹۴، ۳۵۹۵، ۳۵۹۶، ۳۵۹۷، ۳۵۹۸، ۳۵۹۹، ۳۶۰۰، ۳۶۰۱، ۳۶۰۲، ۳۶۰۳، ۳۶۰۴، ۳۶۰۵، ۳۶۰۶، ۳۶۰۷، ۳۶۰۸، ۳۶۰۹، ۳۶۱۰، ۳۶۱۱، ۳۶۱۲، ۳۶۱۳، ۳۶۱۴، ۳۶۱۵، ۳۶۱۶، ۳۶۱۷، ۳۶۱۸، ۳۶۱۹، ۳۶۲۰، ۳۶۲۱، ۳۶۲۲، ۳۶۲۳، ۳۶۲۴، ۳۶۲۵، ۳۶۲۶، ۳۶۲۷، ۳۶۲۸، ۳۶۲۹، ۳۶۳۰، ۳۶۳۱، ۳۶۳۲، ۳۶۳۳، ۳۶۳۴، ۳۶۳۵، ۳۶۳۶، ۳۶۳۷، ۳۶۳۸، ۳۶۳۹، ۳۶۴۰، ۳۶۴۱، ۳۶۴۲، ۳۶۴۳، ۳۶۴۴، ۳۶۴۵، ۳۶۴۶، ۳۶۴۷، ۳۶۴۸، ۳۶۴۹، ۳۶۵۰، ۳۶۵۱، ۳۶۵۲، ۳۶۵۳، ۳۶۵۴، ۳۶۵۵، ۳۶۵۶، ۳۶۵۷، ۳۶۵۸، ۳۶۵۹، ۳۶۶۰، ۳۶۶۱، ۳۶۶۲، ۳۶۶۳، ۳۶۶۴، ۳۶۶۵، ۳۶۶۶، ۳۶۶۷، ۳۶۶۸، ۳۶۶۹، ۳۶۷۰، ۳۶۷۱، ۳۶۷۲، ۳۶۷۳، ۳۶۷۴، ۳۶۷۵، ۳۶۷۶، ۳۶۷۷، ۳۶۷۸، ۳۶۷۹، ۳۶۸۰، ۳۶۸۱، ۳۶۸۲، ۳۶۸۳، ۳۶۸۴، ۳۶۸۵، ۳۶۸۶، ۳۶۸۷، ۳۶۸۸، ۳۶۸۹، ۳۶۹۰، ۳۶۹۱، ۳۶۹۲، ۳۶۹۳، ۳۶۹۴، ۳۶۹۵، ۳۶۹۶، ۳۶۹۷، ۳۶۹۸، ۳۶۹۹، ۳۷۰۰، ۳۷۰۱، ۳۷۰۲، ۳۷۰۳، ۳۷۰۴، ۳۷۰۵، ۳۷۰۶، ۳۷۰۷، ۳۷۰۸، ۳۷۰۹، ۳۷۱۰، ۳۷۱۱، ۳۷۱۲، ۳۷۱۳، ۳۷۱۴، ۳۷۱۵، ۳۷۱۶، ۳۷۱۷، ۳۷۱۸، ۳۷۱۹، ۳۷۲۰، ۳۷۲۱، ۳۷۲۲، ۳۷۲۳، ۳۷۲۴، ۳۷۲۵، ۳۷۲۶، ۳۷۲۷، ۳۷۲۸، ۳۷۲۹، ۳۷۳۰، ۳۷۳۱، ۳۷۳۲، ۳۷۳۳، ۳۷۳۴، ۳۷۳۵، ۳۷۳۶، ۳۷۳۷، ۳۷۳۸، ۳۷۳۹، ۳۷۴۰، ۳۷۴۱، ۳۷۴۲، ۳۷۴۳، ۳۷۴۴، ۳۷۴۵، ۳۷۴۶، ۳۷۴۷، ۳۷۴۸، ۳۷۴۹، ۳۷۵۰، ۳۷۵۱، ۳۷۵۲، ۳۷۵۳، ۳۷۵۴، ۳۷۵۵، ۳۷۵۶، ۳۷۵۷، ۳۷۵۸، ۳۷۵۹، ۳۷۶۰، ۳۷۶۱، ۳۷۶۲، ۳۷۶۳، ۳۷۶۴، ۳۷۶۵، ۳۷۶۶، ۳۷۶۷، ۳۷۶۸، ۳۷۶۹، ۳۷۷۰، ۳۷۷۱، ۳۷۷۲، ۳۷۷۳، ۳۷۷۴، ۳۷۷۵، ۳۷۷۶، ۳۷۷۷، ۳۷۷۸، ۳۷۷۹، ۳۷۸۰، ۳۷۸۱، ۳۷۸۲، ۳۷۸۳، ۳۷۸۴، ۳۷۸۵، ۳۷۸۶، ۳۷۸۷، ۳۷۸۸، ۳۷۸۹، ۳۷۹۰، ۳۷۹۱، ۳۷۹۲، ۳۷۹۳، ۳۷۹۴، ۳۷۹۵، ۳۷۹۶، ۳۷۹۷، ۳۷۹۸، ۳۷۹۹، ۳۸۰۰، ۳۸۰۱، ۳۸۰۲، ۳۸۰۳، ۳۸۰۴، ۳۸۰۵، ۳۸۰۶، ۳۸۰۷، ۳۸۰۸، ۳۸۰۹، ۳۸۱۰، ۳۸۱۱، ۳۸۱۲، ۳۸۱۳، ۳۸۱۴، ۳۸۱۵، ۳۸۱۶، ۳۸۱۷، ۳۸۱۸، ۳۸۱۹، ۳۸۲۰، ۳۸۲۱، ۳۸۲۲، ۳۸۲۳، ۳۸۲۴، ۳۸۲۵، ۳۸۲۶، ۳۸۲۷، ۳۸۲۸، ۳۸۲۹، ۳۸۳۰، ۳۸۳۱، ۳۸۳۲، ۳۸۳۳، ۳۸۳۴، ۳۸۳۵، ۳۸۳۶، ۳۸۳۷، ۳۸۳۸، ۳۸۳۹، ۳۸۴۰، ۳۸۴۱، ۳۸۴۲، ۳۸۴۳، ۳۸۴۴، ۳۸۴۵، ۳۸۴۶، ۳۸۴۷، ۳۸۴۸، ۳۸۴۹، ۳۸۵۰، ۳۸۵۱، ۳۸۵۲، ۳۸۵۳، ۳۸۵۴، ۳۸۵۵، ۳۸۵۶، ۳۸۵۷، ۳۸۵۸، ۳۸۵۹، ۳۸۶۰، ۳۸۶۱، ۳۸۶۲، ۳۸۶۳، ۳۸۶۴، ۳۸۶۵، ۳۸۶۶، ۳۸۶۷، ۳۸۶۸، ۳۸۶۹، ۳۸۷۰، ۳۸۷۱، ۳۸۷۲، ۳۸۷۳، ۳۸۷۴، ۳۸۷۵، ۳۸۷۶، ۳۸۷۷، ۳۸۷۸، ۳۸۷۹، ۳۸۸۰، ۳۸۸۱، ۳۸۸۲، ۳۸۸۳، ۳۸۸۴، ۳۸۸۵، ۳۸۸۶، ۳۸۸۷، ۳۸۸۸، ۳۸۸۹، ۳۸۹۰، ۳۸۹۱، ۳۸۹۲، ۳۸۹۳، ۳۸۹۴، ۳۸۹۵، ۳۸۹۶، ۳۸۹۷، ۳۸۹۸، ۳۸۹۹، ۳۹۰۰، ۳۹۰۱، ۳۹۰۲، ۳۹۰۳، ۳۹۰۴، ۳۹۰۵، ۳۹۰۶، ۳۹۰۷، ۳۹۰۸، ۳۹۰۹، ۳۹۱۰، ۳۹۱۱، ۳۹۱۲، ۳۹۱۳، ۳۹۱۴، ۳۹۱۵، ۳۹۱۶، ۳۹۱۷، ۳۹۱۸، ۳۹۱۹، ۳۹۲۰، ۳۹۲۱، ۳۹۲۲، ۳۹۲۳، ۳۹۲۴، ۳۹۲۵، ۳۹۲۶، ۳۹۲۷، ۳۹۲۸، ۳۹۲۹، ۳۹۳۰، ۳۹۳۱، ۳۹۳۲، ۳۹۳۳، ۳۹۳۴، ۳۹۳۵، ۳۹۳۶، ۳۹۳۷، ۳۹۳۸، ۳۹۳۹، ۳۹۴۰، ۳۹۴۱، ۳۹۴۲، ۳۹۴۳، ۳۹۴۴، ۳۹۴۵، ۳۹۴۶، ۳۹۴۷، ۳۹۴۸، ۳۹۴۹، ۳۹۵۰، ۳۹۵۱، ۳۹۵۲، ۳۹۵۳، ۳۹۵۴، ۳۹۵۵، ۳۹۵۶، ۳۹۵۷، ۳۹۵۸،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ (۳۵) أَدْخُلُوهُمْ بِسَلَامٍ أَمِينٍ ۖ (۳۶)

بے شک اللہ سے دے والے جنتوں اور چشموں میں ہوں گے ۰ ان سے کہا جائے گا تم ان میں بے خوف ہو کر سلاست کے ساتھ داخل

نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۖ (۳۷)

ہو جاؤ ۰ ان کے دلوں میں ہر دشمنی ہوں گی ہم ان سب کو نکال دیں گے اور وہ ایک دوسرے کے بھائی ہو کر سر نہ نشین ہوں گے ۰

لَا يَسْمَعُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۖ (۳۸) نَبِيٌّ

ان کو وہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے ۰ آپ میرے بندوں

عِبَادِي أُنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۖ (۳۹) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ

کو بتا دیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہوں ۰ اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک

الْأَلِيمُ ۖ (۴۰) وَيَبْلُغُهُمْ عَنْ ضَيْفٍ أَيْرَاهِيمَ ۖ (۴۱) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ

عذاب ہے ۰ اور انہیں ابراہیم کے مہازں کا حال سنائیے ۰ جب وہ ان کے پاس گئے

فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجَلُونَ ۖ (۴۲) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا

تو انہوں نے کہا سلام! ابراہیم نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں ۰ انہوں نے کہا آپ نہیں ڈریں گے بے شک

نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْكَ ۖ (۴۳) قَالَ ابَشِّرْهُمُنِي عَلَىٰ أَن مَّسْنُونٍ

ہم آپ کو طم والے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں ۰ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ کو (بیٹے کی) بشارت دے رہے ہو مالا مال

الْكِبَرُ فَبِمَ تَبَشِّرُونِ ۖ (۴۴) قَالُوا ابْشِرْكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ

مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے! سو اب تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ ۰ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو جو حق بشارت دی ہے سو

مِّنَ الْقَطِطَيْنِ ۖ (۴۵) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا

آپ ایسے بھولنے والوں میں سے نہ ہوں ۰ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو مرنے گوارہ نہ کرو

الضَّالُّونَ ۖ (۴۶) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۖ (۴۷) قَالُوا

ایسے ہوتے ہیں ۰ (ابراہیم نے) پوچھا: اے فرشتے! تمہیں اور کیا کام ہے؟ ۰ انہوں نے کہا

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۵۸﴾ إِلَّا أَنْ لَّوْطًا إِنَّا نُنَجِّيهِمْ

بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ○ آل لوط کے سوا بے شک ہم ان سب کو

اجمعین ﴿۵۹﴾ إِلَّا أَمْرًا تَهُ قَدَرْنَا لَأُنْهَاكُمُ الْغَابِرِينَ ﴿۶۰﴾

بجالیں گے ○ سوا اس کی بری کے، بیشک ہم فیصلہ کرچکے ہیں کہ بلاشبہ وہ غلاب میں باقی رہ جائے گا لوط کو

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنوں اور چشموں میں ہوں گے ○ (ان سے کہا جائے گا) تم

ان میں بے خوف ہو کر سلامتی کی ساتھ داخل ہو جاؤ ○ ان کے دلوں میں جو رجحان ہو گی ہم ان سب کو نکال لیں گے (وہ)

ایک دوسرے کے بجائی ہو کر مسند نشین ہوں گے ○ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے ○

(الحجۃ: ۳۸-۳۵)

متقین کی تحقیق

اللہ سے ڈرنے والے یعنی متقی لوگ، معتزلہ کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک اور کفر کے علاوہ ہر قسم

کے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے ہوں اور اگر ان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا ہو تو مرنے سے پہلے انہوں نے اس پر توبہ کر

لی ہو۔ یہی لوگ آخرت میں جنوں اور چشموں میں ہوں گے۔

اور جمہور اہل حق کے نزدیک اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کفر اور شرک سے رانما بچتے رہے ہوں لیکن متقی ہونے

کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ہر کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا ہو جس طرح قاتل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں

ہے کہ اس نے انسان کے ہر ہر فرد کو قتل کیا ہو اور عالم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہر ہر مسئلہ کا علم ہو۔ ایک

انسان کو قتل کرنے والا بھی قاتل کہلاتا ہے اور چند عام پیش آنے والے مسائل کو جاننے والا بھی عالم کہلاتا ہے۔ اسی طرح

زندگی میں چند بار خوف خدا سے کبیرہ گناہوں کو ترک کرنے والا بھی متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلِيَحْمِزْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ○ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے

سو جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے زندگی میں ایک بار بھی ڈرا اور خوف خدا سے اس نے کسی کبیرہ گناہ

کو ترک کر دیا وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَتَسْتَفْتِي عَيْنَ ○ اور جس شخص نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا

الْهَوَىٰ ○ قِيَانِ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوَى ○ اور نفس (امارہ) کو اس کی خواہش سے روکا تو بے شک اس کا

مآب (الترغیۃ: ۳۰-۳۹) لہذا جنت ہی ہے ○

سو جس شخص نے زندگی میں ایک بار بھی خوف خدا سے اپنی خواہشوں کے منہ زور گھوڑے کو گناہ کی وادی میں

دوڑنے سے روک لیا وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ متقی ہونے کے لیے اور جنت کا

امیدوار بننے کے لیے ہر گناہ کو ترک کرنا ضروری ہے۔ البتہ کامل متقی دہی شخص ہے جو خوف خدا سے تمام گناہوں سے

بچتے رہے۔ البتہ اگر کبھی نفس اور شیطان کے غلبہ سے وہ گناہ میں ملوث ہو جائے تو فوراً توبہ کرے اور اس گناہ سے توبہ کرے۔

ایسے لوگ کمال متقی ہیں اور ان ہی کے متعلق توقع ہے کہ وہ بغیر کسی سزا کے پہلی بار ہی جنت میں چلے جائیں گے اور جن لوگوں نے نیک کام بھی کیے اور خوف خدا سے گناہوں کو ترک بھی کیا اور پھر ان سے گناہ بھی ہو گئے اور انہوں نے ان گناہوں پر توبہ کر لی تو ان کو اپنی مغفرت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَخْرَجُوا عَنْهُمْ أَهْلَ بَيْتِهِمْ وَاعْتَبَرُوا مِنْهُمْ لَعَلَّ يُتَّقُونَ ۝ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ مَغْفِرَةً ۝ (التوبہ: ۱۰۲)

اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا انہوں نے کچھ نیک کاموں کو دوسرے برے کاموں سے ملایا عنقریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرماتے والا ہے ۝

اور جن لوگوں نے نیک کام کیے اور گناہ بھی کیے اور وہ بغیر توبہ کے مر گئے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفاعت کا حکم دے گا اور آپ کی شفاعت قبول فرما کر ان کو بخش دے گا یا اپنے فضل محض سے ان کو بخش دے گا یا ان کو دوزخ میں کچھ سزا دے کر نکال لے گا اور پھر ان کو جنت میں داخل فرما دے گا اور جو لوگ مسلسل گناہ کرتے رہیں اور ان گناہوں پر توبہ نہ ہوں ان کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کا شہر متقین کی طرح ہو گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَحْمَلَهُمْ كَمَا حَمَلْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ الْأُولَىٰ ثُمَّ نَحْمَلُهُمْ ۚ إِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ ۝ (الاحقاف: ۲۱)

جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں کیا انہوں نے یہ ممکن کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی مثل کر دیں گے کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے، وہ کیا برا فیصلہ کرتے ہیں!

اور یوں اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے وہ چاہے تو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اور راستہ سے کانٹے ہٹا دینے پر ساری عمر کے گناہوں کو معاف فرما دے اور وہ چاہے تو ایک لمبی کو بھوکا رکھنے پر دوزخ میں ڈال دے وہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہے عذاب دیتا ہے۔

چشموں، سلامتی اور امن کی تفسیر

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ چشموں سے مراد ہیں پانی، شراب، دودھ اور شہد کے دریا۔ اور علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اس سے پانی، شراب، سبیل، اور تنیم کے دریا مراد ہیں۔

ان سے کہا جائے گا تم سلامتی کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر میں تین قول ہیں۔ (۱) دوزخ سے سلامتی اور حفاظت کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو۔ (۲) ہر آفت سے سلامتی کے ساتھ داخل ہو (۳) اللہ تعالیٰ کے سلام کے ساتھ داخل ہو۔

اور ان سے کہا جائے گا تم امن اور بے خوفی کے ساتھ داخل ہو، اس کی تفسیر میں چار قول ہیں: (۱) اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کہ داخل ہو۔ (۲) جنت سے نکالے جانے سے بے خوف رہو۔ (۳) موت سے بے خوف رہو۔ (۴) مرض اور معیبت سے بے خوف رہو۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان کے دلوں میں جو نور بخشیں ہوں گی، ہم ان سب کو نکال دیں گے۔

یہ آیت پہلے الاعراف: ۴۳ میں گزر چکی اور ہم اس کی مفصل تفسیر وہاں کر چکے ہیں۔

پھر فرمایا: وہ ایک دوسرے کے بھائی ہو کر مسند نشین ہوں گے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: وہ ایک دوسرے کے بالقاتل ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہیں کریں گے۔ امام رازی نے فرمایا: جس طرح دو شیے مقتتل ہوں تو ایک کا عکس دوسرے میں نظر آتا ہے، اسی طرح جب جنتی مقتتل ہوں گے تو ایک کے انوار دوسرے میں منعکس ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ میرے بندوں کو بتادیں کہ بے شک میں بہت بخشے والا نہایت مہربان ہوں ○ اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے ○ (نجم: ۵۰-۴۹)

اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے عذاب دونوں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے

اللہ تعالیٰ کے بندوں کی دو قسمیں ہیں متقی اور غیر متقی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے متعین کا ذکر فرمایا تھا اس آیت میں اللہ عزوجل نے غیر متعین کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم یہ ہے کہ بندوں کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ آپ میرے بندوں کو بتادیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذکر میں فرمایا:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِرَبِّهِ - سبحان ہے وہ ذات جو رات کے وقت اپنے بندے کو لے

(بخاری: ۱۰) - گیا۔

سویہ اضافت تشریف اور تکریم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو تاکیدات سے مزین کر کے بیان فرمایا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ میرے بندوں کو بتادیں کہ میں نے اپنے کرم سے اپنے اور اپنے بندوں کی مغفرت کو لازم کر لیا ہے اور چونکہ یہ حد شدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی وسعت کا سن کر بندے گناہوں پر دلبر نہ ہو جائیں تو اس کے ساتھ ہی فرمایا اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ یعنی لوگ عذاب کے ڈر سے گناہوں سے باز رہیں اور اگر شامت نفس سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی امید رکھیں اور یاس نہ ہوں اور ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے اور اس سلسلہ میں بہت احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو سورج تھیں پیدا کیں۔ ننانوے رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھ لیں اور تمام مخلوق کے پاس ایک رحمت بھیجی۔ اگر کافر یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل کتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے مایوس نہ ہوتا اور اگر مومن یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل کتنا عذاب ہے تو وہ دوزخ سے بے خوف نہ ہوتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۶۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۴۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۳۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۸۳۹۶، عالم الکتاب بیروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی شخص جنت کی خواہش نہ کرے اور اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی شخص جنت سے مایوس نہ ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۹۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۵)

امام ابن جریر ابنی سند کے ساتھ قنادہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر بندہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو کوئی بندہ حرام کام سے نہ بچے اور اگر وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر عذاب دے گا تو وہ غم و غصہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۶۹۰۳۶، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۴۳۰۷)

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابِ خوشیہ سے تشریف لائے آپ نے مسلمانوں کو کہتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: میں تمہیں کہتا ہوں کہ کیوں دیکھ رہا ہوں اور چلے گئے۔ پھر دوبارہ لائے پیر واپس آئے اور فرمایا: ابھی میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے کہا یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ میرے بندوں کو کیوں مایوس کر رہے ہیں ان کو تمہیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا عذاب ہی ڈرنا تک عذاب ہے۔

(جامع البیان) رقم الحدیث: ۶۲۰۳ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳۲ الدرامہ سورہ ص ۵ ص ۸۶، مسند البزار رقم الحدیث: (۲۲۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا: سلام! ابراہیم نے کہا بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ڈر نہیں، بے شک ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ کو (بیٹے کی) بشارت دے رہے ہو؟! حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے! سو اب تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے سو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ (النحز: ۵۱-۵۲)

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کی وجوہات اور اس کا کفر ہونا

پہلے اللہ تعالیٰ نے نبوت پر دلائل دیے، پھر اس کے بعد توحید کو ثابت فرمایا، پھر قیامت کے احوال بیان کیے اور نیکو کاروں اور بدکاروں کا حال بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے واقعات شروع فرما رہا ہے تاکہ ان واقعات کو سن کر عبادت کا زیادہ ذوق اور شوق پیدا ہو اور ان کے منکرین کے انجام سے عبرت حاصل ہو۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا وہ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نے جواب میں فرشتوں کو سلام کہا اور فرمایا: ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے خوف زدہ ہوئے تھے کہ انہوں نے ان کو مہمان سمجھ کر ان کے آگے بھنا ہوا گوشت رکھا تو انہوں نے اس کو نہیں کھایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بغیر اجازت کے ان کے گھر آگئے تھے یا کسی نامناسب وقت میں آئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے اور گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا آپ ہم سے مت ڈریں ہم تو آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ ان کی اس سے مراد حضرت اسحق علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر تعجب ہوا کہ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں کیا بوجھ ہے میں ان کے ہاں بیٹا ہو گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ یہ جانتا چاہتے تھے کہ آیا اللہ تعالیٰ ان کو جو ان بتا دے گا اسی حالت میں ان کے ہاں بیٹا ہو جائے گا۔ ان کو بہت عرصہ سے بیٹے کی تمنا تھی جب انہوں نے یہ بشارت سنی تو وہ حیران بھی ہوئے اور بہت خوش بھی ہوئے انہوں نے جو کامو اب تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو تو وہ اس بشارت کو دوبارہ سننا چاہتے تھے۔ کیونکہ انسان خوشی کی خبر کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ فرشتوں نے پھر یہی خوشخبری سنائی اور کہا: ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے سو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا تو انی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہ ہو یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی ضروریات کا علم نہیں ہوتا۔ یا وہ اللہ تعالیٰ کو بخیل سمجھتا ہو پھر اس کی عطا سے مایوس

ہو تا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہی شخص بایوس ہو تا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے عالم، قادر اور جو ادا اور فیاض ہونے پر ایمان نہ ہو اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان نہ ہونا کھلی کمرائی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ایراہیم نے) پوچھا اے فرشتو! تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ○ آل لوط کے سوا ○ بے شک ہم ان سب کو بچالیں گے ○ سوا اس کی بیوی کے، بے شک ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ بلاشبہ وہ عذاب میں مبتلی رہ جائے والوں میں سے ہے ○ (الحجہ: ۶۰-۵۷)

غلبہ کے معنی ہیں عقیم الشان کام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کے پاس متعدد فرشتے آئے ہیں تو انہوں نے جان لیا کہ وہ ان کے پاس صرف بیٹے کی بشارت دینے نہیں آئے ہیں بلکہ وہ کسی اور زبردست کام کے لیے آئے ہیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرشتو تم اور کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے منکروں اور مجرموں کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، مہم ان لوگوں کے جو حضرت لوط علیہ السلام کے قبیح اور ان کی قوم کے مومنین ہیں۔ ہم ان سب کو بخت دے دیں گے اور منکرین پر عذاب نازل کریں گے۔ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ان سے جو گفتگو کی تھی اس کی مکمل تفسیر ہم حدود: ۷۹-۷۸ میں بیان کر چکے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل سوانح اور ان کی زندگی کے اہم واقعات ہم الانعام: ۸۳-۷۴ میں بیان کر چکے ہیں اور ان کا کچھ تذکرہ ہم نے ابراہیم: ۳۴-۳۵ میں بھی کیا ہے۔ سو جو قارئین ان آیات کی تفسیر میں مکمل بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہوں وہ ان آیتوں کی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطَ الْمُرْسَلُونَ ﴿۶۱﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿۶۲﴾

پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے ○ لوط نے کہا بے شک تم نا آشنا لوگ ہو ○

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿۶۳﴾ وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ

فرشتوں نے کہا بے شک ہم آپ کے پاس اس عذاب کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں ○ اور ہم آپ کے

وَأَنَّا الصِّدِّقُونَ ﴿۶۴﴾ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ

ہم سچے غائب کرنے ہیں اور بے شک ہم خود سچے ہیں ○ سو آپ کو رات کے پہلے اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہوں اور آپ ان

أَذْيَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿۶۵﴾

بے نیچے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے نہ مڑ کر نہ دیکھے اور آپ سب وہاں جاؤ جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے ○

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمَرَ أَنَّ دَابِرَ هُوَ لَا عِقَابَ لَهُمْ ﴿۶۶﴾

اور ہم نے اس فیصلہ سے مطلع کیا کہ جس وقت یہ لوگ بڑھ کر رہے ہوں گے قرآن کی جڑ کاٹ دی جائے گی ○

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۵۹﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي

ہیں اثناء شہر کے لوگ انہار خوشی کرتے ہوئے آئے ہیں ○ ہونے کہا بیشک میرے مہمان ہیں تم

فَلَا تَقْضُحُونَ ﴿۶۰﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْذَوْنَ ﴿۶۱﴾ قَالُوا أَوَلَمْ

ان کے معاملہ میں ایسے فرشتہ نہ کرو ○ اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بے پروا نہ کرو ○ ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو

نَهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۶۲﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ

دنیا کے لوگوں کو طے کرنے سے منع نہیں کیا تھا ○ ہونے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو اگر تم

فَاعِلِينَ ﴿۶۳﴾ لَعَنَهُمُ اللَّهُ لَفِي سَكَرَتِهِمْ يَعْهَدُونَ ﴿۶۴﴾

پھر کر کے والے ہو ○ (وہ محمد) آپ کی زندگی کی قسم! وہ اپنی ہستی میں مہرِ شرب پر رہتے تھے ○

فَاخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿۶۵﴾ وَجَعَلْنَا عَلَیْهَا سَافِلَهَا

سو جب ان پر سورج چمک اٹھا تو ایک زبردست چٹان کو پڑا لیا ○ پس ہم نے ان کی بیٹیوں کے اوپر کے حصہ کو نیچے کا

وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿۶۶﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

حصہ کر دیا اور ہم نے ان پر ٹھنڈے سنگوں کے بارش ○ بے شک اس (تقریر) میں

لَاٰیٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿۶۷﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿۶۸﴾ إِنَّ فِي

اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں ○ اور بے شک وہ بستیوں کا راستے پر واقع ہیں ○ اور بے شک

ذَٰلِكَ لَاٰیۃٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۶۹﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ

اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشان ہے ○ اور بے شک اصحابِ الایکہ (گنے جنگل والے)

ظَالِمِينَ ﴿۷۰﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿۷۱﴾

ظلم کرنے والے تھے ○ سو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور یہ دونوں بستیوں کا امام گزرا وہ بے شک

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب فرشتے لوہ کے گھر گئے ○ لوہ نے کہا بے شک تم ہا آشوا لوگ ہو ○ فرشتوں کے کہا

بے شک ہم آپ کے پاس اس عذاب کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ ٹھک کرتے ہیں ○ اور ہم آپ کے پاس برحق

عذاب لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم ضرور سچ ہیں ○ سو آپ کچھ رات گزرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ

تبیان القرآن

ہوں اور آپ ان سب کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے، اور آپ سب وہاں جائیں جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے (بخاری: ۶۵-۶۱)

فرشتوں کا حضرت لوط کے پاس حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں جانا

جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کی خوشخبری دے دی اور یہ بتایا کہ وہ ایک مجرم قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، پھر اس کے بعد وہ حضرت لوط علیہ السلام کی آل کے پاس اور ان کے گھر گئے، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اجنبی شکلوں میں دیکھا تو کیا تم اجنبی اور نا آشنا لوگ ہو، دوسرا احتمال یہ ہے کہ منکران انکار سے بنا ہے یعنی تم پر انکار کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بہت حسین و جمیل نوجوانوں کی صورتوں میں آئے تھے اور قوم لوط خوبصورت لڑکوں کے ساتھ برا فعل کرتی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان پر انکار کیا کہ ان کی وجہ سے وہ اپنی قوم کے کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ فرشتوں نے کہا جس عذاب میں آپ کی قوم کے کافر اور منکر شکرتے ہیں ہم اس عذاب کو نازل کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس عذاب کا نازل ہونا بالکل یقینی اور برحق ہے۔ اس عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ رات گزارنے کے بعد آپ اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہوں اور آپ ان سب کے پیچھے چلیں تاکہ ان میں سے کوئی واپس نہ جا سکے بلکہ اس پر بھی عذاب نازل ہو جائے اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عذاب کو دیکھ کر اس پر دہشت طاری ہو اور اس کے ہوش و حواس جاتے رہیں۔ اور آپ سب وہاں جائیں جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس سے مراد ملک شام ہے اور مغفل نے کہا آپ وہاں جائیں جہاں کے متعلق آپ سے جبریل نے کہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے لوط کو اس فیصلہ سے مطلع کیا کہ جس وقت یہ لوگ صبح کر رہے ہوں گے تو ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی ○ دیں انشاء شمر کے لوگ اظہار خوشی کرتے ہوئے آگئے ○ لوط نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں تم (ان کے معاملہ میں) مجھے شرمندہ نہ کرو ○ اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو ○ ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو دنیا کے لوگوں (کو ٹھہرانے) سے منع نہیں کیا تھا ○ لوط نے کہا یہ میری قوم (کی بیٹیاں ہیں) ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو (بخاری: ۷۱-۶۱)

قوم لوط کا اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ان لڑکوں پر ہجوم کرنا

اور ہم نے لوط کی طرف یہ وحی کی کہ صبح کے وقت ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور شمر کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اظہار خوشی کرتے ہوئے آئے۔ کیونکہ وہ فرشتے بہت حسین و جمیل صورتوں میں آئے تھے اور کسی طرح شمر کے لوگوں کو ہاتھ چل گیا کہ گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ان کو اپنی ہوس پوری کرنے کا موقع ملے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت لوط کی بیوی نے ان کو یہ خبر پہنچائی تھی۔ انہیں بتایا گیا کہ حضرت لوط کے گھر میں بے ریش لڑکے آئے ہوئے ہیں اور وہ اس قدر خوبصورت ہیں کہ اتنے خوبصورت لڑکے اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے۔ تو پھر شمر کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اظہار خوشی کرتے ہوئے پہنچے کہ اب ان کی ہوس عمدہ طریقہ سے پوری ہو سکے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا: یہ میرے مہمان ہیں تم ان کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو اور مجھے شرمندہ اور بے عزت نہ کرو۔ کیونکہ تم جو کام ان سے کرنا چاہتے ہو وہ کام جس کے ساتھ کیا جائے، وہ اس کے لیے بہت عار اور ذلت کا موجب ہوتا ہے اور وہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کی عزت اور تکریم کی جاتی ہے اور تم ان کی بے عزتی کرنے پر تاملے ہوئے ہو، اور مہمان کی بے عزتی عین یزید کی بے عزتی ہوتی ہے سو تم مجھے بے عزت اور بے آبرو نہ کرو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم پہلے

ہی تمہیں آگاہ کر چکے تھے کہ اجنبی لوگوں اور مسافروں کو مہمان نہ بنایا کرو اور اپنے پاس نہ ٹھہرایا کرو کیونکہ وہ لوگ اجنبیوں اور مسافروں کے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا: اگر تم پر شہوت کا بہت غلبہ ہے تو میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر کے اپنی شہوت پوری کر لو۔ آپ نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں فرمایا کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے بہ منزلہ والد ہو تا ہے اور قوم کی بیٹیاں اس کی بیٹیوں کے منزلہ میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (۱) اے محمد! آپ کی زندگی کی قسم! وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ (الحجر: ۷۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم

اس آیت کے دو محمل ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر قوم لوط کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنی شہوت کی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود فرشتوں سے اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے تھے جو حسین و جمیل لڑکوں کی صورتوں میں آئے تھے اور ان آیات کے سیاق و سباق کے بھی یہی معنی مناسب ہے اور دوسرا محمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کفار کے کہہ کے متعلق ہے جو کفر و شرک کے نشہ میں مدہوش ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے اور بار بار معجزات دکھانے کے باوجود ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔

اس صورت میں یہ سیاق و سباق کے نظم اور ربط سے الگ جملہ محترکہ ہے۔ بہر حال ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ اور کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی اور آپ کی زندگی کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نہایت تعظیم اور بے حد حکم فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی گویا کہ اے محمد! تمہاری زندگی کی قسم اور دنیا میں تمہاری عمر اور بقا کی قسم! (تفسیر امام ابن ابی عامر، رقم الحدیث: ۷۳۲۷)

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا مافی بنا کر نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا کر مرفراز کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا: وہ روح اللہ اور کلمتہ اللہ ہیں اور ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا اور آپ کی زندگی کی قسم کھائی اور یہ وہ نفیست ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی۔

اگر یہ کہاجائے کہ اللہ تعالیٰ نے والسطور فرما کر پہاڑوں کی قسم کھائی ہے اور لا اقسام بهذا البلد (البلد: ۱) فرما کر شر کہہ کی قسم کھائی ہے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی بھی قسم کھائی ہو تو اس میں آپ کی کیا خصوصیت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا مقابلہ اس کی جنس کے افراد میں ہو تا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی قسم کھا کر یہ ظاہر فرمایا کہ پہاڑوں کی جنس میں جو پہاڑ اللہ کو محبوب ہے وہ پہاڑوں پر ہے اور شر کہہ کی قسم کھا کر یہ ظاہر فرمایا کہ شر تو دنیا میں اور بہت ہیں لیکن جو شر اللہ کو پیارا ہے وہ شر کہہ ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی تو یہ ظاہر فرمایا کہ زندگیوں اور نبیوں رسولوں نے بھی گزاری ہیں لیکن جس نبی کی گزاری ہوئی زندگی اللہ کو محبوب ہے وہ اسے محمد مصطفیٰ! وہ تمہاری زندگی ہے اور جس رسول کی گزاری ہوئی زندگی پر اللہ کو خیر ہے وہ اسے پیارے رسول تمہاری زندگی ہے۔

جن خصوصیات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسم کھائی، ہم یہاں ان میں سے چند خصوصیات کا ذکر کر رہے ہیں۔

(۱) باقی انبیاء علیہم السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کو خارجی معجزات سے ثابت کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لیے کسی خارجی دلیل کی احتیاج نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ كَوْشَاءَ اللَّهُ مَا تَكْفُرُونَ عَلَيْهِ كَيْفَ وَلَا
 أَذْرِكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَيْسَتْ فِيكُمْ عُمْرَاتٌ
 قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (رومن: ۱۶)

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہاری نبوت کے اثبات کے لیے ان میں تمہاری گزار ہوئی زندگی کافی ہے۔

حضرت خدیجہ آپ کی بیوی ہیں، اور بیوی شوہر کی تمام خوبیوں اور خامیوں سے اور اس کی تمام عظمتوں اور تمام کمزوریوں سے واقف ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اور لوگ کسی کے معقد ہوں تو ہوں بیوی کسی کی معقد نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ یہ کہ سب سے پہلے جو آپ کی نبوت پر ایمان لائیں وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھیں۔ یا پھر کسی شخص کا دوست اس کے احوال سے واقف ہوتا ہے اور آپ پر مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق تھے اور نوکر اور غلام بھی مالک کا معقد نہیں ہوتا اور آپ پر پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے اور وہ آپ کی زندگی سے اس قدر متاثر اور آپ کے اس قدر گریدہ تھے کہ جب یمن سے ان کے اعزہ ان کو آپ کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آئے تو انہوں نے آزادی کے مقابلہ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دی۔

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

جلیل بن مرثد الطائی وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن حارثہ کی والدہ سعدی اپنی قوم سے ملنے گئی۔ زید بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بنو النعین بن جرہ نے زیدہ جاہلیت میں بنو من کے گھروں پر لوٹ مار کے لیے حملہ کیا اور وہ زید کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ زید اس وقت کم عمر کے تھے۔ وہ ان کو لے کر عکاظ کے بازار میں گئے اور ان کو فروخت کرنے لگے۔ حکیم بن حزام نے ان کو اپنی بیوی بھی حضرت خدیجہ کے لیے چار سو درہم میں خرید لیا اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے نکاح کیا تو انہوں نے زید آپ کو بطور ہدیہ دے دیا۔ زید کے والد اور چچا زید کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ان کے والد کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ زید غلامی کے ایام گزار رہے ہیں۔ پس زید کے والد حارثہ اور ان کے چچا فدیہ کی رقم لے کر کہہ پہنچے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا، انہیں بتایا گیا کہ آپ مسجد میں ہیں وہ دونوں مسجد میں گئے اور پکار کر کہنا: اے عبد المطلب کے بیٹے! اے سردار قوم کے بیٹے! آپ لوگ اللہ کے حرم کے رہنے والے ہیں، آپ قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں اور اسیروں کو کھانا کھاتے ہیں ہم اپنے بیٹے اور آپ کے غلام کے سلسلہ میں آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہم پر احسان فرمائیں اور اس کا فدیہ لے کر اس کو آزاد کریں۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہنا: زید بن حارثہ۔ آپ نے فرمایا: میں اس کو ملاتا ہوں، تم اس کو اختیار دینا، اگر وہ تمہارے ساتھ چاہتا ہے تو میں بغیر فدیہ لے کر اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا پسند کرے تو جو میرے ساتھ رہنا پسند کرے سو میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے اس تجویز کو منظور کر لیا۔ آپ نے زید کو بلایا اور پوچھا: کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ زید نے کہنا: ہاں میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ فرمایا: اور مجھے تو تم جانتے ہو اور میری رفاقت کو پہچانتے ہو۔ اب تم مجھے اختیار کر لو یا ان کو اختیار کر لو۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہنا: میں آپ کے مقابلہ میں کسی کو بھی اختیار نہیں کر سکتا آپ ہی میرے باپ اور چچا کے حکم میں ہیں۔ حضرت زید کے والد اور چچا

نے کہا: اے زید تم پر افسوس ہے! کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو! اور اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے گھروالوں پر ان کو ترجیح دے رہے ہو! حضرت زید بن حارثہؓ نے کہہ میں نے اس کرم شخص کی زندگی میں وہ چیز دیکھی ہے کہ میں ان کے مقابلہ میں کسی کو اختیار نہیں کر سکتا! (الاصباح ج ۲ ص ۳۵۵-۳۵۶ رقم: ۲۸۸۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۵ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری کہ آپ کی نبوت کے ثبوت کے لیے کسی اور معجزہ کی ضرورت نہ تھی۔ صرف آپ کی زندگی کافی تھی اور بغیر کسی معجزہ کے صرف اسی زندگی کو دیکھ کر حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ ایمان لے آئے۔ اور اس زندگی کو دیکھ کر حضرت زید بن حارثہ نے آزادی کے مقابلہ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو پسند کر لیا۔ یہ ایسی باکمال زندگی تھی جو کسی اور نبی اور رسول کی نہ تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی اور فرمایا: **لَعَنَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ**

جس شخص نے آپ کی زندگی کو جتنا قریب سے اور جتنی جلدی دیکھا وہ اتنی دیر سے مسلمان ہوا۔

آپ نے تمام نبیوں میں سب سے کم زندگی پائی اور سب سے زیادہ متبعین اور پیروکار چھوڑے۔ دیگر نبیوں اور رسولوں کی تبلیغ سے انسان بھی مشکل مسلمان ہوتے تھے۔ آپ کی تبلیغ سے انسان مسلمان ہوئے، جن مسلمان ہوئے، درختوں، پتھروں اور حیوانوں نے کلمہ پڑھا حتیٰ کہ آپ کے ساتھ رہنے والا شیطان بھی آپ کا مطیع اور مسلمان ہو گیا۔

لاکھ ستارے ہر طرف غلبت شب جہاں جہاں
ایک طلوع آفتاب دشت و جبل سحر سحر

کسی نبی اور کسی رسول کی پوری زندگی اور سیرت محفوظ نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کا امتیاز ہے کہ پیدائش سے لے کر وصل تک آپ کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ ہے۔ آپ کے تمام ارشادات کراچی حکم بند کر لیے گئے۔ آپ نے جو کلمہ کیا اور آپ کے سامنے جو کیا کیا وہ سب مصلحت حدیث میں موجود ہے اور آپ کے ہر قول اور ہر فعل سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔

آپ نے لوگوں کو جو کلام کرنے کا حکم دیا خود اس سے زیادہ کر کے دکھایا لوگوں کو دن اور رات میں پانچ فرض نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اور خود بہ شمول تہجد چھ نمازیں پڑھتے تھے۔ لوگوں سے کہہ چاہے سو اسی حصہ زکوٰۃ دو اور خود سب کچھ دے دیتے تھے، پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا: اگر کوئی شخص ترکہ چھوڑ کر مر گیا تو وہ اس کے وارثوں کا ہے اور اگر وہ فرض چھوڑ کر مر گیا تو اس کو میں ادا کروں گا۔ لوگوں سے کہہ: طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزے رکھو اور خود سحر اور افطار کے بغیر مسلسل روزے رکھے۔ لوگوں سے کہہ چار بیویوں میں عدل کرو اور خود یک وقت نوازاوچ مطہرات کے درمیان عدل کر کے دکھایا۔

دشمنانِ جان کو معاف کرنا بھی مکمل ہمت اور حوصلہ کی بات ہے لیکن آپ نے تو دشمنانِ جان کو اغلاط اور احسانات سے نوازا۔ ابو سفیان نے متحدہ دارمیں پر حملے کیے لیکن فتح مکہ کے بعد جب حضرت عباسؓ ان کو لے کر آئے تو نہ صرف یہ کہ آپ نے ان کو معاف فرمایا بلکہ فرمایا: جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گا اس کو بھی امن ہوگی۔ جب مکہ میں قریش قحط سے بھوکے مر رہے تھے تو ابو سفیان نے آپ سے ان کے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے ان کے لیے دعا کر

دی۔ سراقہ بن مالک بن جشم سواد بنوں کے لالچ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے ہجرت کو متع پر آپ کا بیچا کر رہا تھا لیکن جب اس کی سواری زمین میں دھنسن گئی تو اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ زمین کو حکم دیں کہ وہ مجھے چھوڑ دے تو آپ کے حکم سے زمین نے اس کو چھوڑ دیا پھر اس نے کہا: آپ مجھے امان لکھ کر دے دیں تو آپ نے امان بن فہرہ کو حکم دیا اور اس نے ایک چڑے پر امان لکھ کر دے دی۔ آپ نے فرمایا: مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی زندگی شانہ زندگی تھی اس میں فقر کا نمونہ نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ازدواجیت کا نمونہ نہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جلال تھا، جلال کا نمونہ نہ تھا۔ تمام نبیوں اور رسولوں میں صرف آپ کی زندگی ایسی کامل ہے کہ اس میں حیات انسانی کے تمام شعبوں کے لیے رہنمائی اور نمونہ ہے۔ آپ نے بکریاں چرائیں اور ان کا دودھ دوہا چرواہوں اور گواہوں کو اعزاز بخشا، اپنے کپڑے دھو لیے، اپنی جوئی کی مرمت کی، خندق کھودی، تجارت کی، نمازوں میں امامت کی اور اپنے اصحاب کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ شوہر کے لیے، باپ کے لیے، فرمانروائے سلطنت کے لیے، تاجر کے لیے، آجر کے لیے، حتیٰ کہ زمین کھودنے والے مزدور کے لیے بھی آپ کی زندگی میں نمونہ ہے۔ آپ نے انسانیت کے ہر شعبہ کے لیے رہنمائی کی ہے اور بحر پور اور کامل زندگی گزار دی اور ایسی زندگی گزار دی ہے کہ کسی نبی اور رسول نے ایسی جامع اور محیط زندگی نہیں گزار دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور کسی رسول کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ صرف آپ کی زندگی کی قسم کھائی اور فرمایا: **العمر کذا** اے محمد! تمہاری زندگی کی قسم!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **سوجب ان پر سورج چمک رہا تھا تو ایک زبردست چچ نے ان کو پکڑ لیا** ○ پس ہم نے ان کی بستیوں کے اوپر کے حصہ کو بیچے کا حصہ کر دیا اور ہم نے ان پر کھنکر کے سنگریزے برائے ○ (الحجر: ۷۵-۷۴)

قوت لوط پر عذاب کا نزول

امام ابن جوزی نے لکھا ہے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چچ تھی۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۳۰۹) امام رازی نے فرمایا: اس آیت میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ حضرت جبریل کی چچ تھی، اگر یہ قول کسی دلیل قوی سے ثابت ہو تو اس کو اختیار کیا جائے، ورنہ آیت سے تو صرف اتنا معلوم ہوا کہ ایک زبردست اور ہولناک چچ نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر تین قسم کے عذاب آئے تھے ایک تو زبردست ہولناک چنگھاڑ تھی۔ دوسرے ان کی زمین کو پلٹ دیا گیا تھا اور تیسرا ان پر کھنکر کی ٹنگریاں برسائی تھیں۔ اس کی تفسیر ہم نے ص ۸۲ میں بیان کر دی ہے۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ مسجیل کا معنی ہے بکی ہوئی مٹی کے پتھر۔ بعض علماء نے کہا کہ ہر پتھر پر ایک شخص کا نام تھا اور اسی پر جا کر یہ پتھر لگتا تھا۔ بعض نے کہا یہ عذاب الہی کے مخصوص پتھر تھے۔

مختصر یہ کہ حضرت جبریل نے ان بستیوں کو اٹھا کر آسمان کے قریب سے نیچے پھینکا اور اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا، جس طرح یہ اپنے ہم جنس مردوں کو پلٹ کر ان سے لذت کشید کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان پر ان کی بستیوں کو پلٹ دیا۔ پھر ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے ان کے اوپر کنگر اور پتھر برائے گئے اور ہر پتھر نشان زدہ تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **بے شک اس (قصہ) میں اہل فراموشی کے لیے نشانیاں ہیں** ○ (الحجر: ۷۵)

”موسمیں“ کا معنی

اس آیت میں فرمایا ہے بے شک اس قصہ میں موسمین کے لیے نشانیاں ہیں۔ موسمین وہ مسم سے بنا ہے اس کے متعلق علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

وسم کا معنی علامت، اثر اور نشان ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

يَسْمَاهُمْ فِيْ وَجُوْهِهِمْ تِسْمَ آدَمَ التَّحْوِيْدُ۔
ان کی نشانی ان کے چہروں میں مجیدوں کے نشان ہیں۔

(التغ: ۲۹)

اور متوسمین کا معنی ہے عبرت پکڑنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے اور معرفت والے، تو سم کا معنی ذہانت، ذکاوت اور فراست بھی ہے۔ (الغردات ج ۲ ص ۶۷ مطبوعہ مکتبہ نزار مصلفی کہ مکرمہ ۱۳۸۸ھ)

فراست کا معنی اور اس کے مصداق

علامہ ابو السعادات المبارک بن محمد ابن الاثیر الجزری المتوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

فراست کے دو معنی ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دل میں جو چیز ڈالتا ہے، جس سے انہیں بعض لوگوں کے احوال کا علم ہو جاتا ہے، یہ بھی کرامت سے ہوتا ہے اور کبھی صحیح گمان سے اور کبھی حدس سے (اچانک کسی چیز کے یاد آنے کو حدس کہتے ہیں) (۲) دلائل، تجربہ، ظاہری صورت کی کیفیت اور باطنی اوصاف کی مدد سے لوگوں کے احوال کو جان لینا۔

(النمایہ ج ۳ ص ۳۸۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۲۸ھ لکھتے ہیں:

ثعلب نے کہا جو شخص تم کو سر سے لے کر قدم تک دیکھے وہ واسم ہے۔ فراست اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کا دل پاک اور صاف ہو اور دنیاوی تشکرات سے خالی ہو اور وہ شخص گناہوں کے میل، برے اخلاق کی کدورت اور لالچی کاموں سے میرا اور غلی ہو۔ صوفیاء کا گمان یہ ہے کہ فراست کرامت ہے اور ایک قول یہ ہے کہ فراست کسی چیز پر علامات سے استدلال کرنا ہے۔ بعض علامتیں وہ ہوتی ہیں جو پہلی نظر میں ہی ہر شخص کو نظر آ جاتی ہیں اور بعض علامات مخفی اور دقیق ہوتی ہیں وہ ہر شخص پر متکشف ہوتی ہیں اور نہ باوی انکشاف میں ان کا پتا چلتا ہے۔ حسن بھری نے کہا متوسمین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان آیتوں میں غور و فکر کر کے یہ جان لیا کہ جو ذات قوم لوط کو ہلاک کرنے پر قادر ہے وہ اس زمانہ کے کافروں کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے اور یہ ظاہری دلائل سے کسی چیز کو جان لینا ہے۔

امام شافعی اور امام محمد بن حسن سے مروی ہے کہ وہ دونوں کعبہ کے محن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص مسجد کے دروازہ پر تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا: میرا گمان یہ ہے کہ یہ شخص بڑھتی ہے۔ دوسرے نے کہا: میرا گمان یہ ہے کہ یہ شخص لوہار ہے۔ اس شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا پہلے میں بڑھتی تھا اور اب میں لوہار ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس مدنی کی ایک قوم آئی ان میں اشتر بھی تھا۔ حضرت عمر نے اس کو سر سے پاؤں کی طرف دیکھا پھر پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ مالک بن الحارث ہے۔ آپ نے کہا اللہ اس کو ہلاک کرے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں پر ایک سخت مصیبت کا دن آئے گا۔ پھر اس کے قتل سے جو بوجھ تھا وہ ہوا۔ (یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے تھا) اور روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بازار میں گئے اور ایک عورت کی طرف دیکھا۔ پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عثمان نے کہا: تم میں سے کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت انس نے کہا: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی نازل ہونے لگی؟ حضرت عثمان نے کہا: نہیں! یہ بہان اور فراست ہے۔ اور صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم سے ایسی ہی مثالیں منقول ہیں۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۳۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

ملا علی بن سلطان محمد القاری الحنفی المتوفی ۱۰۴۳ھ لکھتے ہیں:

فراست ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ قلب میں القافریا ہے۔ حتیٰ کہ اس سے بعض مغنیات منکشف ہو کر بالکل مشاہد ہو جاتے ہیں اور یہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو علم اور عمل میں مرتبہ کمال کو پہنچ جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت میں ملہمسین ہوں گے۔ (جن پر الہام کیا جائے گا اور آپ کا ارشاد ہے جس نے چالیس روز تک اخلاص سے عمل کیا اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے ظاہر ہوتے ہیں۔)

(مرقات ج ۳ ص ۴، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان ۱۳۹۰ھ)

نیز ملا علی قاری لکھتے ہیں:

یافعی نے کما کت کی ہے کہ امام الحرمین ابو المعالی ابن الامام ابو محمد ابو جعفر ایک دن صبح کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے۔ اسی اثناء میں شیوخ الصوفیہ اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں دعوت میں جاتے ہوئے گزرے۔ امام جو بنی نے دل میں سوچا ان صوفیہ کو سوائے کھانے اور رقص کرنے کے اور کیا کام ہے۔ وہ شیخ الصوفیہ دعوت سے واپس میں پھر اس مقام سے گزرے اور امام جو بنی سے کہنا اے فقیہ! اس شخص کے متعلق آپ کا کیا فتویٰ ہے جو حالت جنابت میں صبح کی نماز پڑھ لے اور پھر اسی حال میں مسجد میں بیٹھ کر علوم کا درس دے اور لوگوں کی غیبت کرے۔ تب امام الحرمین کو یاد آیا کہ ان پر تو غسل واجب تھا پھر اس کے بعد صوفیہ کے متعلق ان کا اعتقاد اچھا ہو گیا۔

(مرقات ج ۳ ص ۶۹، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان ۱۳۹۰ھ)

فراست کے متعلق احادیث

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: ان فی ذلک لآیات للمنو سمین۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷۷، جامع البیان رقم الحدیث: ۶۶۰۶۰، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۳۲۷، تاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۹۹، کتاب انصاف العقول ج ۳ ص ۳۹، ملطہ الادبیاء ج ۱۰ ص ۱۳۸، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۸۳۹۰، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۷۳۹۷، حاشیہ ایشی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے۔ مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۷۹۳۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو لوگوں کو تو سم (فراست) سے پہچان لیتے ہیں۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۶۶۰۶۳، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۴۹۲۰، مسند البزار رقم الحدیث: ۳۱۳۲، حاشیہ ایشی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے۔ مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۶۷۳۹، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۶۱۳، تفسیر المصطفیٰ ج ۳ ص ۶۳، الدر المنثور ج ۵ ص ۹۱)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اس کی توفیق سے بولتا ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۶۶۰۶۳، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۶۱۳، الدر المنثور ج ۵ ص ۹۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے تین شخص تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی خاتون جس نے کہا تھا:

يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّ خَيْرَ مَنِ امْتَنَاجَرْتُمْ
الْقَوِيُّ الْكَافِرُ (التقص: ۲۶)

اے اہل بنی اسرائیل! آپ انہیں اجرت پر رکھ لیں، بے شک بہترین آدمی جس کو آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔

دار ہو۔

پوچھا تمہیں اس کی قوت کیسے معلوم ہوئی، کہا یہ کنوئیں پر آئے اس پرست بھاری پتھر تھا جس کو انہوں نے اٹھالیا۔ پوچھا تم کو اس کے امانت دار ہونے کا کیسے علم ہوا؟ کہا میں ان کے آگے آگے چل رہی تھی انہوں نے مجھے اپنے پیچھے کر دیا۔ اور دوسرا شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا آدمی ہے، جس نے کہا:

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي بِمَثَلٍ هُوَ لَأَمْرَأَتٍ
أَكْرَمَنِي مَثْوًى عَسَى أَنْ يَنْفَعَنِي أَوْ يَتَّخِذَهُ
وَلَدًا (یوسف: ۲۱)

اور مصر کے جس شخص نے انہیں (راکبیدوں سے) خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا: عزاؤ! ادا کر ام سے ان کی رہائش کا اہتمام کرو شاید یہ ہم کو نفع پہنچائیں یا ہم ان کو بیٹا بنالیں۔

اور تیسرے شخص حضرت ابوبکر ہیں۔ جب انہوں نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنایا۔

(الحکم: اکبیر رقم المحدث: ۲۸۲۰ مجمع البحرین: ۱۷۹۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک وہ بستیوں عام راستے پر واقع ہیں اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں (الحج: ۷۷-۷۶)

قوم لوط کے آثار

حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ عذاب شدہ علاقہ راستہ میں پڑتا ہے اور عموماً قافلوں کے لوگ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقہ میں آج تک نمایاں ہیں۔ یہ علاقہ محروط (بحیرہ مردار) کے مشرق اور جنوب میں واقع ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصہ کے متعلق جغرافیہ دانوں کا بیان ہے کہ یہاں اس درجہ ویرانی پائی جاتی ہے جس کی نظیر روئے زمین پر اور کہیں نہیں دیکھی گئی۔ (تفسیر القرآن ج ۲ ص ۵۱۵)

الحج: ۷۷-۷۶ میں یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے الاعراف: ۸۳-۸۰ میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے یہاں پر اختصار کے ساتھ تفسیر کی ہے اور الاعراف میں مفصل تفسیر کی ہے۔ وہاں ان عنوانات پر بحث کی ہے: حضرت لوط علیہ السلام کا شجرہ نسب، حضرت لوط علیہ السلام کا مقام، حضرت لوط علیہ السلام کے بہن فرشتوں کا حسین اور نوخیز لڑکوں کی شکل میں مہمان ہونا، قوم لوط میں ہم جنس پرستی کی ابتداء، حضرت لوط کی بیوی کی خیانت اور قوم لوط کی بری عادتیں، عمل قوم لوط کی قباہتیں، قرآن مجید میں عمل قوم لوط کی مذمت، احادیث میں عمل قوم لوط کی مذمت اور سزا کا بیان۔ عمل قوم لوط کی سزا میں مذہب فقہاء، قوم لوط پر عذاب کی کیفیت۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک اصحاب الایکہ (مجھے جنگل والے) ظلم کرنے والے تھے سو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور یہ دونوں بستیوں عام گزرگاہ پر ہیں (الحج: ۷۹-۷۸)

اصحاب الایکہ کا معنی اور مصداق

ایکہ کا معنی ہے گھنا جنگل۔ درختوں کا جھنڈ، جو کہ یامدین کے قریب ایک بستی ہے اس کو بھی ایکہ کہتے ہیں۔ اصحاب الایکہ سے مراد ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ اس قوم کا نام بنو مدیان تھا۔ مدین ان کے مرکزی شہر کو بھی کہتے تھے اور ان کے پورے علاقہ کو بھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایکہ جو کہ قاعدہ نام تھا۔ اس کا لغوی معنی گھنا جنگل ہے۔ آج

کل ایک ایک پہاڑی تانہ کانام ہے جو جبل اللوز سے وادی اقل میں آکر کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ دونوں بستیاں عام گزرگاہ پر ہیں۔ مدین اور اصحاب الایکہ کا علاقہ بھی حجاز سے فلسطین اور شام جاتے ہوئے راستہ میں پڑتا ہے۔

اصحاب الایکہ کا علم اور اللہ تعالیٰ کا انتقام

اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ظالم فرمایا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ راستہ میں ڈاکا ڈالتے تھے، ہپ اور قتل میں کمی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا ایک زبردست چیخ اور زلزلہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانہ کے قریب تھا۔ امام ابن عساکر نے حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مدین اور اصحاب الایکہ دو امتیں ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری صفحہ ۳۱۰ قنادہ سے روایت کرتے ہیں:

حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایکہ اور اہل مدین کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ ان دو امتوں کو دو مختلف عذاب دیئے گئے تھے۔ اہل مدین کو ایک چنگھاڑنے اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور اصحاب الایکہ پر سات دن تک سخت گرمی مسلط کر دی گئی تھی اور کوئی چیز ان سے تیش کو دور نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا۔ وہ سب سامنے کی تلاش میں اس کے نیچے جمع ہو گئے اس بادل سے آگ نکلی اور اس آگ نے ان کو جلا کر بھسم کر دیا، اس کو عذاب یوم الظلۃ اور عذاب یوم عظیم کہا گیا ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۶۹۰۷۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۶۵ھ)

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْجُبُرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۸۰﴾ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا

اور یہ نیک وادی حجر کے رہنے والوں نے رسولوں کا کذب کیا ○ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں

فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۸۱﴾ وَكَانُوا يُدْحِثُونَ مِنَ الْجِبَالِ

تو وہ ان سے روگردانی کرتے رہے ○ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے

بَيُوتًا آمِنِينَ ﴿۸۲﴾ فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿۸۳﴾ فَمَا أَغْنَىٰ

تاکہ امن سے رہیں ○ پس صبح ہوتے ہی ایک چنگھاڑنے ان کو پہنچا دیا ○ اور جو کچھ

عِنْدَهُمْ مَّا كَانُوا يُكْسِبُونَ ﴿۸۴﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

وہ کرتے رہے تھے تو وہ ان کو نہ بچا سکا ○ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے

وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاْمُفِحْ

درمیان میں ہے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے سو آپ حسن و خوبی

الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝ وَلَقَدْ

کے ساتھ درگزر کیجئے ۝ بے شک آپ کا رب ہی اسب کو پیدا کرنے والا، اسب کچھ جاننے والا ہے اور

اَتَيْنَكَ سُبْعًا مِّنَ الْمَغَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝ لَا تَمْدَنَّ

بے شک ہم نے آپ کو سات کہتیں دیں جو دربار پر ہی مائیں ہیں اور قرآن عظیم دیا ۝ اور آپ اس ستار

عَيْنِكَ إِلَى مَامَتَّعْنَاهُ أَزْدَاجًا قَوْمَهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

(دینا دی) کی طرف (از شک سے) نزدیک ہیں جو ہم نے کافروں کے کئی گروہوں کو دیا ہے اور ان کا غرور پر افسوس کریں

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ

اور ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے بازو تھمکائے رکھیں ۝ اور آپ کہیں میں ہی مل الا ملان دُرائے

الْمُبِينُ ۝ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝ الَّذِينَ جَعَلُوا

والا ہوں ۝ جیسا کہ ہم نے ان پر عذاب اتار دیا جو اپنی کتاب کو تقسیم کرنے والے تھے ۝ جنہوں نے

الْقُرْآنَ أَنْ عِضِينَ ۝ قَوْلُ رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا

قرآن کو اپنے مان کر اور کچھ زمان کر، پڑھنے کوئے کر دیا ۝ سو آپ رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے کہ وہ کیا

يَعْمَلُونَ ۝ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

کرتے رہے تھے ۝ آپ اس کا بر ملا اعلان کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور مشرکین سے اعراض کیجئے ۝

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

آپ کا مذاق اڑانے والوں سے بدلے کے لیے ہم کافی ہیں ۝ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو (جی) امیور قرار

آخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ

دیتے ہیں سو وہ مغرب جان لیں گے ۝ اور یہ بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ

بِمَا يَقُولُونَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝

کا دل تنگ ہوتا ہے ۝ سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہیئے ۝

وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے حتیٰ کہ آپ کے پاس پیغام اکمل آجائے ۝

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور بے شک وادی حجر کے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی (۱: الحجر: ۸۰)

الحجر کا معنی اور مصداق

امام طہل بن احمد فرمایدی متوفی ۵۷۵ھ لکھتے ہیں:

حجر کا معنی حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص دوسرے سے حرمت والے مینوں میں ملتا تو کتا حجرا محجور یعنی اس مینہ میں تم سے لڑائی حرام ہے تو وہ اس سے لڑائی کی ابتدا نہیں کرے گا۔

(کتاب العین ج ۳ ص ۳۳۸، مطبوعہ ایران ۱۳۱۳ھ)

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

حجر کا معنی منع کرنا ہے۔ عقل کو بھی اس لیے حجر کہتے ہیں کہ وہ غلط کاموں اور خواہشات نفسانیہ سے منع کرتی ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

هَلْ فِي ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۝

(۱: الحجر: ۵)

بے شک اس میں عقل والے کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔

وَقَالُوا هٰذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرِّثُوهَا ۝

اور مشرکین نے کہیہ مویشی اور حکیت ممنوع ہیں۔

(۱۳۸: الانعام: ۱۱۳۸)

اور جس گھر کا پتھروں سے احاطہ کیا جائے اس کو بھی الحجر کہتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ الحجر میں ہے: اور بے شک وادی حجر کے

رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ (۱: الحجر: ۸۰)

ثمود کی آبدیاں پتھروں کو تراش کر بنائی گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جوک جاتے ہوئے اس شر سے گزر رہے تھے۔

قنارہ نے کہانی کہہ اور جوک کے درمیان ایک وادی ہے جس میں ثمود رہا کرتے تھے۔ طبری نے کہانیہ جاز اور شام

کے درمیان کی سرزمین ہے۔ اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۴۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

وادی حجر کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الحجر کے متعلق فرمایا:

اس قوم کے پاس سے سوائے روئے نہ گزرتا اگر تم رونہ سکو تو پھر ان کے پاس سے نہ گزرتا ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب

نازل ہو گا جیسا کہ پر نازل ہوا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۰۴، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۸۰)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر میں ٹھہرے

ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا: یہ حضرت صالح کی وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا سو اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ

کے حکم میں تھا۔ اللہ کے حکم سے اس کو عذاب سے بچا لیا۔ پوچھا رسول اللہ! وہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا! ابو رغال۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۶۸۴)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر میں ٹھہرے جو قوم ثمود کی سرزمین ہے۔ مسلمانوں نے اس کے کنوئیں سے پانی پیا اور اس کنوئیں کے پانی سے آٹا گوندھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ انہوں نے کنوئیں سے جو پانی نکالا ہے اس کو انڈیل دیں اور گندھا ہوا آٹا گوندھوں کو کھلا دیں اور ان کو یہ حکم دیا کہ اس کنوئیں سے پانی نکالیں جس کنوئیں پر اونٹنی آیا کرتی تھی۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۹۸۱)

وادئ حجر کی احادیث کے احکام

آپ نے گندھے ہوئے آنے کے متعلق یہ حکم دیا کہ وہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے کیونکہ اونٹ ملک نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر گنڈ پانی سے آٹا گوندھ لیا جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ جنگ خیر کے دن مسلمانوں نے پالتو گدھے کا گوشت پکایا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا اور دیکھوں میں جو سالن پک رہا تھا اس کے متعلق فرمایا: اس کو بیچ دیا اور اسی موقع پر گندھے ہوئے آنے کو بھیجنے کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا: یہ اونٹوں کو کھلا دو۔ علامہ قرطبی نے فرمایا: اس سے معلوم ہوا کہ پالتو گدھوں کی تحریم ثمود کے کنوئیں کے پانی کی تحریم سے زیادہ ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۳۳-۳۲) میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گندھا ہوا آٹا گوندھوں اور دیگر موشیوں مثلاً کبکروں کو کھلایا جاسکتا ہے۔ بخلاف گوشت کے اس کو صرف درندے اور کتے وغیرہ کھا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس وقت دہلی میں جانور نہ ہوں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رزق اور مال کو حتی الامکان ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جس کنوئیں پر اونٹنی آیا کرتی تھی اس سے پانی نکالو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اور صالحین کے آثار سے تبرک حاصل کرنا چاہیے خواہ اس پر صدیاں گزر چکی ہوں۔

وادئ حجر اور دیگر ممنوعہ جگہوں میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء کی آراء

قاضی ابوبکر ابن العربی متوفی ۵۴۳ھ نے کہا ہے کہ وادی حجر میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کا عذاب نازل ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بغیر روئے اس جگہ سے نہ گزرو۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی اور اونٹنی کو تیز بھاگا کر اس وادی سے نکل گئے تھے۔ اور وہ جو حدیث میں ہے میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور آکھڑا (تیمم کا آلہ) بنا دیا گیا ہے۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۰) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۱۱) وادی حجر کی زمین کا یہ کلڑا روئے زمین کے عموم سے مستثنیٰ ہے۔ لہذا وادی حجر کی مٹی سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے اور اس کے کنوئیں کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور نہ اس جگہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ نیز حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حقیر اور حمام کے سوا تمام روئے زمین مسجد ہے۔ (ہر جگہ کہ حلیم اور مطاف میں قبریں ہیں لیکن وہ اس عموم سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نمازیں پڑھی ہیں۔)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۷۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۹۴۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۵۰۵، سنن دارمی رقم الحدیث: ۳۳۹۷)

مسند احمد ج ۳ ص ۸۳، مسند ابویوسفی رقم الحدیث: ۳۵۰۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۶۹۹، المستدرک ج ۱ ص ۲۵۱، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۳۳۵، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۰۶)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

(۱) جس جگہ جانوروں کی لید ڈالی جائے۔ (۲) جس جگہ جانور ذبح کیے جائیں (کیلا، بوچھا خانہ) (۳) قبرستان (۴) عام گزرگاہ، سڑک (۵) مہم (۶) پانی کے پاس اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ (۷) بیت اللہ کی چھت۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۶۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۶۶، سنن عیسیٰ بن ابی نعیم رقم الحدیث: ۲۲۹، کمال ابن عدی ج ۳ ص ۵۹، ۶۰، کتاب المغناہ للعقلم ج ۲ ص ۱۷۷)

قاضی ابن العربی مالکی فرماتے ہیں وادی حبر کو ان سات کے ساتھ ملا لیا جائے تو یہ آٹھ جگہیں ہوئیں اور ہمارے علماء نے ان کے ساتھ آٹھ اور جگہوں کا اضافہ کیا ہے۔ (۱) جس زمین کا ٹکڑا (۲) غصب کی ہوئی زمین (۳) جب نماز کی سانسے جس دیوار ہو (۴) عیسائیوں کا گرجا (۵) یودیوں کا معبد (۶) جس گھر میں مجسم صورتیں ہوں (۷) اونچی نیچی زمین (۸) جس جگہ نماز کی سانسے کوئی شخص سویا ہوا ہو یا کوئی شخص نماز کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہو یا وہ یہ کل ملا کر سولہ جگہیں ہیں جنہیں نماز پڑھنا جائز نہیں۔

اور ان ممنوعہ جگہوں میں سے وہ جگہ بھی ہے جس جگہ میں کسی دوسرے شخص کا حق ہو۔ اور جس جگہ کوئی نجاست موجود ہو یا جہاں کسی نجاست کا ظہر ہو اور جس جگہ کسی عبارت کی وجہ سے منع کیا گیا ہو، جس جگہ کسی نجاست کی وجہ سے نماز پڑھنا منع ہے وہاں اگر کوئی پاک کپڑا بچا کر نماز پڑھ لی جائے تو نماز جائز ہے۔ جیسے مقبرہ اور حمام میں۔ المدونہ میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے اور ہمارے علماء نے نجاست کی وجہ سے بنے اور پڑانے قبرستان میں فرق کیا ہے اور جب قبرستان میں نجاست کی وجہ سے نماز پڑھنا ممکن ہے تو شرکین کے قبرستان میں یہ ممانعت اور موکد ہو جاتی ہے اور اس لیے بھی کہ وہ وادی حبر کی طرح عذاب کا محل ہے۔ نیز یہ احادیث بھی ہیں:

حضرت ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۷۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۲۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۵۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۶۰) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا اس میں آپ نے فرمایا: اللہ! یہود اور نصاریٰ پر لعنت کرے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو مساجد بنادیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۲۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۲۷) امام مالک نے الموعظہ میں کہا ہے کہ اونٹوں کے پاؤں کے پٹے میں کپڑا بچا کر بھی نماز نہ پڑھے۔ اس کی گواہی دو ہمیں ہیں ایک نجاست اور دوسرے اونٹوں کے حملہ کا خوف۔ اور اگر وہاں ایک اونٹ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ امام مالک نے کہا ہے کہ جس کپڑے پر تصویریں چھپی ہوں اس پر بغیر ضرورت کے نماز نہ پڑھے اور امام مالک کے نزدیک غصب شدہ گھر میں نماز جائز نہیں ہے۔ قاضی ابن العربی کہتے ہیں اگر غصب شدہ زمین پر مسجد بنی ہو تو اس میں نماز جائز ہوگی۔

(احکام القرآن ج ۳ ص ۱۰۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ) علامہ ابو عبداللہ قرطبی مالکی کا مختار یہ ہے کہ ہر پاک جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے اور جن احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے سات جنگوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور ایسی دیگر تمام احادیث اس حدیث سے منسوخ ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنادیا ہے۔ (المسح لاحکام القرآن ج ۷ ص ۳۵-۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ان جنگوں پر نماز پڑھنے کی ممانعت تخریجی ہے یا تحریمی ہے۔ (مرقات ج ۲ ص ۲۸) بہر حال اگر نمازی نے پاک جگہ پر نماز پڑھی ہے تو اس سے نماز کی فریضہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر غصب شدہ زمین میں نماز پڑھے گا یا قبر کا کسی محکمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا یہ فعل مکروہ تحریمی ہے اور گناہ کا موجب ہے اور اگر اونٹوں کے پاؤں میں نماز پڑھی جلی ایک سے زائد اونٹ ہوں یا سڑک پر نماز پڑھی یا حمام یا قبرستان میں کپڑا بچھا کر نماز پڑھی یا پوچر خانہ میں کپڑا بچھا کر نماز پڑھی تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بیت اللہ کی چھت پر بھی نماز مکروہ تحریمی ہے اور وادی حرم میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہوئی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں نہیں ٹھہرے اور وہاں سے جلدی گزر گئے اور اس جگہ سے بغیر روئے کرنے میں آپ کو نزول عذاب کا خطرہ تھا۔

ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے

اس آیت میں فرمایا ہے اور بے شک وادی حرم کے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وادی حرم کے رہنے والوں نے تو صرف حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی تمام رسولوں کی تکذیب تو نہیں کی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام جو پیغام لائے تھے اور جس دین کو انہوں نے پیش کیا تھا تمام رسول وہی پیغام لائے تھے اور سب نے اسی دین کو پیش کیا تھا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کرنا گویا کہ تمام رسولوں کا انکار کرنا تھا۔ اس لیے اگرچہ انہوں نے صرف حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اصحاب الجبر نے رسولوں کی تکذیب کی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے روگردانی کرتے رہے (الحجر: ۸۱)
حضرت صالح علیہ السلام کی نشانیاں

اصحاب الجبر یعنی قوم ثمود کو نشانیاں دیں ان میں وہ اونٹنی ہے جو ان کی فرمائش پر حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان سے نکالی اور اسی وقت اس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا اور وہ بہت فریہ اور خیم تھا اور وہ ایسی خصوصیت اور اونٹنی تھی کہ کوئی اونٹنی اس کی مثل نہ تھی۔ وہ اونٹنی بہت زیادہ دودھ دیتی تھی۔ حتیٰ کہ تمام قوم ثمود کو اس کا دودھ پلانی ہو جاتا تھا۔ اس اونٹنی کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام کو اور بھی نشانیاں عطا کی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا کنواں تھا وہ اونٹنی ایک دین میں اس کا سارا پیالی پانی پاتی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ مہاؤں کو تراش کر گھرناتے تھے تاکہ امن سے رہیں پس صبح ہوتے ہی ایک چنگھاڑ لے ان کو پکڑ لیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے وہ ان کو نہ بچا۔ (الحجر: ۸۲-۸۳)

ان آیات کی تفسیر کے لیے الاعراف ۷۹-۸۳ ملاحظہ فرمائیں۔ وہاں ہم نے ان عنوانات پر بحث کی ہے۔ قوم ثمود کی اجمالی تاریخ، حضرت صالح علیہ السلام کا نسب اور قوم ثمود کی طرف ان کی بعثت، قوم ثمود کا حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کرنا اور معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لانا اور ان پر عذاب کا نازل ہونا۔ قوم ثمود کی سرکشی اور ان پر عذاب نازل کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات۔ اونٹنی کا قاتل ایک شخص تھا یا پوری قوم ثمود۔ اونٹنی کے معجزہ ہونے کی وجوہات، قوم ثمود

کے عذاب کی مختلف تعبیریں اور ان میں وجہ تطہیق، قوم ثمود کے قصہ کے متعلق احادیث اور آثار۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے سو آپ حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے ○ شے ایک آپ کا رب ہی (سب کو) پیدا کرنے والا (سب کچھ) جاننے والا ہے ○ (الحج: ۸۶-۸۵)

بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دیتا

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب بھیج کر کفار کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس پر یہ اعتراض ہو تا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے پھر عذاب بھیج کر کفار کو ہلاک کرنا اس کی رحمت اور کرم کے کس طرح مناسب ہے۔ ان آیتوں میں اس اعتراض کا جواب ہے جو آپ کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت اور اطاعت میں مشغول ہوں اور عبادت اور اطاعت کی طرف متوجہ اور راغب کرنے کے لیے اس نے نبی اور رسول بھیجے پھر جنہوں نے اس کے رسولوں کو بھٹایا اور اس کی عبادت کو ترک کیا تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ان منکروں اور سرکشوں کو ہلاک کر کے روئے زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دے اس لیے اس نے آسمانی عذاب بھیج کر منکروں اور کافروں کو ہلاک کر دیا۔

پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس نے گزشتہ قوموں کے کافروں کو عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا تو اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ قیامت آنے والی ہے اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے مخالفوں اور منکروں سے انتقام لے گا اور آپ کو اور آپ کے متبعین کو ان کے مبرا اور ان کی نیکیوں پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے تو اس کی حکمت کے یہ لائق نہیں کہ وہ آپ کا اور ان کا معاملہ یوں ہی چھوڑ دے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم کی زیادتیوں پر مبرا کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدسلوکیوں پر آپ کو درگزر کرنے کا حکم دیا۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ درگزر کرنے کا یہ حکم جہاد کی فرضیت کی آیات سے منسوخ ہو چکا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں آپ کو حسن اخلاق کے اظہار کا حکم دیا ہے، یہ کیسے منسوخ ہو سکتا ہے۔ جہاد کی آیات کا محمل یہ ہے کہ آپ ان کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیجئے وہ اگر اس دعوت کو قبول کر لیں تو ہمارے ان سے اللہ کا نام لے کر جہاد کیجئے اور درگزر کرنے کی آیات کا تعلق آپ کی ذات اور نبی معاملات سے ہے یعنی اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کے ساتھ پیش آئیں تو آپ عفو و درگزر سے کام لیں۔ ان آیتوں کی نظیر یہ آیتیں ہیں:

وَلْيَلِغْ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ
الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ○

(النجم: ۳۱)

اور ان (کافروں) کی باتوں پر مبرا کریں اور ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑیں ○ اور ان بھٹانے والے ملحدوں کو کچھ پر چھوڑیں اور ان کو تھوڑی سی سہولت دے دیجئے ○

وَيَهْلِكُمْ قَلِيلًا ○ (النزل: ۱۱-۱۰)

اس کے بعد فرمایا: بے شک آپ کا رب ہی (سب کو) پیدا کرنے والا ہے۔ (سب کچھ) جاننے والا ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ جزا اور سزا دینے پر وہی قادر ہو سکتا ہے۔ جس کو بندوں کے تمام اعمال کا علم ہو اور چونکہ وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے اور سب کے تمام اعمال کو جاننے والا ہے۔ اس لیے وہ سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دینے پر قادر ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آپ کو سات آیتیں دیں جو دوبار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا

(الحج: ۸۷)

رابط آیات اور سبب نزول

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی زیادتیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبر کرنے کا حکم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ انہیں جب یہ یاد کرے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں تو اس کے لیے خیریتوں اور معیتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

اس آیت کے نزول کا یہ سبب بیان کیا گیا ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کے لیے سالن سے لدے ہوئے سات قافلے آئے جن میں انواع و اقسام کے کپڑے، خوشبو اور جواہر تھے۔ مسلمانوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا: اگر یہ اموال ہمارے پاس آتے تو ہم ان سے تعویذ حاصل کرتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ میں نے تم پر جو سات آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ ان سات قافلوں سے بہتر ہیں اور اس کی محنت پر اس کے بعد والی آیت دلالت کرتی ہے، اور آپ اس متاع (دنیاوی) کی طرف (رغبت سے) نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے لیے کر دی ہے۔
الآیہ۔ (سبب النزل للموحد رقم الحدیث: ۵۵۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

السیح الشانی کی تفسیر میں متعدد اقوال

اس آیت میں فرمایا ہے ہم نے آپ کو سبعا من المشانی عطا کی ہیں۔ سبج معنی سات اور مشانی مثالی کی جمع ہے جس کا معنی ہے دو دو۔ سات چیزیں سات آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، سات سورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور سات فوائد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو کسی ایک معنی کی تعین پر دلالت کرے۔ اس لیے ان میں سے ہر معنی کی طرف مفسرین گئے ہیں اور اس سلسلہ میں پانچ قول ہیں۔

(۱) حضرت عمر بن الخطاب، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابن مسعود سے ایک روایت اور حضرت ابن عباس سے اکثرین کی روایت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے حسن، سعید بن جبیر سے ایک روایت، مجاہد سے ایک روایت، عطاء اور قتادہ وغیرہم کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو سبج اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں سات آیات ہیں اور اس کو مشانی اس لیے فرمایا ہے کہ اس کو ہر نماز میں دوبار پڑھا جاتا ہے۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک نصف اللہ کے لیے ہے اور ایک نصف بندہ کے لیے ہے۔ پہلے نصف میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے اور دوسرے نصف میں بندے کی دعا ہے اور حدیث میں ہے کہ صلوٰۃ یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۹۵) اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورت دو مرتبہ نازل ہوئی ہے۔

اسی الشانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اس پر قوی دلیل حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو سعید بن مثنیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میں نے جواب نہیں دیا، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے یہ

ارشاد میں فرمایا:

لَا تَسْتَجِيبُوا لَیْلِهِ وَلَیْلَتُ رَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ - اللہ اور رسول تمہیں جب بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔

(الانفال: ۲۴)

پھر فرمایا: میں تم کو مسجد سے جانے سے پہلے ایک سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب مسجد سے نکلے گئے تو میں نے کہا: کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں مسجد سے جانے سے پہلے تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا فرمایا: الحمد للہ رب العلمین یہ السبح الثانی ہے اور یہ وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۷۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحمد للہ (سورہ فاتحہ) ام القرآن ہے۔ ام الکتاب اور السبح الثانی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۴۴، مسند احمد ج ۲ ص ۴۳۸، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۳۷۴، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۵۵، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۴۷۶-۴۷۷، شرح الرقہ رقم الحدیث: ۸۸)

(۲) حضرت ابن مسعود (دوسری روایت) حضرت ابن عباس (دوسری روایت) سعید بن جبیر (دوسری روایت) مجاہد (دوسری روایت) نے کہا: السبح الثانی سے مراد السبح للوال (سات لمبی سورتیں) ہیں اور وہ یہ ہیں: البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف اور ساتویں سورت کے متعلق تین قول ہیں، سعید بن جبیر نے کہا: وہ سورہ یونس ہے۔ ابو مالک نے کہا: وہ البراءۃ (التوبہ) ہے۔ سفیان نے کہا: وہ الانفال اور البراءۃ کا مجموعہ ہے۔ اس قول کی بنا پر ان سات سورتوں کو الشانی اس لیے فرمایا ہے کہ ان سورتوں میں حدود، فرائض اور امثال کو دہرایا گیا ہے یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، اور ماوردی نے کہا: ان کو مثنیٰ اس لیے فرمایا ہے کہ ان سورتوں میں آیتوں کی تعداد ایک سو سے دوسرے سو کی طرف متجاوز ہے۔

(۳) زیاد بن ابی مریم نے کہا: السبح الثانی سے مراد وہ سات معانی ہیں جو قرآن مجید میں نازل کیے گئے ہیں اور وہ سات معانی یہ ہیں امر، نہی، بشارت، انداز، مثالیں، کیاں، نعمتوں کا شمار کرنا، سابقہ امتوں کی خبر دینا۔

(۴) طاؤس، ضحاک اور ابو مالک نے کہا: مثنیٰ سے مراد پورا قرآن ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا: چونکہ بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کے بعد تلاوت کی جاتی ہیں اور ایک آیت کے بعد دوسری آیت منقطع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کو الشانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ عزوجل کی شائع ہے، اور ابن الانباری نے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کو الشانی اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں قصص، اخبار، مواعد اور آداب کو دہرایا گیا ہے۔

(۵) ابن قتیبہ نے کہا: قرآن مجید کی تمام سورتیں خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی، وہ مثنیٰ ہیں کیونکہ ان سورتوں میں خبریں اور قصے دہرائے گئے ہیں۔ (ازاد السیرج ج ۳ ص ۳۱۵-۳۱۶، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت، ۱۳۰۵ھ)

اس اعتراض کا جواب کہ عطف کی بنا پر سورہ فاتحہ قرآن عظیم کی مغائر ہے

اس آیت میں فرمایا ہے ہم نے آپ کو السبح الثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے اور السبح الثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، تو اس کا معنی ہے سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔

اس جگہ پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ عربی قواعد کے مطابق واو عطفہ تغایر کا قضا کرتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی غیر ہے۔ کیونکہ خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم عطا کیا ہے سو معلوم ہوا کہ سورہ

فاتحہ اور چیز ہے اور قرآن عظیم اور چیز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن عظیم کا جز ہے اور جز کل کائنات کا جز ہے اور جز کل کائنات کا جز ہے۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ اس متاع (دنیاوی) کی طرف (رغبت سے) نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے کئی گروہوں کو دیا ہے اور نہ ان کافروں پر افسوس کریں اور ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے بازو دھکائے رکھیں۔

(الحجۃ: ۸۸)

علامہ محمد بن عمر ابن عسکری متوفی ۵۳۸ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
 اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو اسلحہ الثانی اور قرآن عظیم کی بہت بڑی نعمت عطا کی ہے اور جس کے پاس یہ نعمت ہو اسے اور کسی چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام عبد اللہ بن المبارک المتوفی ۱۸۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اس کے دو پہلوں میں نبوت کو درج کروایا مگر اس کی طرف وحی نہیں کی جائے گی اور جس نے قرآن پڑھا اور اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اس سے افضل نعمت دی گئی ہے اس نے اس نعمت کو حقیر سمجھا جس کو اللہ نے عظیم کہا اور اس کو عظیم سمجھا جس کو اللہ نے حقیر قرار دیا ہے اور حال قرآن کو چاہیے کہ وہ جاہلوں کے سے کلام نہ کرے اور ظلم نہ کرے بلکہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ امام ابن عدی نے الکامل میں اس حدیث کو حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

(کتب الزہد رقم الحدیث: ۹۹۰۰، شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۵۹۰۰، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۳۱، طبع جدید)

متاع دنیا کی طرف دیکھنے کی ممانعت کو عام مفسرین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کرنا اکثر و بیشتر مفسرین نے اس ظاہر آیت کے مطابق کفار کے مال و متاع کی طرف رغبت سے دیکھنے کی ممانعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کیا ہے۔

شیخ محمد بن علی بن محمد شاکانی متوفی ۱۲۵۰ھ لکھتے ہیں:

یعنی آپ دنیا کی مزیں چیزوں کی طرف رغبت سے نظر اٹھا کر نہ دیکھیں اور نہ ان کی تمنا کریں۔

(فتح القدیر ج ۳ ص ۱۹۶، مطبوعہ دار الوفاء ۱۳۱۸ھ)

نواب صدیق حسن خاں بمبائی متوفی ۱۳۰۰ھ لکھتے ہیں:

پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دینی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی وجہ سے آپ کو جلد زائل ہونے والی دنیا کی لذات سے مستغنی کر دیا ہے، لہذا آپ دنیا کی مزیں چیزوں کی طرف رغبت سے نظر اٹھا کر نہ دیکھیں اور نہ ان کی تمنا کریں۔ (فتح البیان ج ۷ ص ۹۵، مطبوعہ المکتبۃ العصریہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

شیخ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یعنی شرکین، یسود و نصاریٰ اور دوسرے دشمن خدا اور رسول کو دنیا کی چند روزہ زندگی کا جو مسلمان دیا ہے اس کی طرف نظر نہ کیجئے کہ ان ملعونوں کو یہ حلال کیوں دے دیا گیا جس سے ان کی شکلوں و شرارت زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ دولت مسلمانوں کو ملتی تو اچھے راستے میں خرچ ہوتی، ان کو تھوڑی دیر مڑا ڈالینے دو، تم کو خدا تعالیٰ نے وہ دولت قرآن دی ہے جس کے آگے سب دولتیں مگر ہیں۔ روایات میں ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن دیا پھر کسی کی اور نعمت دیکھ کر ہوس کرے تو

اس نے قرآن کی قدر نہ جانی۔ (حاشیہ قرآن پر ترجمہ شیخ محمد الحسن ص ۳۵۳ مطبوعہ سعودی عربیہ)
سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین و تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے۔ وقت وہ تھا جب حضور اور آپ کے ساتھی سب کے سب اہل تہذیب و تمدن تھے۔ کاروبار کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی حضور کی تجارت قریب قریب ختم ہو چکی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سرمایہ بھی دس بارہ سال کے عرصے میں ختم ہو چکا تھا۔ مسلمانوں میں سے بعض کم سن نوجوان تھے جو گھروں سے نکال دیئے گئے تھے۔ بعض صنعت پیشہ یا تجارت پیشہ تھے جن کے کاروبار معاشی مقلعہ کی مسلسل ضرب سے بالکل بیٹھ گئے تھے۔ اور بعض بے چارے پہلے ہی غلام یا موالی تھے جن کی کوئی معاشی حیثیت نہ تھی۔ اس پر مزید یہ ہے کہ حضور سمیت تمام مسلمان کے اور اطراف و نواح کی بستیوں میں اہل تہذیب و تمدن کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہر طرف سے مطلوب تھے، ہر جگہ تذلیل و تحقیر اور تنقیہ کا نشانہ بنے ہوئے تھے اور قلبی و روحانی تکلیفوں کے ساتھ جسمانی اذیتوں سے بھی کوئی بچا ہوا نہ تھا۔ دوسری طرف سردارانِ قریش دنیا کی نعمتوں سے مالا مال اور ہر طرح کی خوشحالیوں میں مگن تھے۔ ان حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم شکستہ خاطر کیوں ہوتے ہو، تم کو تو سمنے وہ دولت عطا کی ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری نعمتیں بیچ ہیں۔ رشک کے لائق تمہاری یہ علمی و اخلاقی دولت ہے نہ کہ ان لوگوں کی مادی دولت جو طرح طرح کے حرام طریقوں سے کمایا ہے اور طرح طرح کے حرام راستوں میں اس کمائی کو اڑا رہے ہیں۔ اور آخر کار بالکل مفلس و تالاش ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔

(تفہیم القرآن ج ۲ ص ۵۱، مطبوعہ لاہور ۱۹۸۲ء)

مصنف کے نزدیک یہ نسبت امت کی طرف تعریف ہے

ہمارے نزدیک مال و متاع دنیا کی طرف رغبت سے دیکھنے کی ممانعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس آیت میں آپ کی امت کو تعریف کی گئی ہے۔ یعنی بظاہر آپ کو منع فرمایا ہے لیکن حقیقت میں آپ کی امت کو زینت دنیا کی طرف دیکھنے سے منع کرنا مراد ہے اور اس کی تفسیر یہ آیت ہے:

لَیْسَ أَشْرَکُکَ لَیْسَ عَبَدُکَ عَمَلُکَ
اور اگر (بلفرض) آپ نے بھی شرک کیا تو ضرور آپ کے
سب عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور نقصان اٹھائے
والوں میں سے ہو جائیں گے۔

اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کفار کی دنیاوی متاع اور ان کے مسلمان عیش و عشرت کی طرف رغبت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روک دیا بلکہ اس آیت میں آپ کی امت کی طرف تعریف خطاب ہے۔ صراحتاً رغبت سے ممانعت کی نسبت آپ کی طرف کی گئی ہے اور مراد آپ کی امت ہے۔ یعنی آپ کی امت کو یہ چاہیے کہ وہ کفار کے دنیاوی ساز و سامان اور عیش و طرب کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اور رشک اور حسرت سے نہ دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دنیاوی عیش سے رغبت کی ممانعت کی نسبت حقیقتاً درست نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی عیش و آرام کے اسباب اور دنیاوی ذلت و زینت کی طرف التفات نہیں کرتے تھے اور نہ ان کو اختیار کرتے تھے اور نہ اپنے پاس دنیاوی مال کو رکھتے تھے۔ جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے واضح ہو جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے متاع دنیا کو ترک فرماتے تھے

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیش کش کی کہ وہ میرے لیے کہہ کی چھری زمین کو سونا بنادے۔ میں نے کہا: میں اسے میرے رب! میں ایک دن بیت بھر کر کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا جب میں بھوکا ہوں گا تو تجھ سے عاجزی سے سوال کروں گا اور تیرا ذکر کروں گا اور جب میرا بیت بھرا ہو گا تو تیرا شکر کروں گا اور تیری حمد کروں گا۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۴، مسند احمد ج ۵ ص ۱۴۵۴، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۸۳۵، الترغیب والترہیب ج ۴ ص ۵۵۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۱۹۰، علیہ الاویاح ج ۸ ص ۱۳۳)

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامن کاجاڑہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے اور چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہیں تھا اور آپ کے سر اقدس کے نیچے چڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کجور کے خشک پتے بھرے ہوئے تھے اور آپ کے پیروں کے پاس درخت قرظ کے پتے ڈالے ہوئے تھے اور آپ کے سر ہانے کچی کھالیں لٹکی ہوئی تھیں اور میں نے دیکھا کہ آپ کے پہلو میں چٹائی کے نقوش کے نشانات ثبت ہو گئے تھے۔ میں رونے لگا آپ نے فرمایا: تم کس وجہ سے رورہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! کسریٰ اور قیصر کس قدر عیش و آرام میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں! آپ نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو! امام بخاری کی دوسری روایت (رقم: ۴۳۶۸) میں یہ الفاظ ہیں: حضرت عمر نے گھر کی چڑوں کاجاڑہ لے کر کہا: آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر کشوگی کرے کیونکہ فارس اور روم پر وسعت کی گئی اور ان کو ستاع دنیا دی گئی ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے! آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: ابن الخطاب کیا تم! اپنے دین کے متعلق شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پسندیدہ چیزیں دنیا میں ہی جلدی دے دی گئیں، میں نے کہا یا رسول اللہ! میرے لیے استغفار کیجئے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۱۱۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۹۱۴)

ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اضطراب اور مجبوری کی وجہ سے دنیا کے عیش و آرام اور دنیا کے ساز و سامن کو ترک نہیں کیا تھا بلکہ آپ کافقر اور آپ کی سادہ زندگی اختیار ہی تھی۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کافروں کے مال کی طرف رغبت کرتے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ آپ نے فرمایا: اس کو مسجد میں پھیلادو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اموال آتے تھے یہ ان میں سب سے زیادہ مال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف چلے گئے اور اس مال کی طرف التفات نہیں کیا۔ جب آپ نماز پڑھا چکے تو مال کے پاس آکر بیٹھ گئے۔ آپ جس شخص کو بھی دیتے اس کو اس میں سے مال عطا فرماتے۔ آپ کے پاس حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ! مجھے مال دیجئے کیونکہ میں نے اپنا ہنڈیہ بھی دیا تھا اور عقیل کا ہنڈیہ بھی دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: مال لے لو۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں مال بھرنا شروع کیا۔ پھر مال کا چوٹی نما ایک بڑا ڈھیر اکٹھا کر لیا۔ جس کو وہ اٹھا نہیں سکے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ کسی کو حکم دیجئے کہ وہ اس مال کو اٹھا کر میرے اوپر رکھ دے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا: پھر آپ خود اٹھا کر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا: میں۔ انہوں نے پھر اس سے کچھ مال کم کیا اور اس کا اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کا پیچھا کرتی

رہی حتی کہ وہ نظر سے اوچھل ہو گئے آپ ان کی حرص پر تعجب کر رہے تھے۔ جب تک ایک ایک دور ہم تقسیم نہیں کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے کھڑے نہیں ہوئے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۲۸، مطبوعہ دارالرقم بیروت)

حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے کھڑے ہو گئے اور ازواج مطہرات میں سے کسی کے حجرے میں گئے، پھر باہر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس طرح سرعت کے ساتھ اٹھ کر جانے کی وجہ سے لوگوں کے چروں پر تعجب کے آثار ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے نماز میں یاد آیا کہ ہمارے پاس سوئے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور میں نے اس بات کو پسند کیا کہ ہمارے پاس سوئے کا ٹکڑا ہو اور اس حال میں شام کا وقت ہو جائے یا رات آجائے، سو میں نے اس سوئے کے ٹکڑے کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۵۷۲۸، مطبوعہ دارالرقم بیروت)

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا مال و متاع آتا بھی تھا تو آپ اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ پھر آپ کے متعلق یہ کیسے تصور یا فرض کیا جاسکتا ہے کہ آپ کافروں کے پاس دنیا کا مال و متاع دیکھ کر اس کی طرف رغبت کرتے ہوں یا اس کو رشک بھری نظروں سے اور حسرت سے دیکھتے ہوں۔ اس لیے لامحالہ قرآن مجید کی اس آیت کا یہی محمل ہے کہ اس میں کافروں کے مال و متاع کو رشک سے دیکھنے کی ممانعت اگرچہ صراحتاً آپ کو کی گئی ہے لیکن اس سے مراد آپ کی امت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحابہ کرام کو کافروں کے مال و متاع کی طرف رغبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث سے گزر چکا ہے کہ آپ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا: تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو اور آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پسندیدہ چیزیں دنیا میں ہی جلدی دے دی گئیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی امت کو زیب و زینت اور عیش و آرام ترک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے ظاہر ہوتا ہے۔

امت کو دنیاوی عیش کے سامان ترک کرنے کی ترغیب

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے احباب میں سے میرے نزدیک زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو کم مال والا ہو، نماز میں اس کا زیادہ حصہ ہو، اپنے رب کی اچھی عبادت کرتا ہو اور تمنا میں اس کی اطاعت کرتا ہو، لوگوں میں کم نام ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جاتا ہو، اس کا رزق بہ قدر ضرورت ہو اور وہ اس پر مبر کرتا ہو۔ پھر آپ نے دو انگلیاں مار کر فرمایا: اس کی موت جلدی آئے گی، اس پر رونے والے کم ہوں گے اور اس کی میراث کم ہوگی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۷، مسند احمد ج ۵ ص ۱۲۵۲، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۸۲۹۷، المستدرک ج ۳ ص ۳۳، سنن ابن ماجہ

رقم الحدیث: ۳۸)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم کے لیے ان چیزوں کے سوا اور کوئی حق نہیں ہے: اس کے پاس سکونت کے لیے گھر ہو، اناکیزا ہو جس سے وہ اپنی شرم گاہ چھپا سکے، روٹی کا ٹکڑا اور پانی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۷، مسند احمد ج ۵ ص ۱۲۵۲، المستدرک ج ۳ ص ۳۳، حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۱۶۱، المعجم الکبیر رقم الحدیث:

(۳۷)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جس کو بقدر ضرورت رزق دیا گیا اور اللہ نے اس کو اس پر قانع بنادیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۸ مسند احمد ج ۲ ص ۶۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۵۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۸ حلیۃ الاولیاء ج ۶ ص ۹۹ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۴۶ شرح السنہ رقم الحدیث: ۴۰۴۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کسی شے کے لیے اتنی اجازت نہیں دی جتنی اجازت قرآن کے ساتھ معنی کی دی ہے۔ سفیان نے کہا: اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ قرآن کی وجہ سے دوسری چیزوں سے مستغنی رہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۲۳، مطبوعہ دارالقریمیت)

جس طرح سورہ النجم کی اس آیت میں بھی بظاہر آپ کو خطاب ہے اور حقیقت میں امت کو سنانا اور ان کو تعزین کرنا مراد ہے، اسی طرح اس آیت میں بھی بظاہر آپ کو خطاب ہے اور حقیقت میں امت کو تعزین ہے۔

وَلَا تَمْلِكُنَّ عُصَبَ كُفٍّ اِلٰى مَا مَنَعْنَا يَدَ اٰتِيٍّ اَمْ يَمْنُنُ اَوْ اَتٰوَا جَاثِرُهُمْ وَهَآءِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لِنَفْثِنَّهُمْ فِىْهَا (ط: ۱۳۱)

(عارضی) نفع اٹھانے کے لیے دے رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اس سے آزمائش میں ڈالیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو ترکِ زینت کی ترغیب دی ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غنیریب مسلمان کا سب سے بہتر ن مال وہ ہے کہیں ہوں جن کو وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۶۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۸۰ مسند امام مالک رقم الحدیث: ۶۶۱ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۹۵۵ مسند احمد رقم الحدیث: ۵۰۴۲)

اسلام میں دین اور دنیا کا امتزاج ہے

قرآن مجید کی ان آیتوں اور ان احادیث کا یہ غطاء نہیں ہے کہ انسان کو بالکل دنیا ترک کر دینی چاہیے اور جنگلوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف نکل جانا چاہیے کیونکہ بقدر ضرورت دنیا داری سے حصہ لینا بھی ضروری ہے۔ حدیث میں ہے: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا کی چیزوں سے عورتوں اور خوشبو کی محبت میری طرف ڈالی گئی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتائی گئی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۹۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۴۲۵۵ مطبوعہ جدید دارالکتب)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عورتوں کی محبت ڈالی گئی ہے، یعنی آپ اپنی ذات اور فطرت کے اعتبار سے عورتوں اور خوشبو کی طرف مائل اور زراعت بنہ تھے آپ کی طرف ان کی محبت ڈالی گئی ہے تاکہ آپ عورتوں سے نکاح کریں اور آپ کی زندگی میں شوہر کا نمونہ ہو اور عورت کے بن و ثقہ کی ادائیگی اور ان کے دیگر حقوق میں آپ کے افعال سنت ہوں اور آپ کی خلوت اور نجی زندگی کے معاملات کو نقل کرنے کے لیے متعدد خواتین ہوں اور امت تک آپ کی گھر پلو زندگی کا

نمونہ پختہ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت آدمیت اور خلقت انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ازواج مطہرات کے ساتھ مشغول ہوتے تھے اور اپنے نفس مزاج کے مطابق خوشبو لگاتے تھے۔ ہر چند کہ آپ کبدن مبارک خود خوشبودار تھا اور آپ کے ہمینہ میں مشک اور عنبر سے مزین خوشبو تھی۔ تاہم امت کی تعلیم کے لیے آپ خوشبو لگاتے تھے اور آپ کی آنکھیں صرف نماز سے ٹھنڈی ہوتی تھیں جب آپ اپنے موٹی سے مناجات کرتے تھے۔

ہم نے اس بحث میں یہ حدیث اس لیے ذکر کی ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رہبانیت نہیں ہے اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرح یہ معمول ہے کہ انسان بالکلہ اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہو اور دنیاو داری کو مطلقاً ترک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور اس کے فطری تقاضوں کے مطابق دین اسلام کو شروع کیا ہے اور اس سے حرج اور مشقت کو ساقط کر دیا ہے۔ انسان اپنے طبعی اور شہوانی تقاضوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق پورا کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو سرانجام دے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کسب معاش کرے اور اللہ کے رزق کو تلاش کرے لیکن ان سمات میں اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ نہ دنیا کی زیب و زینت میں مستغرق ہو کر خدا کو بھول جائے اور نہ جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل جائے اور غاروں میں بیٹھ کر عبادت کرے اور اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو یکسر فراموش کر دے۔

عون بن ابی حمزہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کو آپس میں بھائی بنایا۔ ایک دن حضرت سلمان حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ام الدرداء (حضرت ابو الدرداء کی بیوی) بہت میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان نے کہا: یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے! انہوں نے کہا: تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بعد میں جب حضرت ابو الدرداء آئے تو انہوں نے حضرت سلمان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان سے کہا: کھانا کھاؤ میں تو روزہ دار ہوں! حضرت سلمان نے کہا: میں نہیں کھاؤں گا حتیٰ کہ تم بھی کھانا کھاؤ پھر حضرت ابو الدرداء نے کھانا کھلیا۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابو الدرداء نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان نے کہا: سو جاؤ۔ پس وہ سو گئے۔ کچھ دیر بعد پھر اٹھے تو حضرت سلمان نے کہا: سو جاؤ۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو حضرت سلمان نے کباب اٹھو۔ پھر دونوں نے نماز پڑھی۔ تب حضرت سلمان نے کہا: تمہارے رب کا تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ سو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ حضرت ابو الدرداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس واقعہ کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سلمان نے سچ کہا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۸۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۳، مسند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۸۹۸، مجمع ابی خزیمہ رقم الحدیث: ۲۱۳۳، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۱۲۲۰۰، المعجم الکبیر ج ۲۲ رقم الحدیث: ۲۸۵۰، طلیع الاولیاء ج ۱ ص ۱۹۸، السنن الکبریٰ للشیخ ج ۳ ص ۱۷۶)

اس موضوع کی زیادہ تفصیل سجانے کے لیے آل عمران: ۳۴ کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کہیں میں علی الاعلان ڈرانے والا ہوں ○ جیسا کہ ہم نے ان پر (عذاب) نازل کیا جو (اپنی کسب کو) تقسیم کرنے والے تھے ○ (الحج: ۸۹-۹۰)

تقسیم کرنے والوں کے مصداق میں متعدد اقوال

پہلی آیت میں عذاب کا لفظ مقدر ہے۔ یعنی اور آپ کہیں میں ہی علی الاعلان عذاب سے ڈرانے والا ہوں ○ اس کی تفسیر یہ آیت ہے:

لَئِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ طُغْيَانًا طُغْيَانًا
طُغْيَانًا عَادٍ تَنْمُودُ (حم السجدة: ۱۳)

پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ فرمادیں کہ میں نے تمہیں کڑک (کے عذاب) سے ڈرایا ہے جیسا عاذاور نمود پر کڑک کا عذاب آیا تھا۔

لہٰذا بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جیسا کہ ہم نے ان پر (عذاب) نازل کیا جو تقسیم کرنے والے تھے۔

وہ تقسیم کرنے والے کون تھے اور کس چیز کو تقسیم کرنے والے تھے، اس کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) مقاتل اور فراء نے کہا: ولید بن مغیرہ نے سولہ آدمیوں کو حج کے ایام میں مکہ کی گھاٹیوں اور مکہ کے راستوں میں بھیجا وہ ان راستوں سے مکہ کی طرف آنے والوں سے کہتے تھے: ہم میں سے ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی باتوں سے دھوکا نہ کھانا، کیونکہ وہ دہراؤ ہے، اور کبھی کہتے وہ جادو کر رہے اور کبھی کہتے وہ شاعر ہے اور کبھی کہتے وہ کاہن ہے۔ ان کو مقتسمین اس لیے فرمایا کہ انہوں نے مکہ کی گھاٹیوں اور راستوں کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین موت سے رسوا کیا۔ انہوں نے ولید بن مغیرہ کو مسجد حرام کے دروازہ پر کھڑا کر دیا تھا جب باہر سے آنے والے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے تو وہ کہتا یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔

(۲) قتادہ نے کہا: یہ کفار قریش کا ایک گروہ تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کی کتب کو تقسیم کر لیا تھا۔ بعض اس کو شعر کہتے تھے، بعض جادو کہتے تھے، بعض کلمات (جنت کی پہلی ہوئی باتیں) کہتے تھے اور بعض یہ کہتے کہ یہ پھلے لوگوں کی کمیاں ہیں۔

(۳۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا: یہ اہل کتب تھے جو بعض کتب پر ایمان لاتے تھے اور بعض کافر کرتے تھے۔

(۴) عکرمہ نے بھی اسی طرح کہا کہ یہ اہل کتب تھے۔ ان کو تقسیم کرنے والے اس لیے فرمایا کہ یہ کتب کا مذاق اڑاتے اور کہتے تھے یہ سورت میری ہے اور یہ سورت تمہاری ہے۔

(۵) قتادہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ اہل کتب نے اپنی کتب کو تقسیم کر لیا تھا اس میں تفریق اور تحریف کر دی۔

(۶) زید بن اسلم نے کہا: اس سے حضرت صلح علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ انہوں نے حضرت صلح علیہ السلام پر شب خون مارنے کے لیے قسمیں کھائی تھیں اور مقتسمین سے مراد قسمیں کھانے والے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے:

قَالُوا نَفْسًا مِّنْ آلِ اللَّهِ لَنَسْفَقَنَّهُ وَآهْلُكُمْ نَسْفُوتَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ صَافً مُّطَهَّرًا
لَّيْسَ فُتُونًا (النمل: ۳۹)

ہم ضرور رات کو صلح اور اس کے گھروالوں پر شب خون ماریں گے پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے کہ ان کے قتل کے موقع پر ہم موجود ہی نہ تھے اور بے شک ہم ضرور سچے

ہیں۔

(۷) انفس نے کہا: یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ ان لوگوں میں العاص بن داکل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، ابو العتھر بن ہشام، النضر بن الحارث، امیہ بن خلف اور

نفس بن الجحج تھے۔ (انکس والیون ص ۳۱۳-۱۷۱-۱۷۲ اور الکتب الصلیہ بیروت)

اللہ تعالیٰ کا شواہد: جنہوں نے قرآن کو (کچھ مان کر اور کچھ نہ مان کر) ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے کہ وہ کیا کرتے رہے تھے (۱۰۴: ۹۹)

اس آیت میں فرمایا ہے جنہوں نے قرآن کو عظیم کر دیا، علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۵۲ھ لکھتے ہیں:

عظیم کا معنی

یعنی جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعض نے کہا یہ کمانت ہے اور بعض نے کہا یہ اگلے لوگوں کے قصے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

أَفَتَوَصُّونَ بِنَفْسِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِغَضِّهِ (البقرہ: ۸۵)

اور عصفون جمع ہے جیسے ثبوت اور ظہون لہذا اور ظہون کی جمع ہے۔ اسی طرح عصفہ کی جمع عصفون ہے۔ اسی طریقہ پر العصفو اور التعصیف کا معنی ہے اعضاء کا تجزیہ کرنا۔ کہانی نے کہا یہ لفظ العصفو سے بنا ہے یا العصفہ سے۔ اور العصفہ اصل میں ایک درخت ہے۔ اگر اس کی اصل العصفو ہو تو یہ ناقص یا ناقص یا ناقص یا ناقص ہو گیا۔

عصیت الشنی کا معنی ہے کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور ہر ٹکڑا عصفہ کہلاتا ہے اور تعصیف کے معنی ہے تجزیہ کرنا۔ عصیت الجزد ووالشافہ کا معنی ہے میں نے اونٹ اور بکری کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو تقسیم کر دیا۔ جعلوا القرآن عظیم کا معنی ہے انہوں نے قرآن کو بوٹی بوٹی کر ڈالا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اصل میں عصفہ تھا۔ آخر میں جو تاء ہے وہ حالت وقف میں ہاء ہو جاتی ہے اور دو ہاؤں کا اجتماع زین پر ثقل خیال کیا گیا تھا تو ایک ہاء حذف کر دی گئی اور عصفہ ہو گیا۔ اس کا معنی جھوٹی اور بتاؤنی بات ہے۔ اس قول کی بناء پر جعلوا القرآن عظیم کا معنی ہے انہوں نے قرآن کو بتاؤنی، خود ساختہ اور من گھڑت کلام قرار دیا۔

(المفردات مع التوضیح ص ۴۳۹، مطبوعہ مکتبہ نزار مطبعی مکہ مکرمہ ۱۳۸۸ھ)

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ کتب کے بعض حصے پر ایمان لائے اور بعض کے ساتھ کفر کیا اور یہ منکرین قرآن مجید کے متعلق مختلف باتیں کرتے تھے۔ اس کو کذب، مح، کمانت اور شعر کہتے تھے۔

گنہ گار مسلمانوں سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے۔ یعنی ہم ان سے ضرور ان کاموں کے متعلق سوال کریں گے جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ امام بخاری نے کہا: اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ ان سے لایہ اللہ اللہ کے متعلق سوال کریں گے۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ! اخلاص کا کیا معیار ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرے۔ (الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۸۹۶)

نیز حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیا ہے کہ جو شخص بھی میری امت سے میرے پاس لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا اور انہما کہ اس نے اس (توحید) کے ساتھ کسی

اور چیز کو نہ ملایا ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا چیز ملانے کا؟ آپ نے فرمایا دنیا کی حرص کرنا اور دنیا کو جمع کرنا اور دنیا کی وجہ سے منع کرنا۔ وہ عیبوں کی طرح باتیں کریں گے اور ظالموں کے عمل کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا الہ الا اللہ بندوں کو اللہ کی ناراں شکی سے بچاتا ہے جب تک کہ وہ دنیا کو دین پر ترجیح نہ دیں اور جب وہ دنیا کو دین پر ترجیح دیں اور لا الہ الا اللہ کہیں تو یہ کلمہ ان پر رد کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا۔

(نوادر الاصول ج ۲ ص ۴۳-۴۲، الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۵۶-۵۵، مطبوعہ بیروت)

یہ آیت اپنے عموم سے اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن اور کافر سب سے حساب لے گا ماسوائے مومنوں کے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔

کفار سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت

اس میں اختلاف ہے کہ آیا کافروں سے بھی سوال کیا جائے گا اور ان سے بھی حساب لیا جائے گا نہیں۔ مجمع یہ ہے کہ کافروں سے بھی سوال کیا جائے گا اور ان سے بھی حساب لیا جائے گا اور اس رد و دلیل درج ذیل آیات ہیں:

وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَقُولُونَ۔ (الفات: ۲۴)
 اُردو: انہیں ٹھہراؤ، بے شک ان سے سوال کیا جائے گا۔
 اِنْ يَنْتَهِبُوا رِيبًا مِنْهُمْ ثُمَّ اِنْ عَلَيْنَا
 حِسَابُهُمْ ۝ (الغاشیہ: ۲۶-۲۵)
 بے شک ان کا لوٹنا غارتگی ہی طرف ہے ۝ پھر بے شک ہم
 ہی ان کا حساب لیتا ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ۔ اور ان کے گناہوں کے متعلق مجرمین سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ (القسم: ۷۸)

انسان ہو خواہ جن ہو، سو اس دن کسی کے گناہوں کے
مخلوق سوال نہیں کیا جائے گا۔

وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَكْلَمُهُمُ الْبَرُّ (۱۷۳)

اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا۔

حق یہ ہے کہ اس دن وہ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ (الطہ: ۱۵)

ان آیات سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفار سے کلام نہیں فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ وہ اس کو دیکھیں گے، اور نہ ان سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال کرے گا نہ ان سے ان کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حشر کے دن کی مواقف اور مختلف احوال ہوں گے۔ بعض مواقف اور بعض احوال میں اللہ تعالیٰ کوئی کلام کرے گا نہ کوئی سوال کرے گا اور نہ کوئی حساب لے گا۔ یہ اس وقت ہو گا جب اللہ تعالیٰ جلال سے فرمائے گا: **لَمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ** آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا **لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ** صرف اللہ کی جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ (المومن ۸۲:۸۳) پھر جب ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ مخلوق سے سوال کرے گا اور ان سے حساب بھی لے گا اور ان سے کلام بھی فرمائے گا لیکن مومنوں سے محبت

سے کلام فرمائے گا اور کافروں سے غضب سے کلام فرمائے گا۔ سو کفار سے سوال اور حساب کی نفی کی آیات کا تعلق پہلے موقف اور پہلے حال سے ہے اور ان سے سوال کرنے اور حساب لینے کے ثبوت کی آیات کا تعلق بعد کے موقف اور بعد کے حال سے ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے اعمال کو معلوم کرنے کے لیے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے کیا کیا عمل کیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹنے اور جھڑکنے کے لیے سوال کرے گا کہ تم نے فلاں فلاں عمل کیوں کیے، تم نے ہمارے رسولوں کی اور ہماری کتابوں کی نافرمانی کیوں کی اور اس کے لیے تمہارے پاس کیا عذر ہے۔

پس تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن مومن اور کافر ہر شخص سے سوال کرے گا۔ وہ ارشاد فرماتا ہے:

لَمَّا تَسْتَلْزِمُنَّ يَوْمَئِذٍ عَرِينَ النَّارِ ۖ

پھر تم سے اس دن نعتوں کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔

(انکاثر: ۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ اس کا برہان اعلان کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور مشرکین سے اعراض کیجئے ○ آپ کا مذاق اڑانے والوں سے (بدلہ کے لیے) ہم کلفتی ہیں ○ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو (بھی) معبود قرار دیتے ہیں، سودہ عنقریب جان لیں گے ○ (الحج: ۶۱-۶۳)

اصدع کا معنی

صدع کے معنی کسی شے جس میں شکاف یا شیشہ وغیرہ میں شکاف پڑنے اور اس کے شق ہو جانے کے ہیں اور شق ہونے کو اس چیز کا کھٹلانا ہے۔ اس اعتبار سے کسی چیز کے حکم کھلا بیان کرنے کے لیے بھی صدع کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اصدع کا معنی ہے آپ حکم کھلا بیان کر دیجئے اور بدلا کہہ دیجئے۔

مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہ نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھئے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۱۱۷)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر تبلیغ کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اور آپ کے اصحاب باہر نکل آئے اور علانیہ تبلیغ کرنے لگے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۱۱۷)

جن مذاق اڑانے والے مشرکوں سے بدلہ لیا گیا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ حکم جہاد کے فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کا مذاق اڑانے والوں سے (بدلہ کے لیے) ہم کلفتی ہیں ○ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود قرار دیتے ہیں، وہ عنقریب جان لیں گے ○

اللہ تعالیٰ اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے آپ اللہ کے احکام کو کھل کر بیان کیجئے اور ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کسی سے نہ ڈریے کیونکہ آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کلفتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے قریش کے معروف سردار تھے۔ ان کا ذکر اس حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا مذاق اڑانے والے یہ تھے: ولید بن المغیرہ، اسود بن عبدغوث، اسود بن عبدالمطلب، حارث بن عطل، اسعی اور العاص بن داؤد السہمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ

السلام آئے تو آپ نے ان کی شکایت کی۔ آپ نے حضرت جبریل کو ولید بن مغیرہ کو کھلیا تو حضرت جبریل نے اس کے ہاتھ کی اندرونی رگ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا: تم نے کیا کیا حضرت جبریل نے کہا میں نے اس سے آپ کا بدلہ لے لیا۔ پھر آپ نے ان کو الحارث بن میل کو کھلیا حضرت جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا کیا حضرت جبریل نے کہا میں نے اس سے آپ کا بدلہ لے لیا۔ پھر آپ نے ابن کو العاص بن وائل کو کھلیا۔ حضرت جبریل نے اس کے نگوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ حضرت جبریل نے کہا میں نے اس سے آپ کا بدلہ لے لیا۔ رہا ولید بن مغیرہ تو وہ خزاعہ کے ایک شخص کے پاس سے گزرا وہ اپنا تہہ درست کر رہا تھا۔ وہ تیرا اس کو لگ گیا اور اس کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی۔ رہا اسود بن عبد المطلب تو وہ اندھا ہو گیا۔ اس کی آنکھ میں ایک دہشت کا کٹا چھ گیا جس سے وہ اندھا ہو گیا اور رہا اسود بن عبد یغوث تو اس کے سر میں پھنسی ہو گئیں جس سے وہ مر گیا اور الحارث بن میل تو اس کے پیٹ میں زہر پانی پڑ گیا اس کے منہ سے پاخانہ آنے لگا اور وہ اسی مرض میں مر گیا اور رہا العاص بن وائل تو اس کے پیچھے کے کٹے میں کٹا چھما اور اس کا زخم پورے پیر میں چھل گیا جس سے وہ مر گیا۔ (المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۹۸۳، مکتبہ المعارف ریاض)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہئے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہئے حتیٰ کہ آپ کے پاس پیغام اجل آجائے (الحج: ۹۹) نماز پڑھنے سے پرچ اور پریشانی کا زائل ہوتا

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ہمیں علم ہے کہ ان مذاق اڑانے والوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کیجئے اور تاحیات اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ اس سے معلوم ہوا جب انسان کا دل رنجیدہ اور پریشان ہو یا اس پر گمراہی طاری ہو تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز، صبح، سجدہ اور عبادت سب کی جامع ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی طاری ہوتی تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ (ابن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۸۰، مسند احمد ج ۹ ص ۳۸۸)

بلیا رہا یہ کہ نماز پڑھنے سے انسان کی گمراہی اور پریشانی کس طرح زائل ہو جاتی ہے اس کی حسب ذیل وجوہات ہیں۔

- (۱) جب انسان عبادت میں مستغرق ہو جاتا ہے تو اس کی توجہ دنیا اور دنیا کے معاملات سے بالکل زائل ہو جاتی ہے اور اس کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے روشن ہو جاتا ہے اور جس پر یہ کیفیت طاری ہو اس کے دل سے گمراہی اور پریشانی زائل ہو جاتی ہے۔
- (۲) جب انسان تسمعات پڑھتا ہے اور اس کے دل میں یہ اعتقاد جاگزیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب اور قبائح سے منور ہے تو اس پر شفقت کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کا دل خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے۔
- (۳) جب انسان پر پریشانی آئے تو وہ نماز میں پلٹ لیتا ہے اور زمین حال ہے یہ کتابت خواہ میں کسی حال میں ہوں مجھ پر تیری عبادت واجب ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے اور اس کی پریشانی زائل فرماتا ہے۔

یعنی کائناتی اور اصطلاحی معنی

امام طحطاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

یقین کا معنی ہے شک کا زائل ہو جانا۔ (کتاب یقین ج ۳ ص ۹۹۹، مطبوعہ ایران ۱۳۳۲ھ)

علامہ میر سید شریف علی بن محمد الجرجانی المتوفی ۸۱۶ھ لکھتے ہیں:

لغت میں یقین کا معنی ہے وہ علم جس میں شک نہ ہو اور اصطلاح میں یقین کا معنی ہے: کسی شے کا اعتقاد کہ وہ اس طرح ہے، اور اس کے ساتھ یہ اعتقاد ہو کہ اس کے سوا اس کا ہونا ممکن نہیں ہے، اور وہ اعتقاد واقع کے مطابق ہو اور غیر ممکن الزوال ہو۔ پہلی قیدیں ظن بھی داخل ہے اور دوسری قید (اس کے سوا اس کا ہونا ممکن نہیں ہے) سے ظن خارج ہو گیا۔ اور تیسری قید سے جمل خارج ہو گیا اور چوتھی قید سے مقلد مصیب کا اعتقاد خارج ہو گیا اور اہل حقیقت کے نزدیک یقین کی تعریف ہے: کسی چیز کا بغیر حجت اور برہان کے قوت ایمان سے مشاہدہ کرنا اور ایک قول ہے کسی چیز کی حقیقت پر دل کا مطمئن ہونا۔ (میر سید نے اور بھی اقوال ذکر کیے ہیں) (احرفیات ص ۷۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

یقین کی اصطلاحی تعریف زیادہ جامع، مانع اور واضح اس طرح ہے: اور ایک جازم ثابت مطابق للواقع۔ اور ایک جنس ہے اور اس میں تمام تصورات مثلاً تعمیل، تکذیب، شک اور وہم داخل ہیں۔ (ظن میں نسبت خبریہ آئے اور ظن اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ تعمیل ہے، ظن متوجہ ہو اور حالت انکاری پیدا ہو تو تکذیب ہے، اگر ظن اور اثبات کی دونوں جانبیں برابر ہوں تو شک ہے اور اگر ایک نسبت رائج اور دوسری مروج ہو تو مروج جانب وہم ہے اور رائج جانب ظن ہے) جازم کی قید سے تمام تصورات اور ظن خارج ہو گئے اور ثابت کی قید سے تقلید عقلی اور تقلید مصیب خارج ہو گئے اور مطابق للواقع کی قید سے جمل مرکب خارج ہو گیا۔ (جمل مرکب کی تعریف یہ ہے کہ انسان کو کسی چیز کا ظن نہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اس کا ظن ہے)۔

قاضی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما متوفی ۶۸۵ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں یقین کا معنی ہے موت۔ کیونکہ موت ایک یقینی امر ہے جو ہر زندہ مخلوق کو لاحق ہوتا ہے اور اس آیت کا معنی ہے جب تک آپ زندہ ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی عبادت سے غافل نہ ہوں۔

(تفسیر البیضاوی مع ماہیہ الخلافی ج ۵ ص ۵۳۳-۵۳۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

احادیث میں یقین پر موت کا اطلاق

احادیث میں بھی موت پر یقین کا اطلاق کیا گیا ہے:

جابر بن نفیل ابو مسلم خولانی سے مرسل روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اللہ نے مال جمع کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ یہ حکم دیا ہے کہ میں تاجروں میں سے ہوں، لیکن اس نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سجدہ کرنے والوں میں سے ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں حتیٰ کہ میرے پاس یقین (پیغام اجل) آجائے۔ (مسند الادبیاء ج ۳ ص ۱۳۳، مطبوعہ دار الکتب العربیہ ۱۳۰۷ھ)

حضرت ام العلاء رضی اللہ عنہا ایک انصاری خاتون تھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ مجاہدین کو گھروں میں رکھنے کے متعلق قرعہ اندازی ہوئی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا قرعہ ہمارے نام نکلا۔ ہم نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ ان کے جسم میں درد ہوا اس میں وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کو غسل دیا گیا اور ان کے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے (حضرت عثمان بن مظعون سے) کہا تم پر اللہ کی رحمت ہو اے ابوالسائب، میں تمہارے متعلق شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں عزت دی

ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کیسے معلوم ہوا کہ اس کو اللہ نے عزت دی ہے؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ آپ پر میرے باپ نہ آئیں! پھر اللہ اور کس کو عزت دے گا؟ آپ نے فرمایا: رہے وہ تو ان کے پاس یقین (پیغام اجل) آچکا ہے، اور اللہ کی قسم میں ان کے متعلق خبر کی امید رکھتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں از خود اپنی عقل سے نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ حضرت ام العطاء نے کہا: اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی کی پاکیزگی بیان نہیں کی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۲۳۳ سند احمد رقم الحدیث: ۴۸۰۰۳ عالم الکتب بیروت)

ان دونوں حدیثوں میں موت پر یقین کا اطلاق کیا گیا ہے۔

حضرت ام العطاء الانصاریہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ایک اشکال

ہم نے صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت ام العطاء انصاریہ کی یہ روایت اس لیے نقل کی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کا اطلاق موت پر کیا ہے لیکن اسی حدیث سے بعض لوگ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی نفی پر استدلال کرتے ہیں چنانچہ شیخ اسماعیل دہلوی متوفی ۱۳۳۶ھ لکھتے ہیں:

یعنی جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا کسی کو معلوم نہیں خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا حال نہ دوسرے کا اور اگر کچھ بات اللہ نے کسی اپنے مقبول بندے کو وحی یا الہام سے بتائی کہ فلاں کام کا انجام بخیر ہے یا مایوسہ بات مجمل ہے۔ اور اس سے زیادہ معلوم کر لیتا اور اس کی تفصیل دریافت کرنی ان کے اختیار سے باہر ہے۔ (تقریب الامین کلاں ص ۹۸ مطبع علمی لاہور)

شیخ خلیل احمد انیسوی متوفی ۱۳۳۶ھ نے بھی اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی نفی پر استدلال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: خود خیر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں:

واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا یکم الحدیث۔ (براین قاطعہ ص ۵۹)

درایت کے معنی کی تحقیق اور اشکال کا جواب

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا: لا اعلم ما یفعل بی بلکہ لا ادری ما یفعل بی فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی وما ادری ہے۔ وہ آیت یہ ہے:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَايَةِ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ۔ (الاتفاق: ۹)

آپ کہتے کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں اور میں (از خود اپنی عقل سے) نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔

علم اور درایت میں فرق ہے، علم عام ہے خواہ وحی سے ہو یا کسی اور سبب سے جیسے انبیاء علیہم السلام اور تمام لوگوں کا علم ہے یا بغیر کسی سبب کے جیسے اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور درایت خاص ہے۔ درایت کا معنی ہے اپنی عقل اور قیاس سے یا کسی حیلہ اور کسی ترکیب سے کبھی چیز کو جانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کو درایت سے موصوف نہیں کرتے۔

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

الدراية المعرفة المدركة بضرب من الحیل۔

کسی قسم کے حیلہ اور ترکیب سے جو معرفت حاصل کی جائے اس کو درایت کہتے ہیں۔

(المفردات ج ۵ ص ۴۲۳ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ بیروت ۱۳۱۸ھ)

علامہ محمد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی ۸۱۷ھ لکھتے ہیں:

درستہ علمتہ او بضرب من الحیلة۔ میں نے اس کو جان لیا یا حیلہ کی کسی قسم سے جان لیا۔

(القاسوس المیطع ج ۳ ص ۴۷۳-۴۷۴ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۳ھ)

علامہ محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی متوفی ۱۳۰۵ھ لکھتے ہیں:

علامہ فیروز آبادی نے روایت کے معنی میں علم کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے شیخ نے کہا علم اور روایت معتد ہیں اور دوسروں نے کہا ہے کہ روایت علم سے خاص ہے جیسا کہ توضیح وغیرہ میں ہے۔ اور کسی حیلہ سے کسی چیز کو جانتا روایت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے علم پر روایت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ (ناج العیون ج ۲ ص ۶۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) مفسرین اور محدثین نے بھی یہ تصریح کی ہے کہ روایت کا معنی کسی چیز کو حیلہ اور ترکیب سے جانتا ہے۔

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

الدراية اخص لانها علم باحتیال۔ روایت خاص ہے کیونکہ وہ کسی چیز کو حیلہ سے جانتا ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۲ ص ۶۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۸ھ)

علامہ نظام الدین حسن بن محمد بن خلیفہ شافعی متوفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

جار اللہ نے کہا ہے علم اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور روایت بندہ کے لیے۔ کیونکہ حیلہ کے ساتھ علم کو روایت کہتے ہیں۔ (غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۵ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ) علامہ خلیفہ شافعی نے علامہ جبار اللہ زحمری کی جس عبارت کا ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

(الکشاف ج ۳ ص ۵۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۷ھ)

علامہ شلب الدین احمد بن محمد خفائی متوفی ۱۰۶۹ھ لکھتے ہیں:

قاضی خلیفہ شافعی نے کہا ہے کہ علم کو اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور روایت کو بندہ کے لیے کیونکہ روایت میں حیلہ کا معنی ہے۔ اس کی شرح میں علامہ خفائی لکھتے ہیں دری اصل میں اس حلقہ کو کہتے ہیں جس پر تیر بارے کشکاری کا تصور کرتے ہیں اور کشکاری نشانہ لگانے کے لیے جو شمار ہے اس کو کہتے ہیں اور یہ دونوں کلام حیلے سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے روایت علم سے خاص ہے کیونکہ حیلہ اور تکلف سے حاصل شدہ علم کو روایت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے علم کو روایت نہیں کہتے۔ (حاشیہ الشلب ج ۵ ص ۳۳۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ھ)

علامہ محمد بن یوسف ابوالحیسن اندلسی متوفی ۵۵۳ھ لکھتے ہیں:

علم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اور روایت کی نسبت اللہ کی طرف کیونکہ روایت میں حیلہ کا دخل ہے اسی لیے اللہ کو روایت کے ساتھ موصوف نہیں کرتے۔ (المحرر المیطع ج ۸ ص ۳۲۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ)

کتب لغت کی نصوص اور مفسرین اور محدثین کی تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ روایت کا معنی مطلق علم نہیں ہے بلکہ خاص علم ہے یعنی حیلہ، ترکیب اور قیاس سے کسی چیز کو جانتا اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی عقل سے اور بغیر وحی کے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ قبر اور آخرت میں کیا ہو گا۔ میں جو کچھ جانتا ہوں وحی سے جانتا ہوں اور اس قول سے آپ نے حضرت ام العطاء کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ تم پر وحی نازل نہیں ہوتی پھر تم پر حضرت عثمان بن مظعون پر اللہ تعالیٰ کی حکم کامل کیسے مشکف ہو گیا۔ اور اب ہم قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے یہ

بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وحی سے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آخرت میں کیا کرے گا اور صحابہ کرام کے ساتھ کیا کرے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور دوسروں کے انجام کے علم کے متعلق قرآن مجید کی آیات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَوْمَ لَا يُخِزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْمُوْنَ اَبْنُوْهُمْ وَيَاٰيَاتُهُمْ (الاحزاب: ۸)

جس دن اللہ نہ اپنے نبی کو شرمندہ ہونے دے گا اور نہ ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑا ہو گا۔

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِّتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اٰيَاتِنَا فَتَدْرِكُوْنَ (الفتح: ۱۰-۱۱)

(اے رسولِ مکرّم!) بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر خلافِ اولیٰ سب کام معاف فرمادے۔

عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّجْدُوْدًا (الحج: ۷۹)

عقرب آپ کا رب آپ کو مقامِ محمود پر فائز فرمائے گا۔

(یعنی اسرائیلی: ۷۹)

ان آیتوں سے معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انجام کے علم کے متعلق احادیث

ہم پہلے آپ کے اپنے انجام کے علم کے متعلق چند احادیث کو ذکر کر رہے ہیں جو نہ ایسی احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ سب سے پہلے میری قبر میں ہوگی سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۶۸۱ من ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۶۸۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے جبین تمام انبیاء علیہم السلام سے زیادہ ہوں گے اور سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھلوں گا۔ (صحیح مسلم الاملاء: ۳۳۱ رقم الحدیث: ۴۶۸۱ رقم مسلسل: ۴۶۸۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کا دروازہ کھلوں گا۔ خازن (جنت کا محافظ) کے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھمبے سے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سوا کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔

(صحیح مسلم الاملاء: ۳۳۳ رقم الحدیث: ۴۶۸۱ رقم مسلسل: ۴۶۸۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ جتنی میری تصدیق کی گئی ہے کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی اور انبیاء میں سے بعض نبی ایسے ہیں جن کی ان کی امت میں سے صرف ایک شخص نے تصدیق کی۔ (صحیح مسلم الاملاء: ۳۳۴ رقم الحدیث: ۴۶۸۱ رقم مسلسل: ۴۶۸۱)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میں اولادِ آدم

کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ حمداً مجنونا میرے ہاتھ میں ہو گا اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ آدم ہوں یا ان کے مساوی
سب میرے جہنم کے کیچے ہوں گے اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ زمین سب سے پہلے مجھ سے شق ہو گی اور مجھے اس پر فخر
نہیں۔ (الحديث) (سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۳۳۸، سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۴۳۰۸، مسند احمد ج ۳ ص ۲)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور
اس پر فخر نہیں اور میں خاتم النبیین ہوں اور اس پر فخر نہیں اور میں پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا شفاعت قبول کیا ہوا ہوں
اور اس پر فخر نہیں۔ (سنن الدارمی رقم الحديث: ۳۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو۔
صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! وسیلہ کیا چیز ہے؟ فرمایا: وہ جنت کا سب سے بلند درجہ ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا اور مجھے
امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا۔ (سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۳۳۸، مسند احمد ج ۲ ص ۲۶۵، مسند ابویعلیٰ رقم الحديث: ۲۶۱۳)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کے انجام کے علم کے متعلق احادیث

اس نوع کی احادیث کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم یہاں پر چند احادیث کا ذکر کر رہے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کے اصحاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا کرے
گا۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث میں دلیل ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حارث نام کے ایک نوجوان شہید ہو گئے۔ ان کی مٹی نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا یا رسول اللہ! آپ کو معلوم ہے مجھے حارث (رضی اللہ عنہ) سے کتنی محبت تھی۔
اگر وہ جنت میں ہے تو میں میری کتنی ہوں اور ثواب کی نیت کرتی ہوں اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو آپ دیکھیں گے
کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے کیا جنت صرف ایک ہے؟ وہاں تو بہت ساری جنتیں ہیں اور وہ جنت
الفرودس میں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۹۸۲، سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۶۷۳، مسند احمد رقم الحديث: ۳۳۳۲، صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۹۵۸)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے اس کے آخر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: اہل اہل بدر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا: تم جو عمل چاہو کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے یا فرمایا: بے شک میں
نے تم کو بخش دیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۹۸۲، صحیح مسلم رقم الحديث: ۲۳۴۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو! نبی کی آواز پر اپنی
آوازیں اونچی مت کرو۔ (البقرہ: ۲) تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہا میں اہل دوزخ سے
ہوں! اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں گئے۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ان کے متعلق
پوچھا کہ ابو عمرو! ثابت کو کیا ہوا؟ کیا بیمار ہیں؟ حضرت سعد نے کہا: میرے بڑی بی بی ہیں اور مجھے ان کے بیمار ہونے کا علم نہیں۔
پھر حضرت سعد ان کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ان کو مطلع کیا۔ حضرت ثابت نے کہا: یہ
آیت نازل ہو چکی ہے اور تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری آواز سب سے اونچی ہوتی ہے۔
سو میں اہل دوزخ میں سے ہوں۔ حضرت سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا: بلکہ وہ اہل

جنت میں سے ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۳۶) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۱۰

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کافروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ (حضرت) طلحہ اور (حضرت) زبیر جنت میں میرے بڑے دوست ہوں گے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۱۵ المستدرک ج ۳ ص ۳۶۵، التعلیل ج ۳ ص ۲۸۲، ابن عدی ج ۵ ص ۲۳۸۹)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے جعفر کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۱۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۳۶۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۰۴۷، المستدرک ج ۳ ص ۲۳۲۹)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ نے گرا کر ہلاک کر دیا اور وہ محرم تھا اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو پانی اور میری کپڑوں سے غسل دو اور اس کو دو کپڑوں میں لپیٹ کر دو اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھانپو۔ کیونکہ اللہ اس کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ یہ تبلیہ پڑھ رہا ہو گا۔ (البیہک اللہم لیبیک الخ)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۱۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۱۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۸۴)
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر جنت میں ہیں۔ عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبدالرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد جنت میں ہیں، سعید جنت میں ہیں اور ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۱۵، مسند احمد ج ۳ ص ۹۹۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۸۳۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۰۴۷، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۴۵)

حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے جنت میں ایک دودھ چلانے والی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۷۰)
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۱۸، مسند احمد ج ۳ ص ۹۹۱، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۸۳۹۰)
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا: مجھے اجازت دیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں اور آپ سے درخواست کروں کہ آپ میری اور میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی حتیٰ کہ عشاء کی نماز پڑھی پھر آپ جانے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے چلا۔ آپ نے میری آواز سن کر فرمایا: کون؟ حذیفہ! میں نے کہا: جی! فرمایا: تمہیں کیا کام ہے اللہ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے! فرمایا: ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے زمین پر نازل نہیں ہوا! اس نے اللہ سے اجازت لی کہ مجھے سلام کرے اور یہ بشارت دے کہ فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۷۷، مسند احمد ج ۲ ص ۴۹۱، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۱، تاریخ بغداد ج ۶ ص ۴۷۲)
 البکیر رقم الحدیث: ۳۷۷۷، مسند احمد ج ۲ ص ۴۹۱، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۱، تاریخ بغداد ج ۶ ص ۴۷۲
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنا یا رسول
 اللہ! یہ خدیجہ ہیں، یہ آپ کے پاس ایک برتن میں سالن لے کر آ رہی ہیں۔ آپ ان پر ان کے رب کی طرف سے اور میری
 طرف سے سلام پڑھئے اور ان کو جنت میں کھوکھلے موتیوں سے بہنے ہوئے گمر کی بشارت دیجئے جس میں شور ہو گا نہ تھکاوٹ
 ہوگی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۲۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۲)

اشکال مذکور کے جواب کا خلاصہ

حضرت ام العلاء انصاریہ نے حضرت عثمان بن مظعون کی موت پر یہ کہا کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو
 عزت عطا کرے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: تم کو یہ کیسے پتا چلا! اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اور
 محض اپنی عقل سے بغیر وحی کے تو میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور اور اختلاف میں بھی ہے اور میں خود
 اپنی عقل سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس کی تشریح میں شیخ اسماعیل دہلوی
 نے کہا کہ نبی جو کچھ کہہ کر اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ وہ غیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں سو اس کی حقیقت کسی کو
 معلوم نہیں۔ نہ نبی کو نہ ولی کو۔ ہم نے یہ بتایا کہ شیخ اسماعیل کی یہ بات غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی نفی نہیں فرمائی
 وراثت کی نفی فرمائی ہے اور وراثت کا معنی ہے جلد اور ترکیب سے کسی چیز کو جتنا جس کا خلاصہ ہے بغیر وحی کے جتنا۔ حضور کا
 نشانہ تھا کہ اے ام العلاء تم پر وحی نہیں آئی تم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ عثمان بن مظعون کو عزت دے گا اور بغیر وحی
 کے تو میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور وحی کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجاء انجام بھی معلوم
 تھا اور اپنے اصحاب کا بھی کہ اللہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا کرے گا اور آپ کے اصحاب کے ساتھ کیا کرے گا اور ہم نے
 اس کو قرآن مجید کی صریح آیات اور احادیث صحیحہ سے واضح کیا۔ اب ہم اس کی تائید میں علماء حقہ میں کی عبارات پیش کر
 رہے ہیں۔

دیگر محدثین اور محققین کی طرف سے اشکال مذکور کے جوابات

علامہ ابن بطل علی بن خلف مالکی اندلسی ص ۳۲۹ لکھتے ہیں:

علامہ مہلب نے یہ کہا ہے کہ حضرت ام العلاء کی حدیث سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ کوئی شخص بھی اہل قبلہ میں سے
 کسی کے متعلق بھی قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے یا اہل نار میں سے ہے، لیکن نیک
 مسلمان کے لیے اجر و ثواب کی توقع رکھی جائے گی اور بدکار پر عذاب کا خوف ہو گا اور ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
 فرمانا اللہ کی قسم! میں بھی اپنی عقل سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ارشاد اس سے پہلے کا ہو
 جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر مطلع کیا تھا کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر غلاف اولیٰ سب کاموں کی مغفرت کر دی
 ہے، اور حدیث کے ایک نسخہ میں یہ ہے کہ میں بھی اپنی عقل سے نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور یہی نسخہ صحیح
 ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان ہی چیزوں کو جانتے تھے جن کی آپ کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ اگر یہ
 اعتراض کیا جائے کہ آپ نے حضرت جابر کے والد کے متعلق فرمایا تھا کہ میں اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں حتیٰ
 کہ تم نے اس کو اٹھالیا۔ یعنی موت کے بعد ان کے حال کا تو آپ کو علم تھا اور حضرت عثمان بن مظعون کے موت کے بعد کے

حلال کا علم نہیں تھا اور یہ تعارض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ آپ نے حضرت ام العلاء پر اس لیے انکار فرمایا تھا کہ انہوں نے حضرت عثمان بن مظعون کے متعلق قطعیت کے ساتھ کہا تھا۔ اس وقت آپ کو از خود حضرت عثمان کا حال معلوم نہیں تھا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کے قصہ میں آپ کو وحی سے معلوم ہو گیا تھا کیونکہ بغیر وحی کے آپ اس طرح قطعیت کے ساتھ نہیں بتاتے تھے پس تعارض سافط ہو گیا۔

(شرح صحیح البخاری ج ۳ ص ۲۲۲ مطبوعہ مکتبہ الرشیدیہ ریاض ۱۴۲۰ھ)

علامہ حسین بن محمد بن عبد اللہ الطبری المتوفی ۴۲۳ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کے چار جواب ہیں: (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام العلاء کی تادیب اور تنبیہ کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے غیب کی بات پر حکم لگایا تھا۔ (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے منسوخ ہے تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کے تمام اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولیٰ کاموں کو بخش دے (التغیہ: ۲) جیسا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہے وما ادری ما یفعل بسی ولا یفعلکم (الاحقاف: ۴) (۳) ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارشاد میں درایت تفصیلی کی نفی ہو نہ کہ درایت اجمالیہ کی۔ (۴) ہو سکتا ہے آپ کا مطلب یہ ہو کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔

نیز علامہ الطبری لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو اس کے ظاہر پر محمول کرنا جائز نہیں ہے اور نہ یہ گمان کرنا جائز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انجام کے بارے میں متردد تھے اور آپ کو آخرت میں جو بلند درجات ملنے والے ہیں آپ کو ان پر یقین نہیں تھا کیونکہ ایسی احادیث صحیحہ وارد ہیں جو اس شبہ کا قلع قمع کر دیتی ہیں، اور خود آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا اور آپ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہیں اور آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں اور آپ ہی کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔

(شرح الحسنی ج ۱۰ ص ۹۸ مطبوعہ ادارہ القرآن کرچی، ۱۴۳۳ھ)

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس آیت کے موافق ہے:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا قَوْمِ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي
مَنْ يُفْعَلُ بِهِ وَلَا يَكُفُّمُ۔ (الاحقاف: ۹)

میں (از خود بغیر وحی کے) نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

یہ آیت لیغفر لکذہ اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخرا سے پہلے نازل ہوئی ہے کیونکہ الاحقاف کی سورت ہے اور الفتح مدنی سورت ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۶۵-۶۶ مطبوعہ لاہور ۱۴۰۰ھ)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ الاحقاف: ۹ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

امام ابن جریر نے حسن سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اگر یہ گمان کیا جائے کہ آپ کو یہ پتا نہ تھا کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا ہو گا تو ہم اس گمان سے اللہ کی پتلا چاہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے بیشق یا تھا اس وقت بھی آپ کو علم تھا کہ آپ جنت میں ہوں گے، لیکن اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ مجھے اپنے وطن سے نکال دیا جائے گا جس طرح مجھ سے پہلے نبیوں کو ان کے وطنوں سے نکال دیا گیا تھا مجھ کو

شہید کر دیا جائے گا جیسا کہ بعض نبیوں کو شہید کروایا تھا اور نہ تمہارا علم ہے کہ آیا میری امت میری تکذیب کرے گی یا میری تصدیق کرے گی اور میری امت کو سنگسار کرنے کا عذاب دیا جائے گا یا اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی:

وَرَأَوْا فَلَمَّا لَكَ إِنَّ رَنَكَةَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ۔ اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ (نہی اسرائیل: ۶۰)

اس آیت سے آپ کو یہ علم ہو گیا کہ کوئی شخص آپ کو قتل نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِالنَّاسِ هُدًى ۝ (النحل: ۲۸)

وہ ہے جس نے اپنی رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کر دے اور اللہ (رسول کی صداقت پر) کافی ہو گا۔

اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو گیا کہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب ہو گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اور نہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ان پر اس وقت عذاب نازل فرمائے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ (الانفال: ۳۳)

۱۴۔ اس آیت سے آپ کو یہ علم ہو گیا کہ دنیا میں اللہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا اور آپ کی امت کے ساتھ کیا کرے گا۔

المحرم الحرام میں امام مالک بن انس سے روایت ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور امام ابو داؤد نے الناح میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الاختلاف ہے اس آیت کو لیفہر لک اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر (النحل: ۳) نے منسوخ کر دیا۔ کیونکہ اس آیت سے آپ کو اپنی مغفرت کا علم ہو گیا۔ آپ صحابہ کے پاس گئے اور آپ نے ان کو اپنی مغفرت کی بشارت دی، تو وہ مین میں سے ایک شخص نے کہہ دیا رسول اللہ! آپ کو مبارک ہو، ہم نے جان لیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا پس ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَأَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَئِيفَ شَاءَ۔ (الاحزاب: ۳۷)

اور ایمان والوں کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔

اور اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے:

لِيُذْهِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاحَ تَجْبِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَبُكَفَرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ (النحل: ۵)

تاکہ (اللہ) ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کی برائیاں ان سے دور فرمائے۔

پس سورہ النحل کی ان آیتوں کے نازل ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو گیا کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

فتح کے جواب پر یہ اشکال ہے کہ فتح انشاء میں ہوتا ہے کہ جو اب یہ ہے کہ یہ فتح قبل منکست

بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا یکرم میں قیل کی طرف راجع ہے اور وہ امر کا صیغہ ہے۔ یعنی اب آپ کے لیے بھی یہ کتاباثر نہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

(روح المعانی ۳۶۷ ص ۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۶۱ھ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قاضی بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ لکھتے ہیں:

میری مولوی رشید احمد صاحب پھر لکھتے ہیں:

خود فخر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا یکرم (الحديث) اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دپوارے پیچھے کا بھی علم نہیں۔

قطع نظر اس کے کہ حدیث اول خود احادیث، سلیم الخواس کو سند لانی تھی تو وہ مضمون خود آیت میں تھا اور قطع نظر اس سے کہ اس آیت وحدت کے کیا معنی ہیں اور قطع نظر اس سے کہ یہ کس وقت کے ارشاد ہیں اور قطع نظر اس سے کہ خود قرآن عظیم واحادیث صحیحہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا کلام موجود کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی:

لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ تاکہ اللہ بخش دے تمہارے واسطے سے سب اگلے پچھلے گناہ۔

صحابہ نے عرض کی:

۔ ہنیئاً لک یا رسول اللہ لقد بین اللہ لک ماذا یفعل بک فماداً یفعل بنا۔ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو خدا کی قسم! اللہ عزوجل نے یہ تو صاف بیان فرمادیا کہ حضور کے ساتھ کیا کرے گا۔ اب رہا یہ کہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔

اس پر یہ آیت اتری:

لیدخل المؤمنین (الی قوله تعالیٰ) فی جنة عظیمہ۔ تاکہ داخل کرے اللہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہیں گے

ان میں اور مٹا دے ان سے ان کے گناہ اور یہ اللہ کے ہیل

بڑی مراد پائے۔

یہ آیت اور ان کے امثل بے نظیر اور یہ حدیث جلیلہ و شہیرا یوں کو کیوں بھائی نہیں دیتیں۔

(انباء الصلحی ص ۳۰-۳۹ مطبوعہ بروکرہ ولہور، انباء الصلحی ص ۸۰-۸۱ مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور)

مخالفین اعلیٰ حضرت کلیہ اعتراض کہ معفرت ذنب کے سلسلہ میں اعلیٰ حضرت کی بیان کردہ

حدیث غیر صحیح ہے

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قاضی بریلوی نے اس حدیث کو صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے صحیح حدیث لکھا ہے اور اس کو اس درجہ کی قوی اور صحیح حدیث قرار دیا ہے کہ اس سے قرآن مجید کی آیت کریمہ الاحقاف کو بھی منسوخ فرمایا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کے بعض مخالفین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے اور اس کو بخاری اور مسلم کے حوالے سے لکھا آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ مخالفین کی دلیل یہ ہے امام بخاری متوفی ۲۵۶ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

شعبہ از قوادہ از انس بن مالک رضی اللہ عنہ انافث حسنہ لکھتے ہیں کہ آپ کے اصحاب نے کہا آپ کو مبارک ہو پس ہمارے لیے کیا ہے، تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی (المیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار) شعبہ نے کہا میں کو فہم کیا اور میں نے یہ پوری حدیث قوادہ سے روایت کی۔ پھر جب میں واپس آیا تو میں نے ان سے ذکر کیا انافث حسنہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد حدیث یہ ہے کہ تو حضرت انس کا ارشاد ہے اور رہا ہے کہ آپ کو مبارک ہو اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا تو ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی (المیدخل المؤمنین) یہ عکرمہ سے مروی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۷۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا بعض حصہ از شعبہ از قوادہ سے مروی ہے اور بعض حصہ عکرمہ سے مروی ہے۔ (صحیح البخاری ج ۷ ص ۳۵۸، مطبوعہ لاہور)

محققین نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ حدیث سرے سے صحیح نہیں ہے اور اس سے استدلال کرنا باطل ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون!

اعتراض مذکور کے متعدد جوابات

قوادہ بن دعامہ متوفی ۱۸ھ کے متعدد شاگردوں نے ان سے اس حدیث کو سنا ہے اور ان سے اس کو روایت کیا ہے۔ اگر کسی ایک شاگرد مثلاً شعبہ بن حجاج متوفی ۵۰ھ نے قوادہ سے اس حدیث کا ایک حصہ سنا ہے اور اس پوری حدیث کو ان سے نہیں سنا تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ قوادہ کے کسی شاگرد نے بھی ان سے اس حدیث کو مکمل نہیں سنا۔ جبکہ قوادہ کے دوسرے شاگرد جو ثقہ اور ثبت ہیں وہ قوادہ سے اس حدیث کو مکمل روایت کرتے ہیں اور کوئی اعتناء نہیں کرتے اور مستند محدثین ان کی روایت کو اپنی صحیح اور معتبر کتب میں درج کرتے ہیں تو ان کی یہ روایت کیوں صحیح نہیں ہوگی اور کیوں غیر مقبول ہوگی؟ جبکہ محققین نے ان روایات کے صحیح ہونے کی تصریح بھی کر دی ہے۔

قوادہ بن دعامہ کے ایک شاگرد ہیں معمر بن راشد از دی متوفی ۱۵۴ھ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چودہ سال کی عمر سے قوادہ کی مجلس میں بیٹھ رہا ہوں اور میں نے ان سے جو حدیث بھی سنی وہ میرے سینے میں نقش ہے۔ ابو حاتم، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، ابوالاعلیٰ، یعقوب بن شبیب، نسائی وغیرہم نے ان کو اثبت، اصدق، ثقہ اور صالح لکھا ہے اور انہر ستان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ (تذیب الکمال ج ۹ ص ۲۷۲-۲۷۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ)

اور معمر بن راشد نے اس مکمل حدیث کو قوادہ سے روایت کیا ہے۔

از معمر از قوادہ از انس یہ حدیث ان کتبوں میں ہے: سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۳۳، اور امام ترمذی نے لکھا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں از معمر از قوادہ اس حدیث کو روایت کیا ہے، صحیح ابن حبان، رقم الحدیث: ۶۴۱۰، امام احمد نے بھی از معمر از قوادہ اس کو روایت کیا ہے، مسند احمد ج ۳ ص ۹۹، طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۴۹۹۹، مطبوعہ قاہرہ اس کے حاشیہ میں حمزہ احمد زین نے لکھا ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام ابویعلیٰ حسبی نے بھی از معمر از قوادہ اس حدیث کو روایت کیا ہے، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۰۳۵، اس کے تخریج اور محقق حسین سلیم اسد نے بھی لکھا ہے اس کی سند صحیح ہے۔ امام ابن جریر نے بھی اس سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جامع البیان رقم الحدیث: ۳۳۳۵، امام ابن عبد البر نے بھی اس سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ التبیان ج ۲ ص ۲۵۔

قائدہ بن وعامہ کے ایک اور شاگرد ہیں حماد بن یحییٰ بن دینار العوذی المتوفی ۱۲۳ھ، امام احمد بن حنبل، ابن مہدی، یحییٰ بن معین، عثمان بن سعید دارمی، محمد بن سعد وغیرہم نے ہمام کو اشیت، احفظ، اور ثقہ لکھا ہے۔ انہر ستہ ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ (تہذیب الکمال ج ۹، ص ۳۰۵-۳۰۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۳ھ)

امام احمد نے اس حدیث کو از ہمام از انس روایت کیا ہے۔ مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۲، ۲۵۲ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۲۱۲۱، ۱۳۵۷۵، ۱۳۵ طبع قاہرہ اس کے حاشیہ پر حمزہ احمد زین نے لکھا ہے اس کی سند صحیح ہے۔ امام واحدی نے بھی اس سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسباب النزول ص ۳۹۸۔ امام بیہقی نے بھی اس سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ دلائل النبوة ج ۳ ص ۱۵۸۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو ہمام از قائدہ روایت کیا ہے۔ معالم التنزیل ج ۳ ص ۱۷۰۔

قائدہ بن وعامہ کے ایک اور شاگرد ہیں سعید بن ابی عروبہ الہودی المتوفی ۱۵۵ھ۔ امام احمد، یحییٰ بن معین، ابو زرہ، نسائی، ابو داؤد و طیالسی وغیرہم نے ان کو ثقہ اور احفظ کہا ہے۔ انہر ستہ ان سے روایت کرتے ہیں۔

(تہذیب الکمال ج ۷ ص ۲۱۵-۲۱۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۳ھ)

امام احمد نے از سعید از انس اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ مسند احمد ج ۳ ص ۲۱۵ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۱۷۹، ۱۳۱ طبع قاہرہ، اس کے حاشیہ میں حمزہ احمد زین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت ان کتابوں میں سے: مسند ابوی یحییٰ رقم الحدیث: ۲۳۳۲۳، ۲۳۳۲۳ اس کے محقق نے بھی لکھا ہے اس کی سند صحیح ہے۔ اسباب النزول للواحدی ص ۳۹۹، جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۳۲۳، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۲۲۲۔

قائدہ بن وعامہ کے ایک شاگرد ہیں شیبان بن عبد الرحمن تميمی متوفی ۱۲۳ھ۔ مشہور ائمہ حدیث نے ان کو ثقہ اور صدوق لکھا ہے اور انہر ستہ ان سے حدیث روایت کرتے ہیں۔

(تہذیب الکمال ج ۸ ص ۳۱۷-۳۱۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۳ھ)

امام بیہقی نے اس حدیث کو از شیبان از انس روایت کیا ہے۔ سنن کبریٰ ج ۵ ص ۱۱۷۔ قائدہ بن وعامہ کے ایک اور شاگرد ہیں حکیم بن عبد الملک القرظی۔ امام بخاری نے الادب المفروض، امام نسائی نے خصائص نسائی میں، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ان سے احادیث کو روایت کیا ہے، یہ اگرچہ ضعیف راوی ہیں لیکن ان کی جن روایات کی متابعت کی گئی ہے، ان سے استدلال کرنا جائز ہے۔

(تہذیب الکمال ج ۵ ص ۳۳-۳۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۳ھ)

امام بیہقی نے از حکیم بن عبد الملک از قائدہ از انس اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سنن کبریٰ ج ۵ ص ۱۱۷۔ خلاصہ یہ ہے کہ قائدہ بن وعامہ کے شاگردوں میں سے معمر، ہمام، سعید، شیبان اور حکیم بن عبد الملک نے اس پوری حدیث کو قائدہ سے سنا ہے اور اس پوری حدیث کو روایت کیا ہے اور صحاح اور سنن کے مصنفین نے ان کی روایات کو اپنی تصانیف میں درج کیا ہے اور ان کی اسناد کے متعلق محققین نے تصریح کی ہے کہ وہ صحیح ہیں۔ مامو حکم کی روایت کے لیکن ہم نے اس کو بطور تائید درج کیا ہے۔ لہذا قائدہ بن وعامہ کے ایک شاگرد شعبہ کی ایک روایت اگر درج ہے اور انہوں نے حضرت انس اور عمرہ کے کلام کو ملا دیا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے بقی شاگردوں کی روایات کی صحت پر کوئی اثر پڑے۔

علاوہ انہیں یہ حدیث قتادہ بن دعامہ کے علاوہ ازربیع بن انس بھی مروی ہے۔ لہذا اب اعتراض کی بنیاد ہی منہدم ہو گئی۔ امام بیہقی اپنی سند کے ساتھ ازربیع از انس روایت کرتے ہیں: جب یہ آیت نازل ہوئی وہاں ادنیٰ ما فیغفل بسی ولا یکرم (الاحقاف: ۹) تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی لیغفل لکھ اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر (النح: ۲) تو صحابہ نے کیا یا رسول اللہ! ہم نے جان لیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا تو ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا (الاحزاب: ۷۷) آپ نے فرمایا: فضل کبیر جنت ہے۔

(دلائل النبوة ج ۴ ص ۹۵۹ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

نیز امام ابن جریر نے اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ عکرمہ اور الحسن البصری سے روایت کیا ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۶۴۲۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اعلیٰ حضرت کے جواب کی تقریر

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے انباء المصطفیٰ میں اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے اور اس کو الاحقاف: ۹ کے لیے بنا کر قرار دیا ہے۔ مجھے پچھلے سال یہ معلوم ہوا کہ مخالفین نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے۔ کیونکہ شعبہ نے اس حدیث کا صرف ایک جملہ قتادہ سے سنا تھا اور باقی حصہ عکرمہ سے اور انہوں نے دونوں کو ملا کر قتادہ کی طرف منسوب کر دیا۔ لیکن اس وجہ سے اس حدیث کو غیر صحیح قرار دینا درست نہیں ہے کیونکہ معمر، ہام، سعید اور ثیبہ ان بھی قتادہ کے شاگرد ہیں اور صحاح ستہ کے راوی ہیں اور ان سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قتادہ سے یہ پوری حدیث نہیں سنی اور ان کی اس حدیث کو صحاح اور سنن کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ اور محققین نے ان کی ان روایات کو صحیح قرار دیا ہے لہذا امام احمد رضا کا اس حدیث کو صحیح لکھنا برحق ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ جب میں الاحقاف یا النح کی تفسیر پر پہنچوں گا اس وقت اس اشکال کا جواب لکھ دوں گا پھر میں نے سوچا کہ پتا نہیں اس وقت تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، حدیث کا ایک ادنیٰ غلام ہونے کی حیثیت سے مجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حدیث کی صحت پر جو اعتراض کیا جائے اس کو دور کر دوں۔ لہذا میں نے یہاں پر اس اعتراض کا جواب لکھ دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے قلت قسم حدیث کی صحت دودر کدی ہے۔

مغفرت ذنب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے پر اعلیٰ حضرت کی دیگر عبارات

اس صحیح حدیث سے اعلیٰ حضرت نے یہ واضح کیا ہے کہ لیغفل لکھ اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر میں مغفرت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اعلیٰ حضرت کی دیگر تصانیف سے بھی یہ ظاہر ہے، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کے ترجمہ میں لکھتے ہیں یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازہ اقدس کے پاس کھڑے تھے ایک شخص نے حضور سے عرض کی اور میں سن رہی تھی کہ یا رسول اللہ میں صبح کو جنب تھا تو اور نیت روئے کی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں خود ایسا کرتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور کی ہماری کیا برائی؟ حضور کو تو اللہ عزوجل نے ہمیشہ کے لیے پوری معافی عطا فرمادی ہے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۳ ص ۶۶۱-۶۶۵ مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی ۱۴۱۰ھ)

نیز اعلیٰ حضرت امام احمد رضا لکھتے ہیں:

ہر نعت کا پورا شکر کون ادا کر سکتا ہے۔ از دست و زبان کہ بر آید کز عہد شکرش بدر آید۔ شکر میں ایسی کمی ہرگز نہ کہ معنی معروض نہیں بلکہ لازماً بشریت ہے۔ نعمائے الہیہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن، ہر حال میں متزاید ہیں خصوصاً خاصوں پر

خصوصاً ان پر جو سب خاصوں کے سردار ہیں اور بشر کو کسی وقت کھانے پینے سونے میں مشغولی ضرور اگرچہ خاصوں کے یہ افعال بھی عبادت ہیں مگر اصل عبادت سے تو ایک درجہ کم ہیں۔ اس کی کو تقصیر اور تقصیر کو ذنب فرمایا گیا۔ (۵) بلکہ خود نفس عبارت گواہ ہے کہ یہ جسے ذنب فرمایا گیا ہرگز حقیقتاً ذنب معنی گناہ نہیں بلکہ مقدم ہے کیا مراد لیا وجہ اتارنے سے پیشتر کے اور گناہ کے کہتے ہیں مخالفت فرمان کو اور فرمان کا ہے سے معلوم ہو گا وحی سے توجہ تک وحی نہ اتاری تھی فرمان کہاں تھا جب فرمان نہ تھا مخالفت فرمان کے کیا معنی اور جب مخالفت فرمان نہیں ہو سکتا کیا۔ (۶) جس طرح مقدم میں ثابت ہو گیا کہ حقیقتاً ذنب نہیں یونہی مآثر میں نقد وقت ہے قبل ابتداء نزول فرمان جو افعال جائز ہوئے کہ بعد کو فرمان ان کے منع پر اترتا اور انہیں یوں تعبیر فرمایا گیا حالانکہ ان کا حقیقہ گناہ ہو نا کوئی معنی ہی نہ رکھتا تھا۔ یونہی بعد نزول وحی و منظور رسالت بھی جو افعال جائز فرمائے اور بعد ان کی مخالفت اتاری اسی طریقہ سے ان کو مآثر فرمایا کہ وحی بتدریج نازل ہوئی نہ کہ دفعتاً۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۵ ص ۵۷، مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی)

اسی بحث میں مزید لکھتے ہیں:

(۳) جتنا قرب زائد اسی قدر احکام کی شدت زیادہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ بلاشبہ جبار جلیل القدر ایک جنگی گنوار کی جو بات سن لے گا جو ہر ناؤ کو ارا کرے گا ہر گز شریوں سے پسند نہیں کرے گا شریوں میں بازاریوں سے معاملہ آسان ہو گا اور خاص لوگوں سے سخت اور خاصوں میں درباریوں اور درباریوں میں وزراء ہر ایک پر بار دوسرے سے زائد ہے۔ اسی لیے وارد ہوا احسنات الابرار و مسلمات المقربین۔ نیکیوں کے جو نیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں وہاں ترک اولیٰ کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالانکہ ترک اولیٰ ہرگز گناہ نہیں۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۵ ص ۵۷، مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی)

اعلیٰ حضرت کے والد رحمہ اللہ مولانا فتی علی خاں متوفی ۱۳۹۷ھ نے بھی الفتوح: ۲-۱ کے ترجمہ سے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ مغفرت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ لکھتے ہیں:

لَا تَأْتِي فَتْحًا لَكَ فَتَحًا تَحِيَّتًا لَكَ تَحِيَّتًا لَكَ
اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

ہم نے فیملہ کر دیا تیرے واسطے مرتب فیملہ آسمان کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ۔

(انوار جمل مصطفیٰ ص ۷۷، مطبوعہ شبیر اور زلا زبور)

(الفتوح: ۲-۱)

اور خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل دیوبند اپنے والد قدس سرہ کی کتب احسن الوعاء و آداب الدعاء کی شرح ذیل الوعاء احسن الدعاء میں لکھتے ہیں:

قال البرزخیہ بھی ابوالفتح نے روایت کی اور خود قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے:

وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ وَ لِمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ۔

مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے۔

(احسن الوعاء ص ۴۹، مطبوعہ فیاء الدین علی کثیر کھارادر کراچی)

اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ذنب کا ترجمہ گناہ کیا ہے اس سے اعلیٰ حضرت کی مراد آپ کے خلاف اولیٰ کام ہیں جیسا کہ خود اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ رضویہ ج ۵ ص ۷۷ میں اس کی تصریح کی ہے اور اس سے معروف گناہ مراد نہیں ہیں۔ بعض دیگر اکابرین اہل سنت نے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ذنب کا

ترجمہ گناہ کیا ہے ان کی بھی یہی مراد ہے۔ یہ تمام بزرگ صحیح العقیدہ تھے اور آپ کی محبت سے ملائلاں اور آپ کے ادب و احترام سے معمور تھے۔ اور وہ اس تمت سے بری ہیں کہ اس ترجمہ میں گناہ سے مراد اس کا معروف معنی مراد لیا جائے۔

تاہم میں نے قرآن مجید اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ذنب کا ترجمہ کسی جگہ بھی گناہ نہیں کیا میں نے یا تو اس کو ذنب ہی لکھ دیا یا اس کا ترجمہ بہ ظاہر خلاف اولیٰ کام کیا ہے اور میرے نزدیک اس کا ترجمہ گناہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اولاً اس وجہ سے کہ عربی میں ذنب یہ معنی ترک اولیٰ متعارف ہے لیکن اردو میں گناہ کا ایک ہی معنی متعارف ہے اور وہ ہے ایسا کام جو موجب تعزیر یا موجب عذاب ہو۔ اس لیے اردو تحریر میں جب ذنب کا ترجمہ گناہ کیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گناہ منسوب ہو گا تو عوام کا ذہن متشوش ہو گا اور مخالفین اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر طعن کا موقع ملے گا۔

ثانیاً اگر پہلے ذنب کا ترجمہ گناہ کیا جائے پھر بعد میں اس کی تاویل ترک اولیٰ سے کی جائے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ابتداً ذنب کا ترجمہ ترک اولیٰ یا خلاف اولیٰ کے ساتھ کیا جائے۔

الاتفاق: ۹۹ کو منسوخ ماننے پر مخالفین اعلیٰ حضرت کے ایک اور اعتراض کا جواب

یہاں تک جو ہم نے گفتگو کی اس میں یہ مباحث پوری تفصیل سے باحوالہ دلائل کے ساتھ آگئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے الاتفاق ۹۹ کو منسوخ ہونے پر لیغیر لکھ اللہ سے استدلال کیا اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس آیت میں مغفرت کا تعلق آپ کے ساتھ ہے ترمذی کی صحیح حدیث سے استدلال کیا۔ اس پر مخالفین نے یہ اعتراض کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کے ہم نے مثلی جوابات ذکر کر دیئے۔ پھر اعلیٰ حضرت کے مخالفین نے اس استدلال پر عقلی طور سے یہ اعتراض کیا کہ الاتفاق ۹۹ کی ہے اور سورۃ الفتح مدنی ہے اس سے لازم آئے گا کہ ایک طویل عرصہ صلح حدیبیہ تک آپ کو اپنی مغفرت کا علم نہیں ہوا۔ اس کا اولاً جواب یہ ہے کہ یہ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا بلکہ بہت سے مفسرین اور محدثین نے کہا ہے جس میں سے چند کے حوالے اس بحث کے شروع میں آچکے ہیں۔ ثانیاً کسی چیز کا علم اور چیز ہے اور اس کا بیان دوسری چیز ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکہ میں بھی نماز پڑھتے تھے اور وضو کر کے نماز پڑھتے تھے حالانکہ وضو کی آیت سورۃ المائدہ میں مدینہ میں آخری دور میں نازل ہوئی۔ آپ کو وضو کا علم بہت پہلے تھا لیکن اس کا بیان بہت بعد میں ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کو اپنی کلی مغفرت کا علم بہت پہلے تھا لیکن اس کا بیان بعد میں کیا گیا۔

سورت کا اختتام

یعنی کی تفسیر میں یہ اہم علمی مباحث آگئے اب ہم اللہ کی حمد و ثناء کے ساتھ الجبر کی تفسیر کو ختم کرتے ہیں۔ آج ۱۶ ربیع الثانی ۱۳۲۱ھ / ۱۹ جولائی ۱۹۰۰ء بروز بدھ بعد نماز ظہر اس سورت کی تفسیر اختتام کو پہنچی۔ اللہ العظیم جس طرح آپ نے محض اپنے کرم اور فضل سے یہاں تک اس تفسیر کو پہنچا دیا ہے اس کی بقی سورتوں کی تفسیر کو بھی مکمل کرادیں۔ اس تفسیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اس کو مقبول بنا دیں۔ اس کی تحریر کو اثر آفرین بنائیں اور اس کو مومنین کے لیے استقامت اور مخالفین کے لیے ہدایت کا سبب بنالیں، اور اس کے مصنف اور بقی معاونین کی محض اپنے فضل سے مغفرت فرمادیں، دنیا میں ہمیں بلاؤں اور مصائب سے سامان رکھیں اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمہ روز فرمائیں اور عزت و حرمت کے ساتھ اہل بیت پر خاتمہ فرمائیں اور خصوصاً مصنف کو نیک اعمال پر قائم اور بد اعمال سے بچتے رکھیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم

النبيين قائد المرسلين اكرم الاولين والاخرين وعلى اله الطاهرين واصحابه الكاملين
وازواجه الراشيدات امهات المؤمنين وعلى سائر المفسرين والمحدثين والفقهاء
المجتهدين والمسلمين اجمعين.

سُورَةُ النَّحْلِ

(۱۶)

WWW.MAKSUDJAL.COM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلیٰ ونسلم علیٰ رسولہ الکریم

سورة النحل

سورت کا نام، وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول

اس سورت کا نام النحل ہے، نحل کے معنی ہیں شہد کی مکھی، النحل کا لفظ اس آیت میں ہے:

وَأَوْخِي رُحْنَةً إِلَى التَّحْلِ أَنْ تَحْذِي مِنْ
التَّحْلِ بِبُؤْتَا وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ○
پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھپروں میں گھریا۔

(النحل: ۶۸)

قرآن عظیم میں اس آیت کے سوا اور کسی جگہ النحل کا لفظ نہیں آیا، اسی لیے اس سورت کا یہ نام ہے اور مصاحف، کتب حدیث اور کتب تفسیر میں اس سورت کا یہی نام مشہور ہے۔

یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔

سورة النحل کے متعلق احادیث

امام ابوالحسن علی بن احمد الواحدی نیشاپوری متوفی ۳۵۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے سورة النحل کو پڑھا، اس سے ان نعمتوں کا حبل نہیں لیا جائے گا جو اس کو دنیا میں دی گئیں اور اس کو اس شخص کی طرح اجر دیا جائے گا جس نے مرے وقت اچھی وصیت کی ہو۔ (الوسیوط ج ۳ ص ۵۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ پوری سورت مکی ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَنْ عَاقِبْتُمْ لَمَّا قُتِلُوا يَمْشِلُ مَا عَوْفَيْتُمْ
اور اگر تم سزا دو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی
یہ۔ (النحل: ۱۶) مٹی ہے۔

حضرت ابن عباس سے دو سری روایت یہ ہے کہ النحل: ۹۷-۹۵ کے سوا باقی تمام آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور
شعبی نے کہا النحل: ۱۳۸-۱۳۶ کے سوا باقی تمام آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں اس طرح اور بھی اقوال ہیں۔

(ازاد المسیر ج ۴ ص ۳۲۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۳۳ھ)

سورة النحل کے مضامین اور مقاصد

اس سورت کے اکثر مضامین اللہ تعالیٰ کی توحید، الوہیت اور استحقاق عبادت میں منفرد ہونے پر مشتمل ہیں اور اس پر
انواع واقسام کے دلائل دیئے گئے ہیں اور شرک کی مذمت کی گئی ہے اور ایمان نہ لانے پر عذاب آخرت کی وعید سنائی گئی
ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پر قرآن عظیم نازل کیا
گیا ہے اور یہ کہ شریعت اسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت پر قائم ہے اور قیامت اور مرنے کے بعد زندہ کیے
جانے اور جزا اور سزا کو بیان کیا گیا ہے۔

اس سورت کی ابتداء اس سے کی گئی ہے کہ مشرکین کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے
ہیں وہ قریب آن پہنچا ہے، اور ان کے شرک پر ڈٹے رہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر ناراضگی کا
اظہار کیا گیا ہے اور ان کی مذمت کی گئی ہے اور عقیدہ شرک کے بطلان پر آسمان وزمین اور سورج اور چاند اور دن اور رات
کے توازن اور انسانوں اور حیوانوں کی تخلیق سے استدلال کیا گیا ہے۔

شہد کی مکھی سے خصوصیت کے ساتھ اس لیے استدلال کیا گیا ہے کہ شہد کی مکھی کے گھر بنانے میں عجیب و غریب
دقائق ہیں، اور شہد میں برکت زیادہ منافع ہیں۔

پچھلی امتوں کے جن کافروں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ان پر دنیا میں بھی عذاب مسلط کیا گیا اور آخرت میں بھی
ان کو سخت عذاب دیا جائے گا اور ان کے احوال سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو مشرکین تھے ان کو نصیحت حاصل
کرنے اور عبرت پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پچھلی امتوں میں جن ایمان والوں نے مشرکین کے مظالم پر صبر کیا اور اللہ کی راہ
میں ہجرت کی ان کا احوال ذکر کیا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مسلمانوں کو تسلی ہو کہ ایمان لانے کی وجہ سے
ان پر جو سختیاں اور مصائب نازل ہو رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حق کی راہ میں چلنے والوں کو ہمیشہ اس قسم کے مصائب
کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اسلام کو ترک کر کے دوسرا مذہب اختیار کرنے والوں کو عذاب الہی سے ڈرایا ہے، اور جو شخص دشمن سے جان
بچانے کے لیے کلمہ کفر کے اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق ہو اس کو اجازت دی ہے۔ عدل، احسان،
مسلمانوں کی ہمدردی اور غمگساری، وعدہ بھانے اور عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بڑے کاموں، بے حیائی، بغاوت اور
بد دشمنی سے منع فرمایا ہے، شیطان کے پھندوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور ناشکری سے
بچنے کا حکم دیا ہے، اور اگر انسان جہالت سے کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، حکمت اور نرمی کے ساتھ اسلام
کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی ہے اور یہ وعدہ فرمایا
ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اور تائید فرمائے گا۔

اس مختصر سے سورت کے تعارف اور تمہید کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی اعانت سے سورۃ النحل کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اللہ العالین! مجھے حق و صواب لکھنے پر کاربند رکھنا اور غلطی اور باطل سے مجتنب رکھنا۔ غلامِ رسولِ مسیحا
مارتھ انان ۱۴۳۱ھ / ۱۹ جولائی ۱۴۳۱ھ

سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ مِّنْ ثَمَانِيَةِ فَرَقِيعَاتٍ فِي ثَلَاثِينَ آيَاتٍ بِحُرُوفٍ ثَلَاثِينَ

سورۃ النحل مکی ہے اس میں ایک سو اٹھائیس آیتیں ہیں اور سولہ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں (جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے)

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ①

اللہ کا حکم آ پہنچا! سو اسے کافرو! تم اس کو بہر محبت طلب نہ کرو، اللہ ان چیزوں سے بالکل بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا

يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

فرشتہ کی نازل دیتے ہیں ۰ وہی جبریل کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتا

عِبَادَةٍ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ② خَلَقَ

ہے کہ لوگوں کو اس سے ڈراؤ کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے سوا کسی نہیں ہے سو تم مجھ سے ڈرو ۰ اسی نے آسمانوں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ③ خَلَقَ

اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، وہ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شرکب قرار دیتے ہیں ۰ اسی نے انسان

الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ④ وَالْأَنْعَامُ

کو نطفہ سے پیدا کیا تو وہ (اس کے متعلق) علی الاطلاق مجھوتے لگا ۰ اور اس نے چرواہوں کو

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑤ وَلَكُمْ

پیدا کیا ان میں تمہارے لیے گرم کپڑے اور دوسرے فوائد ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو ۰ اور ان میں

فِيهَا جَبَالٌ حِينٌ تَرْيَعُونَ وَحِينٌ تَسْرَحُونَ ⑥ وَتَحْمِلُ

تمہارے لیے حسن و زیبائش ہے جب تم آرام کرو انہیں چراگرواپس لاتے ہر اور جب چرواہوں کو کاٹیں تو ہر گزرتے ہو ۰ اور وہ چرواہے

أَنْتَقِلَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ تَكُونُوا إِلَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ

تمہارا سامان لہو کر اس شہر تک لے جانے میں یہاں تم بغیر مشقت کے خود نہیں پہنچ سکتے تھے، بے شک تمہارا

رَبِّكُمْ لَرَّءَوْفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا

رب نہایت رحیم بہت مہربان ہے ۝ اور گھوڑے اور بچہ اور گدھے تمہاری سواری اور زیارت کے لیے

وَرِزْنَةً يُوعَلَىٰ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ

پیدا کیے، اور وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے ۝ اور سیدھا راستہ اللہ کے ہاتھ میں ہے،

وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

اور بعض راستے نیز گمراہ ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو گمراہ کر دیتا ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کا حکم آپہنچا (سو اے کافرو! تم اس کو بے غلت طلب نہ کرو، اللہ ان چیزوں سے پاک اور بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں) ۝ (نحل: ۱۱)

عذاب کی وعید سے سورۃ النحل کی ابتداء کرنے کی توجیہ

اس سورت کا پورا مقصد شرکین کو شرک اور دوسرے برے کاموں سے روکنا ہے اور ان کاموں پر ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرانا ہے، اس سے پہلے بھی بہ کثرت آیات میں انہیں عذاب کی وعید سنائی جا چکی ہے اور ان کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جس میں ان کی شوکت اور قوت زائل ہو جائے گی وہ کلنی عرصہ تک اس دن کا انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ محض خلی خلود محکی ہے حقیقت میں وہ دن آنے والا نہیں ہے تو انہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے جس عذاب سے آپ ہمیں اتنے عرصہ سے ڈرا رہے ہیں آخر وہ اب کچھ کہیں نہیں آئے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی: اللہ کا حکم آپہنچا (سو اے کافرو! تم اس کو بے غلت طلب نہ کرو۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جریر بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کا حکم یعنی اس کا عذاب آپہنچا تو منافقین نے آپس میں کہا یہ شخص یہ گمان کر رہا ہے کہ اللہ کھڑا آپہنچے تو تمہاری اہل اپنی کارروائیاں موقوف کر دو اور پھر انتظار کرو کہ کیا وہ آئے، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز نازل نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارا گمان یہ ہے کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہو گا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی:

رَأْفَتَرَبِّ لِلنَّاسِ بِحَسَابَتِهِمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ۝ (الانبياء: ۱)

منافقین نے کہا کہ یہ تو پہلے کی حل ہے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو انہوں نے کہا

ہمارا گمن یہ ہے کہ کوئی چیز نازل نہیں ہوگی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی:

اور اگر ہم چند دنوں کے لیے ان سے عذاب روک لیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ کس چیز سے اسے روک لیا؟ سوچیں جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھر انہی جانے گا اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کا حلال کر لے گا۔

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أَتَمِّ مَعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِبُهُ إِلَيْنَا يَوْمَ يُنْفَخُ الْكِتَابُ وَنُفِخُ فِي الصُّورِ لَئِنْ مَسَّرْنَا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ. (مومن: ۸)

(جامع البيان رقم الحديث: ۳۳۶۱، مطبوعه دار الفکر بيروت ۱۳۱۵ھ)

بہ ظاہر یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی کیونکہ انھل کی سورت ہے اور مکہ میں منافقین موجود نہ تھے، امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ نے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو بھی دنیا کے عذاب سے ڈراتے تھے، یعنی ان کو قتل کر دیا جائے گا اور ان پر غلبہ حاصل کیا جائے گا جبکہ غزوہ بدر میں ہوا اور جس ان کو قیامت کے عذاب سے ڈراتے تھے جو قیامت کے دن واقع ہو گا، پھر جب مشرکین نے کسی قسم کے عذاب کو نہیں دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے لگے، اور آپ سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کا عذاب آپ (آپ) پر آچکا سو (اے کافر) تم اس کو بہ بخلت طلب نہ کرو۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۴۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

مستقبل میں آنے والے عذاب کو ماضی سے تعبیر کرنے کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے وہ عذاب آپ پہنچا دلا، لہذا اگلی وہ عذاب آیا نہیں ہے قیامت کے بعد آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا تحقق اور وقوع واجب ہو اور اس کے واقع ہونے پر قطعی عقلی دلائل قائم ہوں اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے اس کی مثل حسبِ ذیل آیات میں ہے:

وَنَادَىٰ اصْحَبُ الْحَنُوتِ اصْحَبُ التَّارِثِ
قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا۔

اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا ہے تمک ہمارے
رہنے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا۔

(الاعراف: ۴۴)

اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (الزلزال: ۱-۳)

اور جب زمین زلزلہ سے ہلا دی گئی اور جب زمین نے اپنے تمام بوجھ باہر نکل دیے اور انسان نے (تعب سے) کہا اس کو کیا ہوا

نیز اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی خبر دی ہے اس میں ماضی اور مستقبل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ہونے کی خبر دی ہے وہ لاحقہ ہوگی۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے اللہ کا امر آپ کو اس کا معنی ہے اللہ کا حکم آپ کو پہنچا لیا کہ یہاں مراد ہے اللہ کا کلام آپ کو پہنچا اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عظیم میں امر کا اطلاق عذاب پر بھی کیا گیا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

فَالْأَعْيُنُ مِنَ الْيَوْمِ بِأَمْرِ اللَّهِ الْأَمْرِ
نُوحَ لَمَّا أَجَلَ اللَّهُ كَغَضَابِ عِيسَى بِمَا كُفِيَ نَبِيَّ

مقام محمد بن ادریس ابن ابی حاتم متوفی ۲۴۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عقبہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے وقت مغرب کی جانب سے اُحکل کی مانند ایک سیاہ بادل طلوع ہو گا اور وہ مسلسل آسمان میں بلند ہو تا رہے گا اور آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا: لوگو! پھر لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کیا تم نے کوئی آواز سنی ہے، بعض کہیں گے ہاں! اور بعض کو کٹک ہو گا پھر دوبارہ منادی ندا کرے گا: لوگو! پھر لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم نے سنا ہے یا نہیں لوگ کہیں گے ہاں، پھر تیسری بار منادی ندا کرے گا: لوگو! اللہ کا عذاب آپہنچا! سو اب تم اس کو یہ غلت طلب نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و تدبیر میں میری جان ہے وہ شخص پکڑے کھول رہے ہوں گے وہ ان کو لپیٹ نہیں سکیں گے اور ایک شخص اپنے حوض کو بھر رہا ہو گا وہ اس میں سے کچھ پی نہیں گے گا اور ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ رہا ہو گا وہ اس میں سے پی نہیں گے گا اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ ص: ۳۳۵۸، ۳۳۵۹، الدر المنثور ج ۵ ص ۱۰۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (دو انگلیاں ملا کر) فرمایا میں اور قیامت اس طرح پیچھے گئے ہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۰۴، ۶۳۰۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۵۵۷، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۶۴۳)

کفار اور مشرکین نے کہا چلو ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں عذاب نازل کرنے کا حکم نازل فرمایا ہے، مگر ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے تو ان بتوں کی شفاعت کی وجہ سے ہماری عذاب سے نجات ہو جائے گی!

اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا: اللہ ان چیزوں سے پاک اور بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔

(تفسیر کبیرہ ج ۷ ص ۶۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی جبریل کو وہی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتا ہے کہ لوگوں کو اس سے ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے سو تم مجھ سے ڈرو (النحل: ۱۰)

ملائکہ سے جبریل کا مراد ہوتا

اس آیت کا لفظی ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ ملائکہ کو روح کے ساتھ اپنے امر سے نازل فرماتا ہے۔

اب اس آیت میں ایک بحث یہ ہے کہ ملائکہ سے کیا مراد ہے اور دوسری بحث یہ ہے کہ روح سے کیا مراد ہے۔

امام عبد الرحمن جوزی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں ملائکہ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ (ازاد السراج ص ۳۲۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت)

امام ابن جریر نے ملائکہ سے عام فرشتوں کا ارادہ کیا ہے، اور امام رازی نے حضرت ابن عباس کی مذکورہ روایت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ اب اگر اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ ملائکہ جمع ہے اور جبریل واحد ہیں تو واحد پر جمع کے اطلاق کی کیا توجیہ ہے اس کا نام واحدی نے یہ جواب دیا ہے کہ جب واحد رئیس مقدم ہو تو اس پر جمع کا اطلاق جائز ہے، قرآن مجید اور کلام عرب میں اس کی بہت مثالیں ہیں۔

روح میں متعدد اقوال

اور روح کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اس سے مراد وحی ہے۔ (۲) عکرمہ نے حضرت

ابن عباس سے روایت کیا ہے اس سے مراد نبوت ہے۔ (۳) زجاج نے کہا جس چیز میں اللہ کا مہودہ روح ہے۔ (۴) حسن اور قتادہ نے کہا اس سے مراد رحمت ہے۔ (۵) ابن زید نے کہا اس سے مراد قرآن ہے اور قرآن کو روح اس لیے فرمایا کہ جس طرح بدن روح سے زندہ ہوتا ہے اسی طرح دین قرآن سے زندہ ہوتا ہے۔

(نفاذ المیرج ص ۳۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۳۲ھ)

روح سے وحی اور اللہ کے کلام کا مراد ہونا

میں کہتا ہوں کہ اگر روح سے مراد وحی لی جائے تو اس میں یہ تمام اقوال جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ نبوت بھی وحی سے ثابت ہوتی ہے، اور تمام ادا و امرا و احکام بھی وحی سے ثابت ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی وحی پر عمل کرنا ہے، اور قرآن عظیم بھی وحی سے حاصل ہوا اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق روح سے وحی کو مراد لینا سب سے جامع قول ہے اور قرآن عظیم کی حسب ذیل آیات میں روح کا اطلاق وحی پر کیا گیا ہے اور یہ معنی نہ رہے کہ وحی کا معنی ہے اللہ کا کلام جو اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل فرمایا ہے:

وَكَذَلِكَ آوَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے کلام کی آپ کی طرف وحی فرمائی

(الشوری: ۵۲) اپنے حکم سے۔

يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ۔ وہ اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے کلام القافر ماتا ہے۔

(المومن: ۱۵)

قرآن عظیم اور وحی کے ذریعہ معارف ربانہ کمال ہوتے ہیں اور ان معارف سے عقل صاف اور روشن ہوتی ہے اور عقل سے روح کمال ہوتی ہے اور روح سے جسم کمال ہوتا ہے، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اصل اور حقیقی روح، اللہ کی وحی اور قرآن کریم ہے کیونکہ اسی کے ذریعہ انسان کو غفلت اور جہالت کی تیندے سے بیداری حاصل ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے انسان حیوانیت کی پستی سے ملکوتیت کی بلندی کی طرف منتقل ہوتا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ روح کا اطلاق وحی پر کرنا انتہائی مناسب اور مماثلت پر مبنی ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو حامل وحی ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روح کا اطلاق فرمایا ہے:

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِيرُ ۝ عَلَيْنَا قُلْيُكَ۔ اس قرآن کو جبریل نے آپ کے قلب پر نازل کیا۔

(الشعراء: ۱۹۳-۱۹۴)

قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا کمال

انسان کا کمال قوت نظریہ اور قوت عملیہ سے ہوتا ہے، قوت نظریہ کا کمال یہ ہے کہ اس کے عقائد صحیح ہوں، اور قوت عملیہ کا کمال یہ ہے اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے خوف کی وجہ سے ہو، اس لیے فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں سو تم مجھ سے ڈرو جب بندے یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو ان کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہو گا اور یہ ان کی قوت نظریہ کا کمال ہے، اور جب وہ صرف اللہ سے ڈریں گے تو وہ برے کاموں اور گناہوں کو ترک کریں گے اور نیک کام کریں گے اور یہ ان کی قوت عملیہ کا کمال ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی جامع پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے جس سے انسان کی قوت نظریہ اور قوت عملیہ دونوں کمال ہو جاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا وہ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ○ اسی نے انسان کو نقطہ سے پیدا کیا تو وہ (اس کے متعلق) علی الاعلان بھگڑنے لگا ○ (النحل: ۳-۴)

اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلیل

ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے، پہلے آسمانوں اور زمینوں سے استدلال کیا اور وجہ استدلال یہ ہے کہ آسمان، زمین اور انسان مخصوص مخصوص شکل و صورت کے ساتھ موجود ہیں اور اس جسامت اور اس شکل کا کوئی موجد ہونا ضروری ہے، اور یہ ضروری ہے کہ وہ موجد واجب اور قدیم ہو کیونکہ اگر وہ موجد ممکن اور حادث ہوا تو اس کے لیے پھر ایک موجد ماننا ہو گا اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا موجد واجب اور قدیم ہو گا تو یہ بھی ماننا ہو گا کہ وہ موجد واحد ہو ورنہ پھر تعدد وجہ لازم آئے گا اور یہ باطل ہے جیسا کہ ہم کیا بار تباہ کئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو نقطہ سے پیدا کیا اور ایک ٹپاک قطرہ سے عجیب و غریب مخلوق بنائی، ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں اس قطرہ کو مختلف اشکال میں ڈھالتا رہا، پھر اس کی خلقت مکمل کرنے اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اس کو دنیا کی روشنی میں لایا اس کو غدا اور روزی دی اس کی پرورش کرتا رہا حتیٰ کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ گیا اور اس قاتل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اس کی عبادت کرے تو اس نے اپنے رب کی نعمتوں کا کفر کیا اور اپنے پیدا کرنے والے کو ماننے اور صرف اسی کی عبادت کرنے سے انکار کیا اور ان باتوں کی عبادت کی جو اس کو نفع پہنچا سکتے تھے اور نہ نقصان پہنچا سکتے تھے اور اپنے پروردگار کی قدرت کا اور اس کے دوبارہ پیدا کرنے کا انکار کیا اور کہنے لگا:

قَالَ مَنْ يُحْيِي الطُّوْطَمَ وَهِيَ زَرْعٌ قُلٌّ
يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ
خَلْقٍ عَلِيمٌ ○ (نہین: ۷۹-۸۰)

اس نے کہا جب بڑیاں بوسیدہ ہو کر مغل جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ ○ آپ کہیے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا وہ ہر پیدا کرنا کو خوب جانتے والا ہے۔

اور وہ اس کو بھول گیا جس نے ایک ٹپاک اور گندہ قطرہ سے اس کو ایسی پاکیزہ اور حسین شکل دی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس نے چوپایوں کو پیدا کیا ان میں تمہارے لیے گرم کرپڑے اور دوسرے فوائد ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو ○ اور ان میں تمہارے لیے حسن اور زیبائش ہے جب تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو اور جب صبح کو انہیں چرا گاہ میں چھوڑتے ہو ○ اور وہ چوپائے تمہارا سالن لاد کر اس شریک لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے خود نہیں پہنچ سکتے تھے، بے شک تمہارا رب نہایت رحیم، بہت مہربان ہے ○ (النحل: ۷۵-۷۶)

مشکل الفاظ کے معانی

انعام: مویشی، بھیڑ، بکری، گائے، بھیٹس اور اونٹ، مویشیوں کو اس وقت تک انعام نہیں کہا جاتا جب تک ان میں اونٹ نہ ہوں، انعام نعم کی جمع ہے، اصل میں نعم اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن بھیڑ، بکری اور گائے وغیرہ پر بھی انعام کاطلاق ہوتا ہے۔ عرب کے نزدیک چونکہ اونٹ بہت بڑی نعمت ہے اس لیے وہ اونٹ کو نعمت کہتے ہیں۔

(المباح لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۶۳-۶۴)

دفعہ: جاڑے کی پوشاک، گرم کرپڑے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے مویشی پیدا کیے اور ان کو تمہارے فوائد

کے لیے مضر کر دیا، ان کے جسموں پر تمہارے گرم لباس کے لیے اون پیدا کیا اور ان میں اور فوائد بھی ہیں، تم ان کے دودھ سے غذا حاصل کرتے ہو، ان پر سواری کر کے سفر کرتے ہو اور ان پر اپنا سامان لاد کر لے جاتے ہو پھر ان جانوروں کی جو نسل چلتی ہے اس سے تمہارے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔

اون کے لباس پہننے کا جواز

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اون کا لباس پہننا جائز ہے، ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جو رسول تھے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اون کا لباس پہنا ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رات کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے میں نے کہا ہاں! آپ سواری سے اترے اور ایک طرف کو گئے حتیٰ کہ رات کی سیاهی میں آپ چھپ گئے پھر آپ آئے تو میں نے برتن سے آپ کے اوپر پانی ڈالا آپ نے اپنا چہرہ دھویا آپ نے اون کا ایک جبہ پہنا ہوا تھا آپ کے لیے اس کی آستینوں سے اپنی کلاہیاں نکالنا مشکل ہوا حتیٰ کہ آپ نے جب کے نیچے سے اپنی کلاہیاں نکال لیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۳۰، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۳۳)

جمال کا معنی اور مویشیوں کا جمال

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان مویشیوں میں تمہارے لیے جمال ہے، حدیث میں ہے اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۱۸) علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ حسن کو جمال کہتے ہیں، اور جمال کی دو قسمیں ہیں، ایک جمال وہ ہے جو اس کے نفس یا اس کے بدن یا اس کے افعال میں ہو، اور جمال کی دوسری قسم وہ حسن ہے جس کو وہ دوسروں تک پہنچائے، حدیث میں جو ارشاد ہے: اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے اس میں بھی اس امر پر متنب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں تک خیر اور خوبی کو پہنچاتا ہے اور ان ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دوسرے لوگوں تک نیکیوں اور اچائیوں کو پہنچائیں۔ (المنہج، ج ۱ ص ۷۷، معجم مکہ، ص ۷۷)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے جس چیز سے حسن اور زیبائش حاصل ہو وہ جمال ہے اور جمال حسن کو کہتے ہیں، ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جمال جسمانی بناوٹ اور صورت میں بھی ہوتا ہے اور اخلاق یا انداز اور افعال میں بھی ہوتا ہے، شکل و صورت کا جمال وہ ہے جس کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور دل میں وہ صورت نقش ہو جاتی ہے، اور اخلاق یا انداز کا جمال یہ ہے کہ انسان کی صفات خوب صورت ہوں، اس میں علم اور حکمت ہو، عدل اور عفت (پاک دامنی)، ہو وہ غصہ ضبط کرتا ہو اور ہر شخص کے ساتھ اچھائی کرتا ہو، اور افعال کا جمال یہ ہے کہ اس کے افعال سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہو اور وہ لوگوں کی مصالحتیں تلاش کرنے میں کوشش رہتا ہو اور ان سے ضرر اور نقصان کو دور کرنے کے درپے رہتا ہو۔

مویشیوں کا جمال یہ ہے کہ ان کی جسمانی بناوٹ اور ان کی شکل و صورت دیکھنے میں اچھی لگتی ہو اور مویشیوں کی تعداد کا زیادہ ہونا بھی ان کے جمال میں داخل ہے کہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ فلاں کے مویشی ہیں کیونکہ جب مویشی زیادہ تعداد میں اکٹھے ہو کر چلتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ان میں تمہارے لیے حسن اور زیبائش ہے جب تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو اور جب صبح کو انہیں چرا گاہ میں چھوڑتے ہو۔

بکریوں، گایوں اور اونٹوں کے مقاصد اور وظائف خلقت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ چوپائے تمہارا سامان لاد کر اس شے تک لے جاتے ہیں تم بغیر مشقت کے خود

نہیں پہنچ سکتے تھے۔

اللہ سبحانہ نے موسیٰ پیدا کرنے کا بالعموم احسان فرمایا اور ان میں سے اونٹوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ کو وہ دوسرے جانوروں کی بہ نسبت بار برداری اور بوجھ اٹھانے کے زیادہ کام آتے ہیں، مگر یوں کا دودھ دوہا جاتا ہے اور ان کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے اور بھیڑوں سے اون بھی حاصل کیا جاتا ہے اور ان کے چمڑے سے بہت کارآمد اور مفید چیزیں بنائی جاتی ہیں اور گائے اور بیلوں سے ان فوائد کے علاوہ ہل بھی چلایا جاتا ہے اور اونٹنیوں سے ان کے علاوہ ان پر بوجھ بھی لاد جاتا ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص گائے کو لے کر جا رہا تھا جس پر اس نے سلمان لادا ہوا تھا، گائے نے اس کی طرف مڑ کر کہا میں اس لیے پیدا نہیں کی گئی لیکن میں ہل چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں، لوگوں نے کہا بحکم اللہ! اور انہوں نے تعجب اور خوف سے کہا کیا گائے نے کلام کیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لے آئے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۸۸، السنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۳۷۳)

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ گائے کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ اس کے اوپر سواری کی جائے یا اس پر سلمان لادا جائے وہ صرف ہل چلانے، نسل بڑھانے، اس کا دودھ پینے اور اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔

جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی ہدایت

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مویشیوں پر سواری کر کے سفر کرنا اور ان پر سلمان لادنا جائز ہے لیکن ان کی قوت برداشت سے زیادہ ان پر سلمان نہ لاد جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی اور ملامت سے پیش آنے کا حکم دیا ہے اور ان کے چاروں اور دانہ کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فصلوں کے سرسبز اور زرخیز ہونے کے زمانہ میں سفر کرو تو اونٹوں کو بھی زمین کی پیداوار سے حصہ دو، اور جب تم قحط کے ایام میں سفر کرو تو سفر جلدی طے کرو اور جب تم رات کے پچھلے حصہ میں ہو تو راستہ میں قیام کرنے سے احتراز کرو کیونکہ رات میں وہ زمین کیڑے مکوڑوں کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۳۶، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۸۴۳)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ مسیب بن آدم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر بن الخطاب نے ایک شتر میں کوہار اور فرمایا اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ سلمان نہ لاد کرو۔

جانوروں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ جب وہ کسی جانور سے ساری عمر کام اور خدمت لیں اور جب وہ جانور بوڑھا ہو جائے اور کام کے قابل نہ رہے تو اس کی دیکھ بھال میں کمی نہ کریں جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

یعلنی بن مرہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین چیزیں دیکھی ہیں جن کو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا میں آپ کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا آپ ایک عورت اور اس کے بیٹے کے پاس سے گزرے اس کے بیٹے پر جنون کی کیفیت تھی میں نے اس سے زیادہ جنون کسی میں نہیں دیکھا اس عورت نے کہا یا رسول اللہ! آپ میرے بیٹے کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس کے لیے دعا کروں! آپ نے اس

کے لیے دعا کی پھر وہاں سے چلے گئے، آپ کے پاس سے ایک اونٹ گزرا وہ اپنی گردن دراز کر کے آپ سے بڑھا رہا تھا، آپ نے فرمایا اس اونٹ کے مالک کو لاؤ وہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ کہہ رہا ہے میں ان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں یہ مجھ سے کام لیتے رہے حتیٰ کہ اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، پھر آپ چلے گئے آپ نے دو الگ الگ درخت دیکھے، آپ نے مجھ سے کہا جان ان درختوں سے جا کر کوہ کہ آپس میں مل جائیں وہ درخت مل گئے آپ نے تقاضا جنت کی آپ نے مجھ سے فرمایا ان درختوں سے کوہ کہ پھر الگ الگ ہو جائیں، پھر آپ چلے گئے، جب واپس اس بچہ کے پاس سے لوٹے، تو وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کی ماں نے چھ مینڈھے میا کے تھے جس میں سے دو مینڈھے آپ کو ہدیہ کیے اور کہنے لگی کہ اس کے بچہ کو پھر جئون نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما من شیء الا يعلم انی رسول اللہ کافر جنت اور انسانوں کے سوا ہر چیز کو علم ہے کہ میں اللہ کا
الاکفوة الجبن والانس۔
رسول ہوں۔

(المعجم الکبیر ج ۲ ص ۳۳۲-۳۳۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حافظ ابن کثیر دمشقی متوفی ۷۴۷ھ نے امام حاکم اور امام بیہقی کے حوالے اس حدیث کو اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی اسناد صحیحہ ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ (البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۵۳۵-۵۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہاری سواری اور زینبائش کے لیے پیدا کیے اور وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے (النحل: ۸)

گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو اونٹوں، گایوں اور بھیڑوں سے علیحدہ ذکر کرنے کی توجیہ

اللہ تعالیٰ نے سوئی اور چوپائے ہماری ملکیت میں دے دیے اور ان کو ہمارے لیے مقرر کر دیا اور ہمارے تابع بنادیا، اور جو شخص جائز اور شرعی طریقہ سے ان جانوروں کا مالک ہو جائے اس کے لیے ان جانوروں کو فروخت کرنا اور ان کو بار برداری کے لیے کرنا یہ پروہنا جائز ہے، اس سے پہلی آیت میں انعام یعنی اونٹوں، بکریوں اور گایوں کا ذکر فرمایا تھا اور یہ فرمایا تھا ان سے تم گرم کپڑے حاصل کرتے ہو، ان کو کھاتے ہو اور ان پر تم بار برداری کرتے ہو یعنی بوجھ لاتے ہو، اس کے بعد گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا ان سے الگ ایک آیت میں ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ تم ان پر سواری کرتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے، گھوڑے اور خچر اور گدھے زیادہ تر سواری کے کام آتے ہیں، ان کے جسموں پر اون نہیں ہو تا جس سے لباس بنایا سکے، نہ ان کا دودھ پیا جاتا ہے، نہ ان کو کھایا جاتا ہے، یہ صرف سواری کے کام آتے ہیں یا بعض اوقات ان پر سامان لاد دیا جاتا ہے، اس کے برخلاف اونٹوں، گایوں اور بھیڑوں سے ان بھی حاصل کیا جاتا ہے، اونٹوں کو سواری بھی کی جاتی ہے، ان پر بوجھ بھی لاد دیا جاتا ہے اور ان کو کھایا بھی جاتا ہے، اس وجہ سے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو ان سے علیحدہ دوسری آیت میں ذکر فرمایا ہے۔

گھوڑوں کا گوشت حرام ہونے کے دلائل

فتواء مالکیہ کے نزدیک گھوڑوں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں انعام یعنی اونٹوں، گایوں اور بھیڑوں کا ذکر کر کے فرمایا ان کو تم کھاتے ہو، اور اس کے بعد گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم ان پر سواری کرو اور ان کے ساتھ کھانے کا ذکر نہیں فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کو کھانا جائز نہیں ہے۔

امام علی بن عمر الدارقطنی المتوفی ۳۸۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے پالتو گدھوں، بکھوڑوں اور خجروں کو کھانے سے منع فرمایا۔ (سنن الدارقطنی ج ۳ ص ۲۸۷ رقم الحدیث: ۳۷۸۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

واقفی نے کما یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔

امام ابوداؤد اپنی سند کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں، خجروں، اور گدھوں کو کھانے سے منع فرمایا اور حیوۃ بن شریح نے یہ اضافہ کیا کہ ہر پکلیوں والے درندے کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۹۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۹۸)

امام ابوداؤد متوفی ۲۵۵ھ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: گھوڑوں کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔ نیز امام ابوداؤد نے کما یہ حدیث منسوخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت نے گھوڑوں کا گوشت کھایا ہے، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن الزبیر ہیں، فضال بن عبید ہیں، انس بن مالک ہیں، اسماء بنت ابی بکر ہیں، سوید بن غفلہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قریش گھوڑوں کو ذبح کیا کرتے تھے۔

بذکر وہ دلائل کے جوابات اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کے حلال ہونے کے دلائل

صحیح یہ ہے کہ گھوڑوں کا گوشت کھانا جائز ہے اور اس آیت سے گھوڑوں کے گوشت کے کھانے کی حرمت پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، اور فقہاء مالکیہ نے جو کہا ہے کہ اونٹوں، بکریوں اور گایوں کے بعد فرمایا ہے اور ان کو تم کھاتے ہو اور گھوڑوں اور خجروں کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ تم ان کو کھاتے ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس آیت سے پہلے اونٹوں وغیرہ کے بعد ذکر ہے اور تم ان پر سامان لادنے ہو اور گھوڑوں وغیرہ کے ذکر کے بعد سامان لادنے کا ذکر نہیں ہے سو اس طریقہ استدلال سے یہ لازم آئے گا کہ گھوڑوں، خجروں اور گدھوں پر سامان لادنا بھی جائز نہ ہو حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، نیز سورہ التحل کی ہے اور فتح خیبر تک پالتو گدھوں کا گوشت کھانا حلال تھا اس لیے اس سورت کی آیت سے ان کی حرمت پر استدلال صحیح نہیں ہے۔ اور گھوڑے کے گوشت کھانے کی حرمت میں جو احادیث پیش کی گئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں یا منسوخ ہیں، گھوڑوں کے گوشت کھانے کے جواز پر حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی رخصت دی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۲۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۳۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۸۸۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۷۹۳)

سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۲، سنن الکبیری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۸۳۹

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم نے ایک گھوڑے کو خرگیا (ذبح کیا) پھر ہم نے اس کو کھایا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۳۲، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۱۰-۵۵۱۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۰۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۱۹۰، سنن الکبیری للنسائی رقم الحدیث: ۱۶۳۴۰)

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہمارے پاس ایک گھوڑی تھی

وہ مرنے لگی تو ہم نے اس کو ذبح کر کے کھالیا۔ (سنن دار قطنی ج ۳ ص ۳۸۹ رقم الحدیث: ۳۹۷۳ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)
اس کی سند حسن ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھانے کا حکم دیا۔

(سنن دار قطنی ج ۳ ص ۳۸۹ رقم الحدیث: ۳۹۷۳ مطبوعہ بیروت)
بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جس طرح گدھے کے سم ہوتے ہیں اسی طرح گھوڑے کے بھی سم ہوتے ہیں اس لیے اس کو بھی گدھے کی طرح حرام ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس نص صریح کے مقابلہ میں ہے اس لیے مردود ہے جس طرح کوئی یہ کہے کہ گائے اور بیل کی طرح خنزیر کے بھی کمر ہوتے ہیں تو اس کو بھی حلال ہونا چاہیے اس سے بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ قیاس نص کے مقابلہ میں ہے اس لیے مردود ہے۔

گھوڑوں کا گوشت کھانے کے متعلق مذاہب فقہاء

علامہ عبد اللہ بن احمد بن قدامہ صلی متوفی ۱۲۰ھ لکھتے ہیں:

تمام قسم کے گھوڑوں کا گوشت کھانا حلال ہے، خواہ وہ عربی ہوں یا غیر عربی، امام احمد نے اس کی تصریح کی ہے، اور یہی ابن سیرین کا قول ہے، حضرت ابن الزبیر، حسن بصری، عطاء اور اسود بن یزید سے بھی یہی منقول ہے، حماد بن زید، ابن السبارک، امام شافعی اور ابو ثور کا بھی یہی قول ہے، سعید بن جبیر نے کہا میں نے گھوڑے سے زیادہ پاکیزہ اور لذیذ کوئی گوشت نہیں کھایا، اس کو امام ابو حنیفہ نے حرام کہا ہے اور امام مالک نے مکروہ کہا ہے، اسی طرح او زاعی اور ابو عید کا قول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والبیض والاحمر ولستر کبوا۔ (النحل: ۸) اور خالد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر ہاتھ لگے، گھوڑے اور خچر حرام ہیں، نیز یہ سم والا جانور ہے اس لیے گدھوں کے مشابہ ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پانچ گدھوں کے گوشت سے منع فرمادیا، اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دے دی، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم نے ایک گھوڑے کو ذبح کر کے کھایا تھا ہم اس وقت مدینہ میں تھے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اور اس لیے بھی کہ وہ ایک پاک اور لذیذ گوشت والا جانور ہے نہ کچیلوں کے کھانے والا ہے نہ ناخوش اور بچوں سے شکار کر کے کھانے والا ہے تو وہ اونٹ، گائے اور بکری کی طرح ہے، اور وہ ان آیات اور احادیث کے عموم میں داخل ہے جن میں کچیلوں اور بچوں سے شکار کرنے والے جانوروں کے غیر کو کھانے کی اجازت دی ہے، اور آیت سے استدلال اس طرح ہے کہ گھوڑے، خچر اور گدھے تمہاری سواری کرنے کے لیے ہیں نہ کہ کھانے کے لیے، اور یہ مفہوم مخالف سے استدلال ہے اور وہ اس کے قائل نہیں ہیں اور حضرت خالد کی حدیث ضعیف ہے۔

(السنن ج ۹ ص ۳۲۸-۳۲۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

گھوڑوں کا گوشت کھانے کے متعلق فقہاء احناف کا موقف

علامہ محمد بن علی بن محمد حنفی صلی متوفی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں:

امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک گھوڑے حلال ہیں، اور امام شافعی (اور اسی طرح امام احمد) کے نزدیک بھی حلال ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑے حلال نہیں ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وفات سے تین دن پہلے امام ابو حنیفہ نے

گھوڑوں کی حرمت سے رجوع کر لیا تھا اور اسی پر فتویٰ ہے (عمادیہ) اور گھوڑی کلودھ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ سعد محمد امین ابن عبدین شامی حنفی متوفی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

الاختیار، قدوری اور دہلوی میں مذکور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی کا اطلاق اس پر ہو تا ہے جو حلال نہ ہو، (شرعیہ) اس سے معلوم ہو کہ گھوڑا نجاست کی وجہ سے حرام نہیں ہے، اس لیے غایت البیان میں ظاہر الروایہ سے نقل کر کے لکھا ہے کہ گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے اور اس کا کھانا اس کے احترام کی وجہ سے حرام ہے، کیونکہ گھوڑوں سے اللہ کے دشمنوں کو ذرا یا جاتا ہے، اور نجاست کی وجہ سے اس کا کھانا حرام نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کا جھوٹا بھی نجس نہیں ہے جیسے آدمی کا حال ہے، مصنف نے لکھا ہے اسی پر فتویٰ ہے لہذا اس کا کھانا مکروہ تنزیہی ہے اور یہی ظاہر الروایہ ہے جیسا کہ کفایت المستعی میں مذکور ہے، اور یہی صحیح ہے جیسا کہ فخر الاسلام وغیرہ نے ذکر کیا ہے، (قستانی) اور الخلاصہ، العدایہ، الحیط، المغنی، قاضی خاں اور العمادی اور دیگر متون میں لکھا ہے کہ صحیح ہے کہ اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا کھانا مکروہ تنزیہی ہے تو پھر امام عظیم اور صاحبین میں کوئی اختلاف نہیں رہتا کیونکہ صاحبین اگرچہ گھوڑا کھانے کو حلال کہتے ہیں لیکن وہ اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں شرعیہ میں برحان سے اسی طرح منقول ہے اور یہ اختلاف خشکی کے گھوڑے میں ہے اور ریائی گھوڑا بالاتفاق حرام ہے۔

(رد المحتار مع الدر المختار، ج ۹ ص ۳۶۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)

اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑا کھانے کی کراہت اجتہادی ہے، قرآن اور حدیث کی کسی نص کی بناء پر نہیں ہے، اور کراہت کی وجہ گھوڑے کی مکرمہ ہے کیونکہ وہ جہاد میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر لوگوں نے گھوڑوں کو کھانا کھا کر ختم کر دیا تو جہاد کس پر پیشہ کر کریں گے لیکن اب چونکہ جہاد میں گھوڑوں کا استعمال کھانا متروک ہو چکا ہے اور جب، نرک، بکتر بند گاڑی، ٹینک اور توپ وغیرہ کو لڑائی میں استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اب گھوڑوں کے گوشت کا کھانا کسی مکرمہ کی کراہت کے بغیر جائز ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں گھوڑے کا گوشت کھانے کا رواج نہیں ہے۔

پالتو گدھوں اور خچروں کا گوشت کھانے کے متعلق مذاہب فقہاء

علامہ علاؤ الدین محمد بن علی بن محمد حصکفی حنفی متوفی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں:

پالتو گدھوں کا کھانا حلال نہیں ہے اس کے برخلاف جنگلی گدھوں کو کھانا جائز ہے ان کا دودھ بھی حلال ہے، اگر خچر کی ماں گدی ہو تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر اس کی ماں گائے ہو تو اس کا کھانا بالاتفاق جائز ہے، اور اگر اس کی ماں گھوڑی ہو تو پھر وہ اپنی ماں کی طرح حلال ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے جانوروں میں حلت اور حرمت کا درمیان پر ہوتا ہے، گھوڑی کا گوشت کھانے میں اختلاف ہے، آیا اس کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے یا لکراہت جائز ہے تو اگر خچر کی ماں گھوڑی ہو تو خچر کا گوشت کھانے کا بھی وہی حکم ہے جو اس کی ماں کا ہے۔

(الدر المختار مع رد المحتار، ج ۹ ص ۳۶۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)

پالتو گدھوں کی حرمت پر درج ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دن پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۲۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۲۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۳۱۱)

حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرما

دیں۔ (سنن دار قطنی ج ۲ ص ۱۰، رقم الحدیث: ۳۰۰۱، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۶۹) اس حدیث کی سند صحیح ہے گھوڑوں میں زکوٰۃ کے متعلق مذاہب فقہاء

علامہ موقت الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

اکثر اہل علم کے نزدیک اونٹوں، گایوں اور بکریوں کے علاوہ اور کسی مویشی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ نے کہا اگر گھوڑے تراور مادہ ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہے، اور اگر وہ صرف تر ہوں یا صرف مادہ ہوں تو ان میں دو قول ہیں، اور ان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ہر گھوڑے کی طرف سے ایک دینار دیا جائے، یا اس کی قیمت کا چالیسواں حصہ دیا جائے، اور یہ مالک کی مرضی ہے کہ وہ جو زکوٰۃ چاہے ادا کرے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنگلوں کی خود رو گھاس چرنے والے گھوڑوں میں ہر ایک گھوڑے میں ایک دینار ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ہر غلام سے دس درہم لیتے اور ہر گھوڑے سے دس درہم لیتے اور ہر خیرے سے پانچ درہم لیتے، نیز گھوڑا ایک ایسا حیوان ہے جس کو جنگلوں کی خود رو گھاس کھلا کر اس سے بڑھوتری اور افزائش کو طلب کیا جاتا ہے لہذا وہ بکریوں کے مشابہ ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کے گھوڑے اور اس کے غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے لیے گھوڑوں اور غلام کا صدقہ معاف کر دیا یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

(المفنی ج ۲ ص ۲۵۵-۲۵۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ گھوڑوں میں بالکل زکوٰۃ نہیں ہے، اور ان کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گھوڑوں کی زکوٰۃ کو معاف کر دیا ہے، اور امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ جب جنگلوں کی گھاس کھانے والے گھوڑے تراور مادہ ہوں تو ان کے مالک کو اختیار ہے اگر وہ چاہے تو ہر گھوڑے کی طرف سے ایک دینار دے اور اگر وہ چاہے تو ان کی قیمت نکال کر ان کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ نکال دے ہر دو سو درہم سے پانچ درہم ادا کرے، امام ابو حنیفہ کا استدلال امام دار قطنی کی روایت سے ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کے مشورے سے ہر گھوڑے سے دس درہم لیے، (سنن دار قطنی رقم الحدیث: ۳۰۰۱) نیز امام ابو حنیفہ کا استدلال اس حدیث سے ہے:

امام محمد کتب الآثار میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے کہا کہ وہ گھوڑے جو جنگلوں کی خود رو گھاس کھاتے ہوں اور ان کی نسل میں افزائش مقصود ہو تو اگر تم چاہو تو ہر گھوڑے سے ایک دینار لو، یا دس درہم لو، اور اگر تم چاہو تو ان کی قیمت سے چالیسواں حصہ لے لو، (کتب الآثار ص ۴) اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگلوں کی خود رو گھاس کھانے والے گھوڑوں میں سے ہر گھوڑے میں ایک دینار ہے، امام بیہقی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے کیونکہ اس کی سند میں ابو یوسف ہیں اور وہ جہول ہیں، علامہ یعنی فرماتے ہیں یہ ابو یوسف قاضی یعقوب ہیں جو امام اعظم کے مشہور شاگرد ہیں ان کو جہول قرار دینا امام بیہقی کا پرلے درجہ کا تعصب ہے۔

اور علامہ یعنی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا ذکر کر کے فرمایا ایک وہ شخص ہے جس نے گھوڑے کو غنا کے لیے اور سوال سے بچنے کے

لیے باندھا پھر وہ اس گھوڑے کی گردن اور اس کی پشت میں اللہ کے حق کو نہیں بھولا تو وہ گھوڑا اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کا موجب ہے! (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۶۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۷۷ مسند احمد رقم الحدیث: ۹۸۶۵ عالم الکتب) اس حدیث میں اللہ کے حق سے مراد زکوٰۃ ہے۔ (شرح ابوداؤد ج ۶ ص ۲۵۵-۲۵۸ مکتبہ الریاض ۱۴۲۰ھ)

جن احادیث میں ہے کہ گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے یا فرمایا میں نے گھوڑوں کی زکوٰۃ کو معاف کر دیا اس گھوڑے سے مراد غازی بنی سبیل اللہ اور مجاہد کا گھوڑا ہے، ان سے مراد وہ گھوڑے نہیں جن کو افراطش نسل کے لیے رکھا جاتا ہے اور ان کو جنگوں کی خود رو گھاس کھائی جاتی ہے۔ (شرح ابوداؤد ج ۶ ص ۲۵۵ مکتبہ الریاض ۱۴۲۰ھ)

اللہ تعالیٰ اگر خدا ہے: اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچا ہے، اور بعض راہتے ٹیڑھے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو (جبراً) ہدایت دے دیتا (نحل: ۹)۔

لوگوں کو جبراً ہدایت یافتہ بنانا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم سیدھے راستے کے ایمان کو اپنے ذمہ لے لیا ہے، وہ رسولوں اور نبیوں کو بھیج کر اور کتبوں اور صحائف کو نازل کر کے اور براہین اور دلائل قائم کر کے سیدھا راستہ بیان فرما تا ہے، اور جو شخص سیدھا راستہ حاصل کرنے کا ارادہ کرے اور نیک اعمال کا قصد کرے اس کے لیے نیک اعمال پیدا فرما دیتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں جن پر چلنے سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی اس ٹیڑھے راستے کی دو تفسیریں ہیں: (۱) کافروں کی مختلف تہمتیں، یسویت، نصرایت اور مجوسیت (۲) اہل اللہ اور اہل البدعات، جنہوں نے محض اپنی خواہشات سے نئے نئے مسالک بنا لیے ہیں جن کی قرآن عقیم اور احادیث مجیدہ میں کوئی اصل نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کر تا ہے اس کے لیے ایمان کے طریقے آسان کر دیتا ہے اور جن شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر تا ہے اس کے لیے ایمان لانا اور اس کے طریقوں پر عمل کرنا دشوار کر دیتا ہے، حضرت ابن عباس کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ جو شخص ایمان کو اختیار کر تا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایمان لانے کے راستے آسان کر دیتا ہے اور جو شخص کفر اور گمراہی کو اختیار کر تا ہے اس کے لیے کفر اور گمراہی کو پیدا کر دیتا ہے، وہ جبراً کسی کو مسلمان نہیں بنا تا کسی لیے فرمایا: اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو (جبراً) ہدایت دے دیتا لیکن لوگوں کو جبراً ہدایت یافتہ بنانا اس کی حکمت کے خلاف ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ

وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت بھی پکڑتے ہو، اور جن میں تم

تسبیحون ﴿۱۰﴾ يَتَّبِعُ لَكُمْ فِيهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونُ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ

مرکزی چراتے ہو ۱۰ وہ آسمان سے تمہارے لیے فصل آتا ہے اور زیتون، اور عنب اور انجور اور

وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۱﴾

ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشان ہے ۱۱

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ

اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا اور تمام ستارے

مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۷﴾

اس کے حکم کے تابع ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ○

وَمَا ذَرَأَا لَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

اور اس نے تمہارے لیے جو گونا گوں رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں، بے شک ان میں نصیحت

لَايَةٌ لِّقَوْمٍ يُدَّكِّرُونَ ﴿۱۸﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَتَاكُلُوا

حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشان ہے ○ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے

مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى

تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو

الْفُلَّكَ مَوَاجِدَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۹﴾

دیکھتے ہو جو روانہ کرتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو ○

وَالْقَلْبُ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تُمِيدَ بِكُمْ وَانْهَارًا وَسَبِيلًا

اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ (ایک طرف) جھکے جائے اور اس نے دریا اور

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۲۰﴾ وَعَلَيْتُ وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۲۱﴾

راتے بنائے تاکہ تم سفر کر سکو ○ اور اس میں نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کرتے ہیں ○

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۲﴾ وَإِنْ

سو جو (اتنی چیزیں) پیدا کرتا ہے کیا وہ اس کی مخلوق بھی پیدا کرے، پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے! ○ اور اگر

تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۳﴾

تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ ضرور بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمائے والا ہے ○

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿۱۹﴾ وَالَّذِينَ

اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ۵ اور وہ

يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ

جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہ خود پیدا

يُخْلِقُونَ ﴿۲۰﴾ أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ

کیے ہوئے ہیں ۵ وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور وہ شیں جانتے کہ

أَيَّانَ يَبْعَثُونَ ﴿۲۱﴾

وہ کب اٹھائے جائیں گے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت (بھی سیراب ہوتے) ہیں جن میں تم موسیٰ چراتے ہو ۵ وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے اور زمینوں اور کھجور اور انگوڑا اور ہر قسم کے پھل، بیشک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے ۵ (النحل: ۱۰-۱۱)

مشکل الفاظ کے معانی

تسمیون: اس کالہد سوم ہے، سوم کا معنی ہے جانوروں کو چراننا اور چکنا، اسی سے اخذ ہے الابل السائمة جنگل کی خود رو گھاس چرنے والے اونٹ، جو بغیر اگلی ہوئی قدرتی گھاس چرتے ہوں۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کا ذکر فرمایا تھا، ان کے ذکر سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود سے انبی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا تھا، اور دوسرے انسان کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حیوانوں میں انسان کے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، اور اس جہان میں حیوانات کے بعد جس مخلوق کو شرف اور فضیلت حاصل ہے وہ نباتات ہیں سو اللہ تعالیٰ حیوانات کے ذکر کے بعد نباتات کا ذکر فرما رہا ہے۔

بارش کے پانی سے کھیتوں اور باغوں کی روئیدگی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو اور اسی سے درخت ہیں جن میں تم موسیٰ چراتے ہو، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم جو پانی پیتے ہیں، وہ سب بارش کا پانی تو نہیں ہوتا، کنوؤں، چشموں اور دریاؤں سے حاصل شدہ پانی کو ہم زیادہ تر پیتے ہیں اور کھیت اور باغات بھی زیادہ تر دریاؤں اور نہروں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دریاؤں اور نہروں کا پانی بھی بارش سے حاصل ہوتا ہے اور بارش کا پانی ہی زمین کے اندر اس کی تہ میں چلا جاتا ہے جو کنوؤں اور چشموں سے نکالا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے پانی سے فصلوں اور باغات کے اگانے کا ذکر فرمایا ہے، اس پانی سے جو روئیدگی اور سبزہ حاصل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں: ایک تو وہ خود رو گھاس اور خود رو درخت ہیں جو جنگلوں، میدانوں اور سبزہ زاروں میں ہیں جن میں

موشی اور جانور چرتے پھرتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے: اور اسی پانی سے درخت ہیں جن میں تم موشی چراتے ہو، اور روئید گی کی دوسری قسم اناج اور غلہ کے لہجائے ہوئے کھیت ہیں، اور زمینوں، بھجور، انگور اور مختلف پھلوں کے بانٹ ہیں جن سے انسان اپنی غذا اور خوراک حاصل کرتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے: وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے اور زمینوں اور بھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔

زمین کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر نشانی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: خاک میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔

زمین کی اس روئید گی میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلیل ہے کیونکہ ایک دانہ یا بیج کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس دانہ میں زمین کے مرطوب اجزاء سرایت کر جاتے ہیں، پھر وہ دانہ پھول جاتا ہے اور پھولنے کے بعد اوپر اور نیچے سے پھٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر اور نیچے سے دو باریک کونپلیں نکلتی ہیں۔ اوپر والی کونپل زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل آتی ہے اور نیچے والی کونپل زمین کے اندر نفوذ کر جاتی ہے، پھر اوپر کی جانب پہلے سرسبز پودا ہوتا ہے، پھر ایک تناور درخت بن جاتا ہے اور زمین کے نیچے گہرائی میں جڑیں چلی جاتی ہیں، درخت اوپر کو جاتا ہے جڑیں نیچے کو جاتی ہیں۔ درخت کا تنہ بھی لکڑی ہے اور جڑیں بھی لکڑی ہیں اور ایک چیز کی طبیعت کا ایک تضاد ہوتا ہے، پھر تناور درختوں کیوں جا رہا ہے، جڑیں نیچے کیوں جا رہی ہیں، معلوم ہوا کہ یہاں طبیعت کے تقاضے پر عمل نہیں ہو رہا یہاں اس قادر قیوم، تبار مطلق اور صنائع ازل کے حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ اس نے لکڑی کے جس حصہ کو اوپر جانے کا حکم دیا وہ بڑھتا ہوا اوپر چلا گیا اور اس نے لکڑی کے جس حصہ کو نیچے جانے کا حکم دیا وہ زمین کی تہوں کو چیرتا ہوا نیچے چلا گیا، پھر دیکھتے ہیں اسی دانہ یا بیج سے شاخص، پتے، کلیاں، پھول اور پھل نکل آتے ہیں، پھر ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، خوشبو مختلف ہوتی ہے، پھولوں اور پھلوں کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، بیج کا تنہا ایک زمین میں بویا گیا، ایک قسم کیانی طاء، ایک سورج کی حرارت اور ایک چاند کی کرنوں سے اس بیج کو نشوونما حاصل ہوئی، پھر اس میں یہ مختلف تاثیرات اور مختلف آثار کس کے کرنے سے وجود میں آئے، اگر ان آثار کا سبب سورج یا چاند ہے یا زمین یا بارش ہے تو وہ ایک ہی نوع کی چیزیں ہیں، ان سے الگ الگ آثار کیوں ظاہر ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رنگ اور خوشبو اور ذائقہ اور تاثیر کا موجد ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے، وہی ایک صنائع مطلق اور قادر ازل ہے جس نے ایک ننھے سے بیج سے اتنے مختلف آثار پر مشتمل عظیم الشان درخت پیدا کر دیا!

اللہ تعالیٰ کا شواہد ہے: اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگادیا، اور (تمام) ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں O اور اس نے تمہارے لیے جو گونا گوں رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں، بے شک ان میں صحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے O

(النحل: ۱۳-۱۴)

سورج اور چاند اور دن اور رات کے توازن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اسے لوگو! تم پر جن نعمتوں کا پہلے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا تم پر یہ انعام ہے کہ اس نے دن اور رات کو تمہارے کام میں لگادیا، دن کو اس لیے بنایا کہ تم اس میں کاروبار و حیات کرو اور تلاش روزگار کے لیے سحری کرو اور رات اس لیے بنائی کہ تم اس میں آرام کرو، فرض کیجئے اگر مسلسل دن ہو تو لوگ آرام کے ایک لمحے کے لیے بھی تڑپ جاتے اور اگر مسلسل رات ہوتی تو لوگوں کو کام کاج کرنے اور اپنی ضروریات پوری کرنے اور رزق فراہم کرنے

کے مواقع میسر نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْكَيْلَ
مَرَدًّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ
يَأْتِيَكُم بِضَبَإٍ أَفْلا تَسْمَعُونَ ۝ قُلْ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ
سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ
يَأْتِيَكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ رَبُّهُ أَفْلا
تُبْصِرُونَ ۝ وَرَبِّ زَحْمِهِ جَعَلَ لَكُمْ الْكَيْلَ
وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ (النحل: ۷۳-۷۱)

آپ کہتے ہیں بھاء اگر اللہ قیامت تک کی رات بنا دیتا تو اللہ کے سوا کوئی اور خدا تھا جو تمہارے پاس دن کی روشنی لے آتا؟ سو کیا تم (غور سے) نہیں سنئے؟ ۱۰! آپ کہتے ہیں بھاء اگر اللہ قیامت تک کا دن بنا دیتا تو اللہ کے سوا کوئی خدا تھا جو تمہارے پاس رات کو لے آتا جس میں تم آرام کرتے؟ سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو! ۱۱! اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم (رات میں) آرام کرو اور (دن میں) اس کا فضل (روزگار) تلاش کرو، اور تاکہ تم اس نعمت پر شکر ادا کرو۔

اور اللہ کی تم پر یہ نعمت بھی ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، ایک دن میں سورج کے طلوع اور غروب کے دو رانے ہیں تم اپنے کام کاج اور نمازوں کے اوقات معین کرتے اور روزے کے سحر اور افطار کو معین کرتے ہو اور چاند کے دکھائی دینے اور اس کے چھپنے سے تم مہینوں کا تعین کرتے ہو۔ رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ، حج اور قربانی کے مہینوں اور تاریخوں کا تعین چاند سے ہوتا ہے، نیز سورج کی گردش سے مختلف موسم وجود میں آتے ہیں اس کی حرارت سے کھیتیں اور پھل پکتے ہیں، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بارشیں ہوتی ہیں اور چاند کی کرنوں سے پہلوں میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے اور چاند کے گھٹنے بڑھنے سے سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے، غرض سورج اور چاند میں اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں۔

سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال

اور سورج اور چاند میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کی نشانی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند ایک مخصوص نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں، وہ ایک مخصوص جانب سے طلوع کرتے ہیں اور مخصوص جانب میں غروب ہو جاتے ہیں، ان کو اس کام پر کس نے لگایا ہے اور کس نے ان کو اس نظام پر لپکایا ہے، کسی ہمت نے، کسی انسان نے، کسی جانور نے، کسی درخت نے، کسی دیوبی یا دیوتائے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں حادث اور فانی ہیں، ان سے پہلے بھی سورج اور چاند اسی طرح گردش کرتے رہے تھے اور ان کے بعد بھی اسی طرح گردش کرتے رہے، اس سے معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کا خالق اس کائنات میں سے کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ان کا خالق اس کائنات سے باہر کوئی ہستی ہے اور وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک اور سیم نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ گردش ایک طرزاں پر ایک نمط پر نہ ہوتی اور ان کے طلوع اور غروب کی ایک جہت نہ ہوتی، اس لیے سورج اور چاند کا خالق ایسی ذات ہے جو اس کائنات سے خارج ہے اور واحد ہے، اور اس کا وجود واجب اور قدیم ہے، کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہو تو وہ اپنے وجود میں کسی علت کا محتاج ہو گا، اور یہ سلسلہ کسی ایسی ذات پر ختمی مانتا ہو گا جو سب کی علت ہو اور اس کی کوئی علت نہ ہو، وہ واجب اور قدیم ہو اور حادث نہ ہو، وہی ساری کائنات کا خدا ہے، سب کا پیداکرنے والا اور پالنے والا ہے اور وہی سب کی عبادت کا مستحق ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اس نے تمہارے لیے جو کائناتوں میں پیدا کی ہیں، بے شک ان میں

صحیح حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کے جانور اور رنگ برنگ پرندے، درخت، پھول، پھل اور پودے پیدا کیے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں جن کا تم کو شکر کرنا چاہیے اور اگر تم غور کرو تو ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت اور اس کی وحدت کی بہت نشانیاں ہیں۔

ان آیتوں کی تفسیر بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم نے اس سے پہلی دو آیتوں کی تفسیر کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا اور شاعر ہے: اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور تم اس میں سے زیور نکالے ہو جن کو تم پہننے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو (الاحقاف: ۱۳)

سمندر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں

اس سورت کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنی توحید پر مختلف طریقوں سے استدلال فرمایا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اجسام سے اپنی الوہیت اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا، پھر انسان کے بدن اور اس کی روح سے استدلال فرمایا، پھر تیسری بار حیوانات کی مختلف قسموں اور ان کے عجائب و غرائب سے استدلال فرمایا، اور چوتھی بار نباتات سے استدلال فرمایا اور اس کے ضمن میں سورج اور چاند اور دن اور رات سے استدلال فرمایا اور اب سمندر سے استدلال فرمایا ہے۔ سمندر کے بے شمار منافع اور فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے یہاں تین منافع اور فوائد ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم سمندر سے تازہ گوشت کھاؤ، اس سے مراد مچھلیاں ہیں اور دو سرفاوائد یہ ہے کہ تم سمندر سے موتی، یاقوت اور موتے وغیرہ نکالتے ہو اور ان سے خواتین کے زیورات بناتے ہو، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تم سمندر میں کشتیاں چلاؤ اور ان میں بیٹھ کر سفر کرتے ہو اور اپنا مال و متاع ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو۔

سمندر کی تسخیر کا معنی

سمندر کو مسخر کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمندر میں تصرف کرنے پر قادر کر دیا، وہ اس میں تیر سکتے ہیں، کشتیوں اور جہازوں کے ذریعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، وہ اگر چاہتا تو سمندر کو انسانوں کے اوپر مسلط کر دیتا اور سمندر لوگوں کو غرق کر دیتا اور ان کے لیے سمندر میں تیرنا، کشتیوں کے ذریعہ اس میں سفر کرنا کچھ بھی ممکن نہ ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اس کا احسان ہے کہ اس نے سمندر کو ایسا بنا دیا کہ انسان آسانی کے ساتھ اس سے فوائد کو حاصل کر سکتا ہے۔

کڑوے پانی میں لذیذ مچھلی کا پید کرنا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، تازہ فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ اس کو جلدی کھالینا چاہیے ورنہ یہ گوشت سرخ خراب ہو جائے گا نیز تازہ فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ انسان اس کو کھانے میں رغبت کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا اظہار ہے کیونکہ سمندر کاپانی سخت کھاری اور کڑوا ہوتا ہے، انسان اس کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتا اور اس کھاری اور کڑوے پانی میں پیدا ہونے والی اور پلنے پونے والی مچھلی کے گوشت میں کھاری پن اور کڑواہٹ کا ذائقہ بھی نہیں ہوتا اور اس کا گوشت بہت خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتا ہے، پس بھان ہے وہ ذات جو ایک چیز میں اس کی ضد پیدا کر دیتا ہے۔

مچھلی پر گوشت کے اطلاق کی بحث

اس آیت میں مچھلی کو لحم مطہر یا یعنی تروتازہ گوشت فرمایا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مچھلی پر گوشت کا اطلاق نہیں ہوتا، امام ابو بکر حاکم متوفی ۴۰۳ھ لکھتے ہیں: اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ لحم (گوشت) نہیں کھائے گا اور اس نے مچھلی کھائی تو وہ حادث نہیں ہو گا یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو لحم مطہر یا (تروتازہ گوشت) فرمایا ہے۔ (احکام القرآن ج ۳ ص ۱۸۳، مطبوعہ لاہور ۱۴۰۰ء)

امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ مچھلی میں خون نہیں ہوتا اور عرف میں گوشت اس کو کہتے ہیں جو خون سے بنتا ہے، نیز مچھلی کے گوشت میں گائے، بکری اور مرغی کے گوشت کی طرح قوت نہیں ہوتی، لیکن دوسرے فقہاء نے اس مسئلہ میں امام اعظم سے اختلاف کیا ہے اور وہ مچھلی کے گوشت پر بھی گوشت کا اطلاق کرتے ہیں۔ امام رازی شافعی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صراحت سے مچھلی پر لحم کا اطلاق فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بیان کے اوپر کس کا بیان ہو سکتا ہے، نیز امام رازی فرماتے ہیں: بلغت اور عرف میں مچھلی پر گوشت کا اطلاق کرنا حقیقت ہے مجاز نہیں ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۱۸۸، مطبوعہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

سمندر میں جانوروں کے کھانے کے متعلق مذاہب فقہاء

اس آیت میں چونکہ سمندر کے تروتازہ گوشت کا ذکر آگیا ہے، اس لیے ہم یہاں مچھلی اور سمندر کے دیگر جانوروں کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں:

علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ لکھتے ہیں:

جو جانور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتے جیسے مچھلی اور اس کے مشابہ دیگر جانور، ان کو بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا جائز ہے، ہم کو اس میں کسی کا اختلاف معلوم نہیں ہے، اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے لیے دو مردہ جانور اور دو خون حلال کیے گئے ہیں، رہے دو مردہ جانور تو وہ مچھلی اور مڈھی ہیں (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۱۸) اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ اور ان کے اصحاب نے ساحل سمندر پر ایک مردہ جانور پڑا دیکھا جس کو غنبر کھانا تھا وہ ایک ماہ تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، حتیٰ کہ خوب موٹے ہو گئے، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: اللہ کا رزق تھا جو اس نے تمہیں دیا تھا کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے تو تم ہمیں وہ کھاؤ۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۴۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۵)

امام شافعی کے نزدیک میزک کے سوا سمندر کے تمام جانوروں کا شکار حلال ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا: سمندر میں جتنے جانور ہیں ان کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا۔

(المائدہ: ۹۶)

سمندر کے تمام جانوروں کے حلال ہونے پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے: عطاء اور عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ نے ابن آدم کے لیے سمندر میں ہر چیز کو ذبح کر دیا ہے، مردہ میزک تو امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، مگر یہ حدیث میزک کی تحریم پر دلالت کرتی ہے، اور اگر ہر گھڑ تو آپ سے ایسی حدیث منقول ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے،

اور امام اوزاعی نے یہ کہا ہے کہ جس شخص کو گرچھ کھانے کی خواہش ہو وہ اس کو کھا سکتا ہے، اور ابن حاتم نے یہ کہا ہے کہ گرچھ اور شارک مچھلی کو نہیں کھایا جائے گا کیونکہ وہ انسانوں کو کھا جاتے ہیں اور ابراہیم نخعی نے کہا ہے کہ سمندری درندوں کو کھانا مکروہ تحریمی ہے جس طرح خشکی کے درندوں کو کھانا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچیلوں سے بچاؤنے والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے، اور ابو علی الحجازی نے کہا ہے کہ جس جانور کی نظیر خشکی میں حرام ہے اس کی نظیر سمندر میں بھی حرام ہے، جیسے سمندری کتا سمندری خنزیر اور سمندری انسان، اور امام ابو حنیفہ نے کہا: مچھلی کے سوا کوئی سمندری جانور حلال نہیں ہے اور امام مالک نے کہا کہ سمندر کا ہر جانور حلال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ہے: تمہارے لیے سمندر کا ہر شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا۔

(علامہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں: ہم اس آیت کے عموم اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں، عبد اللہ نے کہا میں نے اپنے والد سے سمندری کتے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عمرو بن دینار اور ابی الزہیر سے روایت کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سمندر کی ہر چیز ذبح کی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اس کا عطف سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہر بندے تو ہم ان کو ذبح کرتے ہیں۔ ابو عبد اللہ نے کہا ہم سمندری کتے کو ذبح کریں گے۔)

(المعنی ج ۹ ص ۲۳۹-۲۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

سمندری جانوروں کو کھانے کے متعلق مذہب اختلاف

امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی متنی ۵۸۷ھ لکھتے ہیں:

حیوان کی اصل میں دو قسمیں ہیں: ایک وہ قسم ہے جو سمندر میں زندہ رہتی ہے، اور ایک وہ قسم ہے جو خشکی میں زندہ رہتی ہے۔ رہے وہ جانور جو سمندر میں زندہ رہتے ہیں تو مچھلی کے سوا سمندر کے تمام جانوروں کا کھانا حرام ہے، مچھلی کا کھانا حلال ہے البتہ جو مچھلی طبعی موت مر کر سطح آب پر ابھر آئے اس کا کھانا حلال نہیں ہے، یہ ہمارے اصحاب کا قول ہے اور ابن ابی لیلیٰ نے کہا کہ مچھلی کے علاوہ مینڈک، بکڑے، سمندری سانپ، سمندری کتے اور سمندری خنزیر وغیرہ کو بھی کھانا جائز ہے لیکن ذبح کر کے، اور لیٹ بن سعد کا بھی یہی قول ہے لیکن انہوں نے کہا کہ سمندری انسان اور سمندری خنزیر کا کھانا جائز نہیں ہے، اور امام شافعی نے کہا یہ تمام جانور بغیر ذبح کے حلال ہیں، ان کو پکڑنا ہی ان کو ذبح کرنا ہے اور جو مچھلی مر کر سطح آب پر آ جائے وہ بھی حلال ہے۔

انہ ملثات نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا ہے۔ (المائدہ: ۹۶) اور شکار کا اطلاق مچھلی کے علاوہ سمندر کے دوسرے جانوروں پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ سمندر کے تمام جانور حلال ہوں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۶، سنن دارمی رقم الحدیث: ۳۳۵، سند احمد ج ۲ ص ۲۳) اس حدیث میں آپ نے مطلقاً سمندر کے مردار کو حلال فرمایا ہے خواہ وہ مچھلی ہو یا کوئی اور جانور ہو۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

حَبْرَتٌ عَلَيْنَكُمْ اَنْتَبِهُوا وَلَكُمْ

الْخَيْزُورُ - (المائدہ: ۳)

تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا ہے۔

اس آیت میں مطلقاً مردہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے خواہ خشکی کا مردہ جانور ہو یا سمندر کا۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَبُحْرَيْنِ عَلَيْهِمُ الْخَبَالُ

وہ (نبی) ان پر غیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔

(الاعراف: ۱۵۷)

اور مینڈک، کیکڑا، سانپ وغیرہ غیث جانور ہیں اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مینڈک کی چربی کو دوا میں استعمال کیا جاتا ہے تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا وہ خبثت میں سے ایک غیث جانور ہے، (یہ جزئیات سے قاعدہ کلیہ پر استدلال ہے) اور انہوں نے جو اس آیت سے استدلال کیا ہے: احل لکم صید البحر وطعامه: (المائدہ: ۹۶) اس آیت میں صید سے مراد صید ہے یعنی شکار کیا ہوا اور یہ اطلاق مجازی ہے اور شکار اس کو کہتے ہیں جو جانور گھبرا کر بھاگ رہا ہو یا بغیر حیلہ کے اس کو پکڑنا جاسکے ہو، یا تو وہ اڑ جائے یا بھاگ جائے اور یہ حالت شکار کے وقت ہوتی ہے پکڑنے کے بعد نہیں ہوتی کیونکہ اس کے بعد تو وہ گوشت ہو جاتا ہے اور حقیقتاً شکار نہیں رہتا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کا عطف اس آیت پر ہے:

وَحُرْمَتُهُمْ عَلَيْهِمْ صَيْدُ الْبَحْرِ مِمَّا دُمْنُمْ حُرْمًا

اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک محرم ہو۔

(المائدہ: ۹۶)

اور اس سے مراد محرم کا شکار کرنا ہے نہ کہ اس کا کھانا کیونکہ محرم اگر خود شکار نہ کرے اور نہ شکار کا حکم دے تو اس کے لیے غیر محرم کا لایا ہوا شکار کھانا جائز ہے اس تفصیل سے ثابت ہو گیا کہ اس آیت میں کھانے کی اباحت نہیں ہے، بلکہ یہ آیت اس لیے ذکر کی گئی ہے تاکہ محرم کو بتایا جائے کہ خشکی کے شکار اور سمندر کے شکار میں فرق ہے اقل الذکر محرم کے لیے ممنوع ہے اور ثانی الذکر جائز ہے، (علامہ کاشانی کی یہ دلیل بے سود ہے کیونکہ جب محرم پر قسم کے سمندری جانور کا شکار کر سکتا ہے تو اس کو کھانا بھی سکتا ہے کیونکہ محرم کے لیے صرف خشکی کے جانور کو شکار کر کے کھانا ممنوع ہے اور سمندری جانور کو شکار کر کے کھانا ممنوع نہیں ہے)۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اور سمندر کا مردار حلال ہے، اس سے آپ کی مراد خصوصیت کے ساتھ مچھلی ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں دو مردار مچھلی اور مڈی اور دو خون جگر اور تلی ہیں، اس حدیث میں آپ نے مردار کی تفسیر مچھلی اور مڈی سے کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ سمندری مردار سے آپ کی مراد مچھلی ہے۔

رہا دوسرا مسئلہ کہ مچھلی طبعی موت سے مر کر پانی پر ابھر آئے تو وہ امام شافعی کے نزدیک حلال ہے، انہوں نے اس پر وطعامہ سے استدلال کیا ہے، یعنی تمہارے لیے سمندر کا شکار کیا ہوا جانور بھی حلال ہے اور جس کا شکار نہ کیا گیا ہو وہ بھی حلال ہے اور جو مچھلی طبعی موت سے مر کر پانی کے اوپر آجائے وہ شکار نہیں کی گئی اور وہ طعامہ میں داخل ہے اور نیز آپ نے فرمایا سمندری مردار حلال ہے اور اس میں آپ نے اس مچھلی کا اشتناء نہیں کیا جو مر کر سبغ آب پر آجائے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مچھلی مر کر پانی کے اوپر آجائے اس کو مت کھاؤ۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۳۸) اور حدیث میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ سمندری مردار حلال ہے اس سے آپ کی مراد اس مچھلی کا بغیر ہے جو طبعی موت سے مر کر سبغ آب پر آجائے۔

(بدائع الصنائع ج ۶ ص ۱۷۸-۱۷۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

فقہاء احناف نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ ان پر غیبت چیزیں حرام کرتے ہیں اور مچھلی کے سوا تمام سمندری جانور غیبت ہیں یعنی طباغ سلیہ اس سے متغیر ہوتی ہیں، اس دلیل پر یہ اعتراض ہے کہ طباغ سلیہ کا تغیر ایک اضافی چیز ہے، ہم چوبہ، مچھلی، سانپ اور کرگٹ وغیرہ سے متغیر ہوتے ہیں لیکن چینی اور جاپانی ان کو بڑے شوق سے اور رغبت سے کھاتے ہیں، اسی طرح ائمہ ثلاثہ اور ان کے مقلدین تمام سمندری جانوروں کو بڑے شوق اور رغبت سے کھاتے ہیں، پھر دیکھئے امام ابو حنیفہ کے نزدیک مچھلی کے سوا تمام سمندری جانور حرام ہیں اور ان کے مقلدین زیادہ تر خشکی کے علاقوں میں رہتے ہیں جیسے ہندوستان، پاکستان، افغانستان، وسط ایشیاء کی ریاستیں اور ترکی وغیرہ اور ائمہ ثلاثہ کے مقلدین زیادہ تر سمندری جزائر میں رہتے ہیں جیسے انڈونیشیا، فیلیپین، جزائر المالک وغیرہ۔

اور وہ وہاں ائمہ ثلاثہ کے فیضان سے مستفید ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی نہایت حکمت باندہ ہے۔
گوشت کو کمی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنے میں مذاہب فقہاء

اس آیت میں تو تازہ گوشت کا ذکر ہے اس لیے ہم نے مچھلی اور سمندر کے دیگر جانوروں کے متعلق مذاہب فقہاء بیان کیے ہیں، اس مناسبت سے اب ہم گوشت کی خرید و فروخت کے متعلق بھی مذاہب فقہاء بیان کرنا چاہتے ہیں، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک تمام جانوروں کا گوشت ایک جنس ہے، اس لیے ہر قسم کے گوشت کی دوسرے گوشت کے ساتھ مساوی بیع ضروری ہے اور کمی اور زیادتی کے ساتھ بیع جائز نہیں ہے مثلاً ایک کلو بکری کے گوشت کی اگر گائے یا اونٹ کے گوشت کے بدلہ میں بیع کی جائے تو ضروری ہے کہ گائے یا اونٹ کا گوشت بھی ایک کلو ہو، اگر ایک کلو بکری کے گوشت کے مقابلہ میں دو کلو گائے کا گوشت ہو تو یہ ان کے نزدیک سود ہو گا، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک جس طرح بکری، گائے اور اونٹ الگ الگ اجناس ہیں اسی طرح ان کے گوشت بھی الگ الگ اجناس ہیں اور ایک جنس کے گوشت کو دوسری جنس کے ساتھ کمی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کیا جاسکتا ہے، البتہ بکری اور بھیڑ، گائے اور بھیڑ، عربی اونٹ اور نختی اونٹ ایک جنس کی اصناف ہیں اور ان کے گوشت کی بیع مساوی گوشت کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔
علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۳۰ھ لکھتے ہیں:

تمام گوشت ایک جنس ہیں اور ان کی انواع مختلف ہیں، اس سلسلہ میں امام احمد سے دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ گوشت کی چار اجناس ہیں، ایک جنس اونٹ، گائے اور بکری ہیں، دوسری جنس وحشی جانور ہیں (مثلاً شیل گائے، ہرن، بارہ سنگھ وغیرہ) تیسری جنس پرندے ہیں اور چوتھی جنس پانی کے جانور ہیں، اسی طرح ان کے گوشت کی چار اجناس ہیں، البتہ امام مالک اونٹ، گائے، بکری اور وحشی جانوروں کو ایک جنس قرار دیتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک گوشت کی تین اجناس ہیں، امام احمد کا دوسرا قول یہ ہے کہ گوشت کا مختلف اجناس ہونا ان کی اجناس کے تابع ہے مثلاً اونٹ، گائے اور بکری الگ الگ اجناس ہیں تو ان کا گوشت بھی الگ الگ جنس ہے اور یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

(الفتاویٰ ج ۳ ص ۳۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۰ھ)

گوشت کو کمی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنے میں مذاہب احناف

علامہ عبد الواحد کمال ابن ہمام حنفی متوفی ۸۶۱ھ لکھتے ہیں:

مختلف اجناس کے گوشت کو ایک دوسرے کے ساتھ کمی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے، اور مصنف کی

مراد یہ ہے کہ اونٹ، گائے اور بکری کے گوشت کو ایک دوسرے کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے کیونکہ یہ گوشت مختلف اجناس ہیں جس طرح ان کے اصول مختلف اجناس ہیں، لیکن گائے اور بھینس ایک جنس ہے، اس لیے گائے کے گوشت کو بھینس کے گوشت کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح بکرا اور دنبہ اور عرنی اونٹ اور بختی اونٹ ایک جنس ہیں، اس لیے ایک کے گوشت کو دوسرے کے گوشت کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ان کی ایک جنس ہے۔ (فتح القدیر ج ۷ ص ۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

زیورات کے متعلق احادیث

اللہ تعالیٰ نے مسدود کردی دوسری نعمت یہ بتائی اور تم اس میں سے زیورات نکالے ہو جن کو تم پہنتے ہو۔ اس سے مراد موتی اور مرجان ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَسْخَرُ مِنْهُمَا السُّكُوتُ وَالْمَرْجَانُ۔

ان سے موتی اور موتے نکلے ہیں۔

(الرمن: ۲۲)

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پانی مانگا تو ایک جگہ پانی پایا، جب اس نے پیالہ ان کے ہاتھ میں رکھا تو انہوں نے وہ پیالہ اٹھا کر پھینک دیا اور کہا میں نے اس کو کبھی مرتبہ منع کیا ہے کہ چاندی کے پیالہ میں پانی مت دیا کرو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ریشم اور دریا ج مت پہننا اور سونے اور چاندی کے پیالوں میں مت پیو اور نہ ان کی ہاتھیلوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ ان کے لیے دینا نہیں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۲۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۶۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۳۰۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عجمیوں کو خطا کھینے کا ارادہ کیا، آپ کو بتایا گیا کہ وہ اسی خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مرگئی ہوئی ہو، تو آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۷۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۱۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۳۲۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۱۳۱)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا عجمیہ پھیلنے کی بات کی طرف رکھا اور اس میں محمد رسول اللہ نقش کرایا، جب صحابہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوالیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوالیں ہیں تو آپ نے اس انگوٹھی کو اتر دیا اور فرمایا اس کو کبھی نہیں پہنوں گا، پھر آپ نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ نقش تھا، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ انگوٹھی پہنی، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس انگوٹھی کو پہنا حتیٰ کہ وہ انگوٹھی ادریس نامی کنوئیں میں گر گئی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۲۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۹۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۸۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۷۴۱)

سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۳۰۵

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے پتھل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ نے اس سے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ مجھے تم سے جوں کی تواری ہے اس نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا، وہ پھر آیا تو اس کے ہاتھ میں لوبہ کی انگوٹھی تھی، آپ نے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے اوپر دو ذخیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں، اس نے اس انگوٹھی کو بھی پھینک دیا پھر کہلایا رسول اللہ! میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ آپ نے فرمایا: ایک مشکل سے کم چاندی کی انگوٹھی بناؤ۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۲۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۸۵۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۲۱۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نباشی کی طرف سے وہ زیورات آئے جو اس نے آپ کو ہدیہ کیے تھے، ان میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی جس میں جیٹھ تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کرتے ہوئے ایک چھڑی یا اپنی انگلیوں سے ایک انگوٹھی اٹھائی پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی حضرت امہ بنت ابی العاص کو لپکا کر فرمایا: اے بیٹا! تم یہ انگوٹھی پہن لو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۳۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۳۴، مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۷۰۷۰، ۴۳) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے مردوں پر ریشم اور سو پینٹا حرام کر دیا گیا ہے اور میری امت کی عورتوں پر حلال کر دیا گیا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۷۲۰، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۸۲۲، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۴، ۴۰۷، سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۱۲۳)

زیورات کے متعلق فقہی احکام

علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر المفسلی الحنفی المتوفی ۵۹۳ھ لکھتے ہیں:

مردوں کے لیے سونے کے زیورات پہننا جائز نہیں ہے جیسا کہ حدیث میں گزر چکا ہے، اور چاندی کے زیورات پہننا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اسی کے حکم میں ہیں، البتہ چاندی کی انگوٹھی اور منڈھہ (کرکی پٹی) اور نگو اور کا زیور چاندی کا بنانا جائز ہے، اور چاندی نے سونے سے مستثنیٰ کر دیا کیونکہ وہ دونوں ایک جنس سے ہیں، اور الجامع الصغیر میں ہے کہ صرف چاندی کی انگوٹھی بتائی جائے اور اس میں یہ تصریح ہے کہ پتھر، لوبہ اور پتھل کی انگوٹھی بنانا جائز نہیں ہے، اور مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے کیونکہ زینت ان کا حق ہے، صرف قاضی اور سلطان کے لیے انگوٹھی بنائی جائے کیونکہ ان کو مہر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے غیر کے لیے انگوٹھی نہ پہننا افضل ہے، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، سونے سے دانت نہ باندھا جائے، چاندی سے باندھا جائے، یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے اور امام محمد کے نزدیک سونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور امام ابویوسف کے اس میں دو قول ہیں۔

صاحبین کو دلیل یہ ہے کہ حضرت عرقم بن اسعد اللکائی کی جنگ کلاب میں ناک گئی، انہوں نے چاندی کی ناک بنا لی تو اس میں بدبو ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ سونے کی ناک بنا کر لگیں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۳۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۷۷۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۷۶۰، مسند احمد ج ۵ ص ۴۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۳۹۹، مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۱۵۵۹، المعجم الکبیر ج ۲ رقم الحدیث: ۳۶۹، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۳۲۲، سنن بیہقی ج ۲ ص ۳۲۵) نابالغ لڑکوں کو سونا اور ریشم پہنانا مکروہ ہے۔ (بدایہ النہج ص ۳۵۷، مطبوعہ مکتبہ شرکت ملیہ ملتان)

زیورات کی زکوٰۃ کے متعلق احادیث اور آثار

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ

و سلم کی خدمت میں آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے مونے مونے لٹکن تھے۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا: کیا تم ان کی زکوٰۃ دا کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا: کیا تم اس سے خوش ہو کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بجائے آگ کے لٹکن پہنائے، پھر اس عورت نے ان لٹکنوں کو اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور کہا: اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۵۶۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۱۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۳۲۵، مسند احمد ج ۲ ص ۷۸، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۷۰۶۵، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۹۵، ملطہ الادبیاء ج ۹ ص ۲۳۶، سنن بیہقی ج ۹ ص ۱۹۹-۱۹۸، شرح السنہ رقم الحدیث: ۲۷۵۳)

امام ابن القفلان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، امام منذری نے مختصر سنن ابوداؤد میں لکھا ہے اس حدیث کی سند میں کوئی منقل نہیں ہے کیونکہ امام ابوداؤد نے ابوالکامل بخاری اور حمید بن مسدد سے روایت کیا ہے اور وہ ثقات سے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے میرے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھیاں دیکھیں، آپ نے فرمایا: اے عائشہ! یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے ان انگوٹھیوں کو زیب و زینت کے لیے پہنا ہے، آپ نے پوچھا: کیا تم ان کی زکوٰۃ دا کرتی ہو۔ میں نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا: تمہیں دو رخ کے عذاب کے لیے یہ کافی ہیں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۵۶۵، حاکم نے کہا: شیخین کی شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، المستدرک ج ۱ ص ۳۹۰-۳۸۹، سنن دار قطنی رقم الحدیث: ۳۳۳، سنن بیہقی ج ۳ ص ۳۹)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں سونے کا زیور پہنے ہوئے تھی، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا یہ کنز ہے؟ (وہ جمع کیا ہوا سونا جس پر دو رخ کے عذاب کی وعید ہے) آپ نے فرمایا: جو زیور زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچا اور اس کی زکوٰۃ دا کر دی گئی تو وہ کنز نہیں ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۵۶۳، حاکم نے کہا: حدیث امام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہے، المستدرک ج ۱ ص ۳۹۰، سنن بیہقی ج ۳ ص ۳۹)

حضرت اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے سونے کے لٹکن پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا: کیا تم دونوں ان کی زکوٰۃ دا کرتی ہو؟ ہم نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا: کیا تم کو اس کا خوف نہیں ہے کہ اللہ تم دونوں کو آگ کے لٹکن پہنائے؟ تم دونوں ان کی زکوٰۃ دا کرو۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۴۶، حمزہ زین نے کہا: اس کی سند حسن ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۸۶۸، دار الحدیث قاہرہ، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۸۲۶، عالم الکتاب)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا کہ تمہاری طرف جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو حکم دو کہ وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ دا کریں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۷۷، مطبوعہ ادارہ قرآن کراچی ۱۴۰۶ھ)

حضرت ابن مسعود نے فرمایا: زیورات میں زکوٰۃ ہے۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۷۰۵۶، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۵۳۳، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۶۷)

زیورات کی زکوٰۃ میں مذاہب فقہاء اور بحث و نظر

امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ایک قول میں امام شافعی کے نزدیک زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زیورات پر زکوٰۃ ہے اور امام شافعی کا راجح قول بھی یہی ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی متوفی ۷۲۰ھ لکھتے ہیں:

ظاہر مذہب یہ ہے کہ عورت کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے اور حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، عطاء، مجاہد، عبداللہ بن شداد، جابر بن زید، ابن سیرین، میمون بن مراح، زہری، ثوری اور اصحاب رائے کا نظریہ یہ ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ (المغنی ج ۲ ص ۳۲۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

انہ ٹلاش کی طرف سے دلائل دیتے ہوئے علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ صحابہ کہتے تھے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے اور زیورات کو عارضہ عینانی کی زکوٰۃ ہے، نیز عافیہ بن ایوب لیث بن سعد سے وہ ابو بکر سے اور وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے علاوہ ازیں زیورات کو مباح استعمال کے لیے رکھا جاتا ہے اس لیے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے جس طرح کلام کج کی چیزوں میں اور استعمال کے کپڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔

علامہ ابن قدامہ نے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے ہماری پیش کردہ صحیح السنہ ابوداؤد کی روایت بھی ذکر کی ہے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور اگر پانچ صحابہ اس مسئلہ میں زکوٰۃ کے قائل نہیں تو پانچ سے زیادہ صحابہ اس مسئلہ میں وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں مثلاً حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت ابوموسیٰ اشعری اور حضرت زینب زوجہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور ان کی فقہاء ان صحابہ سے زیادہ مسلم ہے جو زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں۔ علامہ ابن قدامہ نے اس سلسلے میں جن صحابہ کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں: حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہم، نیز یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب غلت اور حرمت میں تعارض ہو تو ترجیح تحریم کو ہوتی ہے۔

انہ ٹلاش کی دوسری دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت جابر سے مروی ہے، اس پر بحث کرتے ہوئے امام ابو بکر احمد بن حنین یہی متوفی ۵۸۸ھ لکھتے ہیں:

حضرت جابر سے مروی ہے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، یہ صرف حضرت جابر کا قول ہے، حدیث مرفوع نہیں ہے۔ عافیہ بن ایوب نے ازلیث از ابی الزہیر از جابر اس کو مرفوعاً روایت کیا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(معرفت السنن والآثار ج ۳ ص ۲۹۹-۲۹۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۳ھ)

علامہ ابن قدامہ نے اس مسئلہ میں جو کلام کج کی چیزوں پر قیاس کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ احادیث صحیحہ کے مقابلہ میں متردک ہے۔

ثموا خرا کاعنی

اور تم اس میں کشتیوں کو ڈیکھتے ہو جو پانی کو چرتی ہوئی چلتی ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو چرنے والی کشتیوں کو موارخر فرمایا ہے اور موارخر کے معنی حسب ذیل ہیں:

مواخر، ماخرہ کی جمع ہے، ماخرہ کا معنی ہے پانی کو پھاڑنے والی کشتی، آواز دینے والی کشتی، ہوا کے ایک جھونکے سے آگے بڑھنے والی کشتی، اس کا مصدر مخیر اور مخور ہے، اس کا معنی ہے کشتی کا چلنا پانی کو پھاڑنا، چلنے میں سے آواز پیدا ہونا، پانی کو ہاتھوں سے چیرنا، زمین کو نرم کرنے کے لیے اس کو پانی سے سیراب کرنا۔ حدیث میں ہے:

اذ ابال احدکم فلیتمخرا للریح۔
جب تم پیشاب کر دو تو ہوا کا رخ دیکھو، (یعنی یہ دیکھو کہ ہوا کس رخ سے آرہی ہے اور ہوا کے رخ کی طرف پیشاب نہ کر دو ورنہ تم پر بھیش پڑیں گی۔)

(التبیان ج ۳ ص ۲۶۰، تلب العین ج ۳ ص ۲۶۸، المفردات ج ۲ ص ۶۰۰، کاموس ج ۲ ص ۱۸۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ (ایک طرف) جھک نہ جائے اور اس نے دریا اور راستے بنائے تاکہ تم سفر کو سکو اور راستوں میں نشانیں بنائیں اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کر سکیں (نمل: ۱۵-۱۶)

زمین پر پہاڑوں کا نصب کرنا اس کی حرکت کے معانی نہیں ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان تمید بیکم، اس کا معنی ہے کسی بڑی چیز کا بلٹا اور اس کا حرکت کرنا، اس آیت کا لفظی معنی اس طرح ہوا کہ اور اس نے زمین پر پہاڑوں کو اس لیے نصب کیا ہے تاکہ وہ اپنے اور حرکت کرے، حالانکہ مقصود یہ ہے کہ وہ نہ اپنے اور حرکت نہ کرے، اس لیے یہاں پر لفظ لامخزوف ہے۔ اس کی تفسیر یہ آیت ہے: یبین اللہ لکم ان تضلوا۔ (انشاء: ۱۸۶) اس کا لفظی معنی ہے: اللہ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو حالانکہ مقصود یہ ہے کہ تاکہ تم گمراہ نہ ہو، یہاں بھی اسی طرح لامخزوف ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور اس نے زمین میں روای کو ڈال دیا، روای کا لفظ رسو سے بنا ہے۔

امام خلیل بن احمد الفراء ہی المتوفی ۷۷۵ھ لکھتے ہیں:

رسا یوسو کا معنی ہے کسی شخص کو حکم اور مضبوط کرنا، رسوت الحدیث کا معنی ہے میں نے اپنی بات کو پختہ کیا، رسا العجیل کا معنی ہے پہاڑ کی جڑ زمین پر ثابت ہے، اور دست السفینۃ کا معنی ہے جہاز لنگر انداز ہوا اور اب ادھر ادھر ڈولا نہیں ہے۔ (تلب العین ج ۸ ص ۶۷۸، مطبوعہ ایران، ۱۳۳۳ھ)

علامہ حسین بن محمد راعب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

رسا کا معنی ہے کسی چیز کا ثابت ہونا، قدورد اسباب (سب: ۱۳) کا معنی ہے چوبلوں پر جمی ہوئی دھکیں، اور روسی شامخات (المرسلات: ۲۷) کا معنی ہے مضبوط پہاڑ۔ (المفردات ج ۸ ص ۲۵۹، مطبوعہ مکتبہ زوار، صفحہ ۱۸۲، ۱۳۸۸ھ)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھاری پہاڑ نصب کر دیے تاکہ زمین اپنے مرکز پر قائم رہے، اور اپنے محور پر گردش کرتی رہے اور اس سے ادھر ادھر نہ ہٹ سکے۔

زمین، چاند اور سورج کی حرکت کے حساب سے سائنس دان یہ متعین کرتے ہیں کہ چاند گرہن کب ہو گا اور سورج کو گرہن کب لگے گا، اور ان کا حساب اس قدر صحیح ہوتا ہے کہ وہ کئی کئی مہینے اور بعض اوقات کئی کئی سال پہلے بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج یا چاند گرہن ہو گا اور اتنی دیر تک گرہن لگا رہے گا اور فلاں ملک میں یہ گرہن اتنے وقت پر دکھائی دے گا اور فلاں ملک میں یہ گرہن اتنے وقت پر دکھائی دے گا، اور ان کا یہ حساب اتنا صحیح اور درست

ہو تاہم کہ آج تک اس میں ایک سینکڑا کابھی فرق نہیں پڑا۔ سورج گرہن کا معنی ہے زمین اور سورج کے درمیان چاند کے حائل ہو جانے سے سورج کا جزوی یا کُل طور پر تاریک نظر آنا عربی میں اس کو کسوف شمس کہتے ہیں۔ (اردو لغت ج ۳ ص ۱۵۵) ابھی چند ماہ پہلے سورج کو گرہن لگا اور مغرب سے کچھ دیر پہلے سورج تاریک ہوا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ سورج مکمل تاریک ہو گیا اور تقریباً پانچ منٹ تک تاریک رہا۔ ہم نے کراچی میں اس کا مشاہدہ کیا اور سائنس دانوں نے کئی ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ کراچی میں فلاں تاریخ کو اتنی دیر کے لیے اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج مکمل تاریک ہو جائے گا سائنس دان نہ جادو گر ہیں نہ غیب دان ہیں، ان کی یہ پیش گوئی ان کے حساب پر مبنی ہے، وہ زمین، چاند اور سورج کی حرکات کا مکمل حساب رکھتے ہیں اور ان کی رفتار کا بھی صحیح حساب رکھتے ہیں، اس لیے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ چاند کس تاریخ کو اور کس وقت زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو گا اور کتنی دیر حائل رہے گا اور انہیں تمام دنیا کے نظام الاوقات کا بھی علم ہوتا ہے اس لیے وہ بہت پہلے اپنے حساب سے بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے سورج کو گرہن لگے گا اور اتنی دیر رہے گا اسی طرح چاند گرہن کا معنی ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جائے جس کی وجہ سے چاند جزوی یا کُل طور پر تاریک ہو جائے، ابھی چند ہفتے پہلے چاند کو گرہن لگا اور پاکستان میں رات کو دس بجے چاند مکمل طور پر تاریک ہو گیا تھا اور سائنس دانوں نے کافی پہلے بتا دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے چاند گرہن لگے گا اور فلاں ملک میں اتنے اتنے بجے نظر آئے گا اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کو زمین کی حرکت اور اس کی رفتار کا علم ہوتا ہے اور وہ اس حساب سے جان لیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے گی اور اتنی دیر تک حائل رہے گی اور تدریجاً حائل ہو گی اور کس وقت مکمل حائل ہو جائے گی۔ قدیم خیال کے علماء جو زمین کو ساکن مانتے ہیں اور اس کی حرکت کے قائل نہیں ہیں اور وہ یہ نہیں مانتے کہ زمین اور چاند کی حرکت اور اس کی رفتار کا سائنس دان حساب رکھتے ہیں وہ اس کی کیا توجیہ کریں گے کہ سائنس دان ہفتوں اور مہینوں پہلے سورج اور چاند کے گرہن ہونے اور ان کے نظام الاوقات کی بالکل ٹھیک پیش گوئی کرتے ہیں اور آج تک ان کی پیش گوئی غلط نہیں ہوئی، کیا وہ سائنس دانوں کو جادو گر یا غیب دان گردانتے ہیں!

اس دور میں سائنس کی جتنی ایجادات ہیں ہمارے علماء ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ گھڑیوں کے اوقات سے نماز پڑھاتے ہیں، مسجدوں اور گھروں میں بجلی کی روشنی اور برقی چمکے لگواتے ہیں، ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر تقریریں کرتے ہیں اور نمازیں پڑھاتے ہیں، کاروں، ٹرینوں اور طیاروں میں سفر کرتے ہیں اس کے باوجود وہ سائنسی علوم کی خدمت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سائنس کا علم کسی فکر اور نظریہ سے مستغافل نہیں ہوتا سائنس کا علم مشاہدہ اور تجربہ سے حاصل ہوتا ہے، یہ تمام ایجادات مشاہدہ اور تجربہ سے وجود میں آئی ہیں، اسی طرح زمین اور چاند کی حرکت اور ان کی رفتار کا تعین بھی انہوں نے رصد گاہوں میں مشاہدات اور آلات کے ذریعہ کیا ہے، قدیم فلسفہ کی طرح یہ صرف فکر اور نظریہ کا معاملہ نہیں ہے، قرآن مجید رشد و ہدایت کی کتب ہے، فلسفہ اور سائنس کی کتب نہیں ہے، قرآن کریم نے اس سے بحث نہیں کی کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے کیونکہ دنیا میں صالح حیات اور اخروی فلاح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے یا حرکت نہیں کرتی، اس لیے علماء کو چاہیے کہ زمین کی حرکت اور سکون کو دین اور اعتقاد کا مسئلہ نہ بنائیں۔ بعض قدیم الخیال علماء یہ کہنے سے باز نہیں آتے کہ قرآن اور حدیث میں ہے کہ زمین ساکن ہے، اور تعلیم یافتہ لوگوں اور ترقی یافتہ اقوام پر اس سے اسلام کے متعلق منفی اثر پڑتا ہے، ایسا کہنا کوئی اسلام کی خدمت اور دین کی تبلیغ نہیں ہے بلکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا ذریعہ ہے اور دوسری اقوام کو اسلام پر ہنسے کا موقع فراہم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ

ہدایت عطا فرمائے، ہر حال اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ اپنے دار سے ادھر ادھر نہ ہو، یہ آیت زمین کی گردش کے متعلق نہیں ہے اور نہ زمین کے سکون کو مستلزم ہے۔
دنیا اور آخرت میں انسان کی ہدایت کے انتظامات

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور راستوں میں نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کرتے ہیں۔
راستوں میں نشانیاں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام راستے ایک جیسے سیدھے اور سہل ہوں، اور پوری زمین کو ایک ہموار میدان نہیں بنایا، بلکہ کیسی انواع و اقسام کے جنگل ہیں، کہیں اونچی نیچی پکڑے دریاں ہیں، مختلف طرح کے چھوٹے بڑے پہاڑوں کا سلسلہ ہے، کہیں دریا ہیں کہیں میدان ہیں، کہیں چٹانیں ہیں اور کہیں آبشار ہیں، اور یہ سب اس لیے ہیں کہ تمہیں راستوں اور مقامات کی نشانیاں متعین کرنے میں آسانی ہو۔ برطانیہ میں تمام مکمل ایک ڈیزائن اور ایک طرح کے قطار در قطار بنے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی مہل پہل جانے اور اس کو مکمل نمبر بھول جائے تو وہ مطلوبہ مکان تک نہیں پہنچ سکتا، میرے ساتھ خود ایک مرتبہ برسل میں یہ واقعہ ہو چکا ہے، غرض اللہ تعالیٰ نے راستوں اور گزرگاہوں میں ایسی قدرتی علامتیں بنادی ہیں جن سے انسان اپنی مطلوبہ جگہ کی نشانیاں متعین کر سکتا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کرتے ہیں، اس نعمت کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا گزر کسی لائق و دق رنگے ستارے ہو، اس وقت وہ صرف ستاروں سے اپنی منزل کا تعین کر تا ہے یا سمندری سفر میں انسان کو اس عظیم الشان نعمت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہیں پر اور کوئی علامت اور نشانی نہیں ہوتی جس سے وہ اپنی منزل کی شناخت کر سکے، سو جہاں راستوں کا تعین کرنے کے لیے اور منزل کی شناخت کے لیے کوئی قدرتی علامت نہیں ہوتی ایسے صحراؤں اور سمندروں میں اللہ تعالیٰ نے مسافروں کی رہنمائی کے لیے آسمان پر ستاروں کا جلال بچھا رکھا ہے اور قدیم زمانے سے لے کر آج تک ان ہی ستاروں کے سہارے مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔

یہاں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے دنیاوی سفر میں اس کی رہنمائی کے انتظام کر رکھے ہیں، تو وہ اس کے آخرت کی طرف سفر میں اس کی رہنمائی سے کب غافل ہو سکتا ہے، اس سفر آخرت میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے، کتابوں اور صحیفوں کو نازل کیا۔ ہر دور میں مجددین اور نیک انسانوں کو پیدا کیا جو انسانوں کو بھلائی اور بڑائی کے راستوں سے مطلع کرتے رہتے ہیں اور اس کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور اس کو بُرائی سے متحفظ کرتے رہتے ہیں بلکہ خود انسان میں عقل و خرد رکھی جو اس کو بُرے کاموں سے روکتی ہے، اس کے اندر ضمیر کی طاقت پیدا کی جو اس کو بُرائی پر طاعت اور سرزدش کر تا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رحم و کرم سے ہماری دنیا اور آخرت کی رہنمائی کے لیے ذرائع اور وسائل مہیا کر دیے ہیں، یہ ادبیت ہے کہ ہم خود ان ذرائع اور وسائل سے استفادہ نہ کریں، اور نیکی کے بجائے بدی اور ہدایت کے بجائے گمراہی کو اختیار کر لیں!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو جو (اتنی چیزیں) پیدا کر تا ہے کیادہ اس کی مثل ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے، پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ (النحل: ۱۷)

اس کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال

اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنی توحید پر اپنی خلقت سے استدلال فرمایا: (النحل: ۳) میں ذکر فرمایا کہ اس نے انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا اور یہ اس کے وجود اور الوہیت پر قوی دلیل ہے کہ اس نے پانی کی ایک بوند سے جیتا جاتا انسان بنادیا اور اس کو

نہایت رحم فرمائے والا ہے (النحل: ۱۸)

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عموم اور اس کے ساتھ مغفرت کا ارتباط

اس دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں، بعض دہریے ہیں جو سرے سے اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، بعض مشرکین ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں لیکن انہوں نے اور بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے۔ بعض عصا موئین (گناہ گار مسلمان) ہیں جو اغواءِ شیطان یا نفسانی لغزشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں اور بعض اطاعت شعار مسلمان ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت شعار بندوں کو ہی نعمتیں عطا فرماتا ہو اور اپنے منکروں، مشرکوں اور گناہ گاروں کو محروم رکھتا ہو، نہ کہ اور اللہ رب آيات میں جن نعمتوں کا بیان ہے ان میں مومن اور کافر اور مطیع اور عاصی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا گیا، انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوا کی ہے، اگر چند منٹ کے لیے بھی ہوا نہ ملے تو انسان مرجاس، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں کرم ہے کہ اس نے ہوا کو سب سے زیادہ آسان، عام اور ارزاں بنا دیا ہے، فضا میں ہوا کے سمندر رواں دواں ہیں اور ہر شخص کو بغیر کسی کوشش اور اجرت کے سانس لینے کے لیے ہوا میسر ہے، اس کے بعد زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہوا کی بہ نسبت کم ہے تو اس کی ارزانی بھی ہوا کی بہ نسبت کم ہے۔ اسی حکمت سے بتدریج دو سری نعمتوں کا فیضان ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی غیر قیمتی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اپنی مغفرت اور رحمت کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ کوئی دہریہ یا مشرک جو ساری عمر انکارِ خدا اور شرک میں زندگی گزارتا ہو اگر مرنے سے پہلے صرف ایک مرتبہ دہریت اور شرک سے تائب ہو کر کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری عمر کے کفر اور شرک کو اس ایک کلمہ کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے اور اس پر اپنی جنت طلال کر دیتا ہے، اسی طرح حرص و ہوا اور نفس پرستی میں ڈوبا ہوا گناہ گار انسان جب صدقِ دل سے تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اگر توبہ کے بعد وہ پھر لغزش میں پڑ جائے اور پھر معافی مانگے تو وہ پھر معاف فرما دیتا ہے، یہ کتنی عظیم نعمت ہے اور کتنی عظیم مغفرت ہے!

نعمتوں کے بعد مغفرت اور رحمت کا اس لیے بھی ذکر فرمایا ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ نعمتوں کا شکر ادا کرے اور نعمتیں جتنی ہوں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور جب اس کی نعمتیں غیر قیمتی ہیں تو اس کا شکر بھی غیر قیمتی کرنا چاہیے، اور انسان قیمتی وقت میں غیر قیمتی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، یہ اس کی استطاعت میں ہی نہیں ہے اس لیے ساتھ ہی اپنی مغفرت اور رحمت کا بھی ذکر کیا کہ اگر تم اس کی نعمتوں کا کما حقہ شکر ادا نہ کر سکو تو وہ غفور رحیم ہے، نیز اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بجائے شکر کرنے کے ناشکری کرے یا بجائے اطاعت کرنے کے گناہوں کا مرتکب ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مایوس نہ ہو، وہ صدقِ نیت سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے گا، نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ مزید نعمتوں اور انعامات سے بھی نوازے گا۔

اس آیت کی مزید تفصیل جاننے کے لیے ابراہیم: ۳۳ کی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے: اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو (النحل: ۱۹)

کافروں کو ان کے کفر کے باوجود نعمتیں عطا فرمانے کی توجیہ

اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو اپنے ظاہری کفر کے علاوہ اپنے باطن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں چھپائے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تمہارے ظاہری کفر کو بھی جانتا ہے اور باطنی

سازشوں سے بھی باخبر ہے۔ اس آیت کا دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دہریوں اور مشرکوں اور تافرانوں پر جو مسلسل نعمتوں کی بارش فرما رہا ہے اس سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے کفر اور ان کی سرکشی کا علم نہیں ہے، وہ ظاہر اور چھپی ہوئی ہر بات کا جاننے والا ہے، اور ظلم اور سرکشی کے باوجود اس کا نعمتیں عطا فرمانا سرکشوں اور ظالموں کے حق میں استدراج ہے اور ان کو ڈھیل دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے کسی بندہ کو دنیا لے نہ آخرت، ان ظالموں نے اپنے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے اپنی آخرت تو خود ضائع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کم از کم یہ لوگ دنیا سے تو محروم نہ ہوں، اور اس میں مسلمانوں کے لیے یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ کے اوصاف اور اس کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ منکروں اور منافقوں کو بھی نوازتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں اور اللہ کے اخلاق سے متعلق ہو جائیں، اور اس آیت کا تیسرا عمل یہ ہے کہ کفار جنوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں حالانکہ وہ میت بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ان کو کسی چیز کے ظاہر کا علم ہے نہ باطن کا جبکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس سے ظاہر اور باطن کی کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں ○ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے ○ (النحل: ۲۱-۲۲)

جنوں کے خدا اور سفارشی ہونے کا ابطال

سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بکثرت تخلیقات ذکر فرمائی تھیں اور ان تخلیقات سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا تھا مشرکین مکہ پتھر کی جہاں مورتیوں کی عبادت کرتے تھے اور ان مورتیوں کو اس جہاں کا پیداکرنے والے والہ اور خدا مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے ان کی سفارش کریں گے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام باتوں کا رد فرمایا ہے۔

پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ میت کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور خدا مخلوق نہیں ہوتا بلکہ وہ ساری کائنات کا خالق ہوتا ہے۔ پھر فرمایا: وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور خدا زندہ ہوتا ہے مردہ نہیں ہوتا، اس کے بعد فرمایا: اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ میت قیامت کے دن ان کی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ سفارش کیا کریں گے، یہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب ہوگی، ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ امام رازی اور علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنوں کو اٹھائے گا، ان کے ساتھ ارواح ہوں گی اور ان کے شیاطین ہوں گے، پھر ان سب کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ شَيْءٍ بَاطِلٍ ۚ

ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ۔ الایہ۔ اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے انہیں اس سے مراد میت ہیں، تمام قدیم اور مستند مفسرین نے والذین یدعون من دون اللہ کی تفسیر جنوں کے ساتھ کی ہے لیکن اس کے برخلاف سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ نے اس کی تفسیر انبیاء اور اولیاء کے ساتھ کی ہے اور جو لوگ انبیاء اور اولیاء کو پکارتے ہیں انہوں نے اس پکارنے کو عبادت قرار دیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بتاؤں معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا جن یا شیاطین یا لکڑی اور پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں بلکہ اصحاب قبور ہیں اس لیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں، ان پر اموات غیرو

احیاء کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور لکڑی پتھر کی صورتوں کے معاملہ میں بحث بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے اس لیے ما یسمعون ایمان یسعون کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں۔ اب لامحالہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یسعون من دون اللہ سے مراد وہ انبیاء و اولیاء و شہداء صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو علی مقصدین و دائرہ مشکل کشا فریادرس و غریب نواز، گنج بخش اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حالت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ عرب میں اس نوعیت کے معبود نہیں پائے جاتے تھے، تو ہم عرض کریں گے کہ یہ جاہلیت عرب کی تاریخ سے اس کی ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ کون بڑا مالکھا نہیں جانتا ہے کہ عرب کے متحد قبائل ربیعہ، کلب، قریظہ، قحطانہ، حارث، کعب، کنذہ وغیرہ میں کثرت سے عیسائی اور یہودی پائے جاتے تھے اور یہ دونوں مذاہب بری طرح انبیاء و اولیاء اور شہداء کی پرستش سے آلود تھے، پھر مشرکین عرب کے اکثر نہیں توہمت سے معبودہ گزرے ہوئے انسان ہی تھے، جنہیں بعد کی نسلوں نے خدا ہانا تھا۔ بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے کہ دو، سماع، یثعوب، یثعوب، نسرہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت یا شیئے، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اسراف اور نائلہ دونوں انسان تھے، اسی طرح جی روایات، منات اور عزنی کے بارے میں بھی موجود ہیں اور مشرکین کا یہ عقیدہ بھی روایات میں آیا ہے کہ لات اور نزی اللہ کے ایسے پیارے تھے کہ اللہ میاں جاؤ الات کے ہل اور گر می غزنی کے ہل بھر کرتے تھے۔ سبحانہ و تعالیٰ

عنما یصفون۔ (تفسیر القرآن مج ۲ ص ۵۳۲-۵۳۳، مطبوعہ لاہور، ۱۳۴۰ھ)

چسپاں کر سکیں جو اپنی مہمت میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو پکارتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس آیت کا معنی عبادت کرتے تو پھر وہ اس آیت کو مسلمانوں پر چسپاں نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی ہر حال عبادت نہیں کرتے۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَمَا صَدَّقَ اسْتِثْنَاءُ اَوْ رُتْ هُنَّ، اَنْبِيَاءُ اَوْ رَاوِلِيَاءُ نَمِيسُ!

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے لکھا ہے کہ یہاں خاص طور پر جن بتوں کی معبودوں کی تردید کی جارہی ہے وہ لکڑی یا پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں بلکہ اصحابِ قبور ہیں، لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کے معاملہ میں بحث بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے مایسعرعون ایساں یسعون کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں، اب لا محالہ اس آیت میں الذین یبدعون من دون اللہ سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں۔
اب دیکھئے قدیم اور مستند مفسرین نے الذین یبدعون من دون اللہ سے مراد کس کو لیا ہے!

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے: اور تمہارے وہ بت جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اے لوگو یہ معبود کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے یہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، پس جو خود بنایا ہوا ہو، اور اپنے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کا مالک نہ ہو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے۔

اور اموات غیر احیاء و مایسعرعون ایساں یسعون کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

قلادہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بت جن کی اللہ کو چھو ذکر عبادت کی جاتی ہے، مردہ ہیں، ان میں روحیں نہیں ہیں اور یہ اپنی پرستش کرنے والوں کے لیے کسی ضرر اور نفع کے مالک نہیں ہیں۔ (جامع البیان ج ۷ ص ۳۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام عبد الرحمن بن محمد بن ابوالریس رازی ابن ابی حاتم متوفی ۳۳۷ھ لکھتے ہیں:

قلادہ نے کہا یہ بت جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے مردہ ہیں، ان میں روحیں نہیں ہیں، ان۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقی رحمہ اللہ ص ۳۹، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۳۶۱ھ)
امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی متوفی ۵۹۳ھ لکھتے ہیں:

اموات غیر احیاء اس سے مراد اموات (بت) ہیں، قرآن کے کما اموات کا معنی یہاں پر ہے ان میں روح نہیں ہے۔
انفخ نے کہا غیر احیاء، اموات کی تاکید ہے، اور مایسعرعون ایساں یسعون کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اس میں دو قول ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس سے مراد اموات (بت) ہیں، ان کو آدمیوں کے صفے سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حشر میں اموات کو بھی اٹھائے گا، ان کے ساتھ روحیں ہوں گی اور ان کے ساتھ ان کے شیاطین ہوں گے، اور وہ کفار کی عبادت سے بیزار ہیں کا اظہار کریں گے، پھر شیاطین کو اور ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔

(۲) مقاتل نے کہنا مایسعرعون سے مراد کفار ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔

(ازاد المیر ج ۲ ص ۳۸، ۳۹، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۲۱ھ)
امام محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصنام (بجوں) کی کئی صفات ذکر فرمائی ہیں: (۱) وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے اور خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ (۲) وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ حقیقت میں معبود ہوتے تو زندہ ہوتے مردہ نہ ہوتے حالانکہ ان اصنام (بجوں) کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ (۳) وہ مایسعرین ایساں یبعشون، و مایسعرین کی تفسیر اصنام کی طرف لوٹتی ہے یعنی یہ بت نہیں جانتے کہ ان کو کس وقت اٹھایا جائے گا۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۱۹۶-۱۹۵ مطبوعہ مکتبہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۶۸ھ لکھتے ہیں:

اموات غیر احیاء سے مراد اصنام (بت) ہیں، ان میں روحیں نہیں ہیں اور نہ وہ سنتے اور دیکھتے ہیں، یعنی وہ جمادات ہیں سو تم کیسے ان کی عبادت کرتے ہو جبکہ تم زندہ ہونے کی بناء پر ان سے افضل ہو۔ و مایسعرین اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بت نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، ان کو آدمیوں کے سمجھنے سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ عقل اور علم رکھتے ہیں اور اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے تو ان کے عقیدہ کے اعتبار سے ان سے خطاب فرمایا۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن ان بجوں کو اٹھایا جائے گا، اور ان کی روحیں ہوں گی اور وہ کافروں کی عبادت سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور دنیا میں یہ بت جلاؤں گی، یہ نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۸۶-۸۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی دمشقی متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ یہ اصنام (بت) جن کی کفار اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ۔ (۱) انشئت: (۹۵)

کیا تم ان بجوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۱۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

شیخ محمد بن علی بن محمد شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے یہ بیان شروع کیا کہ اصنام کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے عاجز ہیں تو وہ عبادت کے کس طرح مستحق ہو سکتے ہیں۔ اموات غیر احیاء: یعنی یہ اصنام مردہ اجسام ہیں اور مایسعرین ایساں یبعشون کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ان بے جان بجوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ جو کفار ان کی عبادت کرتے ہیں ان کو کب اٹھایا جائے گا۔

(فتح القدیر ج ۳ ص ۲۲۱-۲۲۰ مطبوعہ دار الوفاء بیروت ۱۳۱۸ھ)

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ تمام معتقد اور قدیم مفسرین نے والذین یعدون من دون اللہ کا مصداق بجوں کو قرار دیا ہے اور سید ابوالاعلیٰ مودودی نے جو اس کا مصداق انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کو قرار دیا ہے ان کی منفر د رائے ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں، جو آیات کافروں کے متعلق نازل ہوتی ہیں وہ ان کو موسیٰ بن پرچاں کرتے ہیں۔ (صحیح بخاری کتب استنباط المسندین باب ۱۱ قتل النخوانج)

اور سید ابوالاعلیٰ مودودی نے جو آیت بجوں کے متعلق نازل ہوئی ہے اس کو انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین پر منطبق کیا ہے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون ۵۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ سَاءَ مَا يَدْعُونَ بِمُراد لینے کے شہادت اور ان کے جوابات سید ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھا ہے کہ لکڑی اور پتھر کی صورتوں کے معاملہ میں بحث بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ہم متعدد مفسرین کے جوابوں سے لکھ چکے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مجوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، ان میں روح ڈالی جائے گی اور وہ ان کافروں سے بیزار رہی گا نگار کریں گے جو ان کی عبادت کرتے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر سید مودودی کی تفسیر بہر حال مقدم ہے، نیز انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں مشعرون ایسا نہ مبعوثون کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں، سید ابو الاعلیٰ مودودی کی یہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ مفسرین نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں: ایک یہ ہے کہ وہاں مشعرون کی ضمیر مجوں کی طرف لوٹتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: مجوں کے لیے ذوی العقول کا میضہ استعمال فرمایا ہے کیونکہ کفار ان کے لیے علم، عقل اور شفاعت کرنے کا عقیدہ رکھتے تھے اور معنی یہ ہے کہ مجوں کو شعور نہیں ہے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہاں مشعرون کی ضمیر مجوں کی طرف لوٹتی ہے اور مبعوثون کی ضمیر کفار کی طرف لوٹتی ہے اور معنی یہ ہے کہ یہ بت نہیں جانے کہ کافروں کو کب اٹھایا جائے گا، اس لیے یہ الفاظ خارج از بحث نہیں ہیں۔

نیز مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ عرب کے متعدد قبائل ربیعہ، کلب، تغلب وغیرہ میں کثرت سے عیسائی اور یہودی پائے جاتے تھے، اور یہ دونوں مذاہب بری طرح انبیاء اولیاء اور شہداء کی پرستش سے آلودہ تھے۔ یہ استدلال بھی باطل ہے کیونکہ جن قبائل کا مودودی صاحب نے ذکر کیا ہے یہ مدینہ اور اس کے مضافات میں تھے اور سورۃ النحل مکی ہے اور اس میں مکہ کے مشرکین سے خطاب ہے، یہود و نصاریٰ کی اعتقادی خرابیوں پر مدنی سورتوں میں خطاب کیا گیا ہے۔

نیز مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ پھر مشرکین عرب کے اکثر نہیں توبت سے معبودہ گزرے ہوئے انسان ہی تھے جنہیں بعد کی نسلوں نے خدا بنایا تھا۔ بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ، سواع، یثوث، یثوث، نسرہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنائیے۔ یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ مشرکین نے صالحین کی فرضی صورتیں اور صورتیں بنائی تھیں، وہ ان صالحین کی پرستش اور عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ان فرضی صورتوں اور صورتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان فرضی صورتوں اور مجوں کا ان نیک بندوں سے کوئی تعلق نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت حمود علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

أَتَجَادِلُكَ يَتِي فِي أَسْمَاءٍ سَعَّيْنُمَا
أَنْتُمْ وَأَبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِنَّ مِنْ مَلَظِينَ -
کیا تم مجھ سے ان ناموں کے متعلق جھگڑتے ہو جو تم نے اور
تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں
کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ (الاعراف: ۱۷)

اللات، العزى اور انسات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَعَّيْنُمَا أَنْتُمْ
وَأَبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِنَّ مِنْ مَلَظِينَ -
یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ
لیے ہیں، اللہ نے ان کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں کی وہ
صرف گمان کی اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔
(النجم: ۲۳)

علامہ سید حمود آلوسی متوفی ۱۲۷۵ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

کفار نے جن اصنام کا نام خدا رکھا ہے یہ محض اسماء ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ۔ (یوسف: ۳۰) تم اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہو وہ صرف اسماء ہیں۔

(روح المعانی ۷: ۲۷ ص ۸۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

اس لیے مودودی صاحب کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ صالحین کی عبادت کرتے تھے بلکہ وہ غلطی ناموں کی عبادت کرتے تھے جن کا کوئی نام والا نہ تھا۔

مشرکین صالحین کی عبادت کرتے تھے، اس پر مزید استدلال کرتے ہوئے سید مودودی صاحب اس سیاق میں لکھتے ہیں کہ یہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنائیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اساف اور نائلہ دونوں انسان تھے۔

حیرت ہے کہ سید مودودی نے بچوں کو صالحین قرار دینے کے وہ شورق میں اساف اور نائلہ کا بھی ذکر کر دیا حالانکہ یہ صالح انسان نہ تھے بلکہ بدکار انسان تھے، اساف اور نائلہ کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث نمبر ۱۳۷۱ میں ہے، اس کی شرح میں قاضی عیاض بن موسیٰ اندلسی متوفی ۵۴۳ھ اور ان کے حوالے سے دیگر شارحین اساف اور نائلہ کے متعلق لکھتے ہیں:

مرد کا نام اساف بن قحط تھا اور عورت کا نام نائلہ بنت ذئب تھا ان دونوں کا تعلق قبیلہ جرہم سے تھا ان دونوں نے کعبہ کے اندر زنا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مسخ کر کے پتھر بنادیا اور ان دونوں پتھروں کو کعبہ میں نصب کر دیا گیا ایک قول یہ ہے کہ ان کو مصفا اور مردہ پر نصب کر دیا گیا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کریں، پھر قسمی نے ان کو وہی سے نکالا اور ایک پتھر کو کعبہ میں نصب کیا اور ایک کو زمزم کے پاس، ایک قول ہے کہ دونوں کو زمزم کے پاس نصب کیا اور ان پتھروں کے پاس قربانی کرنے اور ان کی عبادت کا حکم دیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ان پتھروں کو توڑ ڈالا۔

(اکمل المعلم بغررہ مسلمہ ص ۳۵۳ المنہج ص ۳۸۵، المسلم مع شرح النواوی ج ۵ ص ۴۳۷ اکل اکل المعلم ص ۳۳۸) ان دلائل سے معلوم ہو گیا کہ مشرکین مکہ انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ صرف ان ناموں کی عبادت کرتے تھے جن کی انہوں نے فرضی صورتیں بنا رکھی تھیں اور ناموں کا کوئی معنی نہیں تھا اور وہ ان بدکار انسانوں کی عبادت کرتے تھے جن کو مسخ کر کے اللہ تعالیٰ نے پتھر بنادیا تھا۔

انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کی حیات کا ثبوت

سید مودودی لکھتے ہیں: اب لا محالہ اس آیت میں الذین یدعون من دین اللہ سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو عقل متعین داتاہ مشکل کشا فریاد رس، غریب نواز، منج بخش اور نہ معلوم کیا کیا ترار دے کر اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔

سید مودودی صاحب کا شہداء کو اموات غیر احیاء میں شامل کرنا صراحتاً قرآن عظیم کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ شہداء کے متعلق فرماتا ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝
اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم شعور نہیں رکھتے۔

(البقرہ: ۱۵۴)

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝
اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان
(بھی) مت کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو
رزق دیا جاتا ہے۔ (آل عمران: ۱۶۹)

اور انبیاء علیہم السلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں کیونکہ جن کی صرف موت نبی سبیل اللہ ہے جب وہ زندہ ہیں تو جن
کی موت اور حیات دونوں ہی سبیل اللہ ہے تو وہ تو بطریق اولیٰ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (الانعام: ۱۶۲)
آپ کہنے کی میری نماز اور میرا حج و قربانی اور میری زندگی
اور موت سب اللہ ہی کے لیے ہے۔

اور خصوصیت کے ساتھ قبر میں انبیاء علیہم السلام کی حیات پر یہ حدیث دلیل ہے:
اوس بن اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے دونوں میں سب سے افضل جمعہ کا
دن ہے، اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن صور پھونکا جائے گا اسی دن لوگ بے
ہوش ہوں گے، تم اس دن مجھ پر بیعت درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا: آپ پر ہمارا
درود کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا! آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا
حرام فرمایا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۶۰۴ سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۷۴۳ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۱۰۸۵) (۱۲۳۶۱۰۸۵)
حافظ ابن کثیر شافعی اور مفتی محمد شفیع دیوبندی نے انبیاء علیہم السلام کی حیات کی تصریح کی ہے۔
حافظ مواد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عاصیوں اور گناہ گاروں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جب ان سے خطا اور گناہ ہو جائے تو وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آکر استغفار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ
درخواست کریں کہ آپ بھی ان کے لیے اللہ سے درخواست کریں اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول
فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پائیں گے۔ مفسرین کی ایک
جماعت نے ذکر کیا ہے کہ ان میں الشیخ ابو منصور الصباغ بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں عصبی کی یہ مشہور
حکایت لکھی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی نے آکر کہا: السلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے
اللہ عزوجل کا یہ ارشاد سنا ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ (الایہ۔ اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اور اپنے
گناہ پر اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں، پھر اس نے دو شعر
پڑھے:

اے وہ جو زمین کے مہنوں میں سب سے بہتر ہیں
جن کی خوشبو سے زمین اور ٹیلے خوشبودار ہو گئے
میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں
اسی میں غم ہے اس میں شکوت ہے اور لطف و کرم ہے

پھر وہ اعرابی چلا گیا عصبی بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نیند غالب آگئی، میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
زیارت کی اور آپ نے فرمایا: اے عصبی! اس اعرابی کے پاس جا کر اس کو خوشخبری دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی

ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۸۹، الجامع لکام القرآن ج ۵ ص ۳۶۵، البحر المحیط ج ۳ ص ۶۴۳، مدارک المتحرل علی ہاشم القانن ج ۳ ص ۳۹۹) مفتی محمد شفیع متوفی ۱۳۹۶ھ لکھتے ہیں:

یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لیے دعاء مغفرت کریں اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی تھی اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے، اس کے بعد مفتی صاحب نے بھی مٹی کی مذکورہ حد رکھتے بیان کی۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۳۶۰-۳۵۹، مطبوعہ ادارہ المعارف کراچی)

ان آیات احادیث اور ایسے علماء کی تصریحات سے، جن کی شہادت سید مودودی کے نزدیک بھی مسلم ہے، یہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام اور شہداء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور رہے اولیاء کرام اور صالحین سو وہ بھی اپنی قبروں میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو قبروں میں ثواب ہو تا ہے بلکہ برزخی حیات کے ساتھ تو نکار بھی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو قبروں میں عذاب ہو تا ہے، اگر برزخی حیات نہ مانی جائے تو عذاب قبر اور ثواب قبر کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ انبیاء، شہداء، اولیاء اور صالحین کو اموات غیر احیاء کا مصداق قرار دینا باطل ہے، اموات غیر احیاء کا مصداق صرف میت ہیں جن میں حیات کی کوئی رقی نہیں ہے۔
غوث اعظم اور غوث الثقلین ایسے القاب کا ثبوت

سید مودودی نے اپنے زعم میں الذین یدعون من دون اللہ کا مصداق انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کو ثابت کر کے لکھا ہے کہ جن کو علی مقصد نہ داتا مشعل کشا، فریادرس، غریب نواز، گنج بخش اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔

گویا کسی صلح انسان کو داتا مشعل کشا اور فریادرس وغیرہ کہنا اس آیت کی رو سے ممنوع اور ناجائز ہے، ہم ان القاب میں سے صرف فریادرس کے متعلق گفتگو کر رہے اور فریادرس کو علی بن غوث کہتے ہیں اور سید مودودی کے مسلم بزرگوں نے حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کو غوث اعظم اور غوث الثقلین کہا ہے۔
شیخ اسماعیل دہلوی متوفی ۱۳۶۶ھ لکھتے ہیں:

بے سمجھ طالب جب معرفت ذات کے مقام پر پہنچتے ہیں اور سلوک متعارف کو ختم کر لیتے ہیں تو جانتے ہیں کہ ہم بھی حضرت غوث اعظم اور حضرت خواجہ بزرگ نایب رسول اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت قطب الاقطاب حضرت خواجہ بختیار کاکی اور پشواے شریعت و طریقت، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند اور حضرت امام ربانی قیوم ربانی حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی وغیرہم قدس اللہ اسرارہم، معین جیسے بڑے اولیاء اللہ کے ہونچا ہے اور ہم مقام ہو گئے۔

(مراط مستقیم (قادی) ص ۳۲، مراط مستقیم (ازدو) ص ۲۲۵)

اس عبارت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو غوث اعظم کہا ہے۔

نیز شیخ اسماعیل دہلوی سید احمد ربیوی کی روحانی تربیت کے متعلق لکھتے ہیں:

جب حضرت غوث الثقلین اور جب حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند کی روح مقدس آپ کے متوجہ حال ہوئیں اور قریباً عرصہ ایک ماہ تک آپ کے حق میں ہر روح مقدس کے مابین فی الجملہ تنازع رہا کیونکہ ہر ایک ان دونوں علی مقام

اناموں میں سے اس امر کا تقاضا کرتا تھا کہ آپ کو تمام اپنی طرف جذب کر لے تاکہ تنازع کا زمانہ گزرنے اور شرکت پر صلح کے واقع ہونے کے بعد ایک دن ہر دو مقدس رو میں آپ پر جلوہ گر ہوئیں اور تقریباً ایک پہر کے عرصہ تک وہ دونوں امام آپ کے نفس نفیس پر توجہ قوی اور بڑا زور اٹھا لیتے رہے، پس اسی ایک پہر میں ہر دو طرفہ کی نسبت آپ کو نصیب ہوئی۔

(مراط حقیم (اردو) ص ۲۸۳، مطبوعہ لاہور، مراط حقیم (فارسی) ص ۱۶۹، طبع لاہور)

ان عبارات میں حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کو غوث اعظم اور غوث الثقلین کہا ہے یعنی سب سے بڑے فریادرس اور جن و انس کے فریادرس، نیز دوسرے اقتباس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت غوث اعظم اور خواجہ بہاء الدین جو اولیاء اور صالحین امت میں سے ہیں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ وہ مسلمانوں کی تعلیم، تزکیہ اور ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے سید احمد بریلوی پر اپنی توجہ ڈالی اور ان کو اپنی نسبت سے مشرف فرمایا، اور یہ سب امور سید ابوالاعلیٰ مودودی کے خلاف ہیں، ہم نے لکھا تھا کہ یہ لکھنے والے سید مودودی کے مسلم بزرگ ہیں، سو ملاحظہ فرمائیں۔

شاہ عبدالعزیز اور شیخ اسماعیل دہلوی کا سید مودودی کے نزدیک حجت ہونا

سید ابوالاعلیٰ مودودی، شیخ اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی کے متعلق لکھتے ہیں:

میں وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی وفات پر پوری نصف صدی بھی نہ گزری تھی کہ ہندوستان میں ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی جس کا لقب العین وہی تھا جو شاہ صاحب نگاہوں کے سامنے روشن کر کے رکھ گئے تھے۔ سید صاحب کے خطوط اور ملفوظات اور شاہ اسماعیل شہید کی منصب امامت، عمقات، تقویۃ الایمان اور دوسری تحریریں دیکھنے والوں کو جگہ وہی شاہ ولی اللہ صاحب کی زبان بولی نظر آتی ہے۔ شاہ صاحب نے عملاً جو کچھ کیلویہ تھا کہ حدیث اور قرآن کی تعلیم اور اپنی شخصیت کی تاثیر سے صحیح الخیال اور صالح لوگوں کی ایک کثیر تعداد پیدا کر دی، پھر ان کے چاروں صاحبزادوں نے، خصوصاً شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس حلقہ کو بہت زیادہ وسیع کیا، یہی مل تک کہ ہزار ہائے آدمی ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیل گئے جن کے اندر شاہ صاحب کے خیالات نفوذ کیے ہوئے تھے، جن کے دماغوں میں اسلام کی صحیح تصویر آچکی تھی اور جو اپنے علم و فضل اور اپنی عمدہ سیرت کی وجہ سے عام لوگوں میں شاہ صاحب اور ان کے حلقے کا اثر قائم ہونے کا ذریعہ بن گئے تھے۔ اس چیز نے اس تحریک کے لیے گویا زمین تیار کر دی جو بالآخر شاہ صاحب ہی کے حلقے سے، بلکہ یوں کہنے کے ان کے گھر سے نکلنے والی تھی۔

(تجدید و احیاء دین ص ۱۵۵-۱۵۴، مطبوعہ لاہور ۱۹۵۵ء)

بہر حال سید ابوالاعلیٰ مودودی کے مسلم بزرگ شاہ اسماعیل کی تحریر سے ثابت ہو گیا کہ اولیاء اللہ زندہ ہوتے ہیں اور اس جہان میں تصرف بھی کرتے ہیں جیسا کہ حضرت غوث اعظم اور خواجہ بہاء الدین رحمہما اللہ نے سید احمد بریلوی پر تصرف فرمایا اور ان کو اپنی نسبتوں سے نوازا۔

انبیاء علیہم السلام سے حاجت روائی

اس بحث کو مکمل کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی واضح کر دیں کہ سید مودودی نے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء

۱۔ سید صاحب ۱۳۲۹ھ ۱۹۱۶ء میں پیدا ہوئے اور ۱۳۴۶ھ ۱۸۳۱ء میں شہادت پائی۔ شاہ اسماعیل صاحب ۱۲۹۳ھ ۱۷۷۹ء میں پیدا ہوئے۔

۲۔ ۱۳۴۶ھ ۱۸۳۱ء میں شہادت پائی۔ نقشبانی تحریک کی بنگالی سید صاحب کے دل میں غلط فہمی ۱۹۱۰ء کے آگے تک نہ پائی۔

بزرگ اٹھی تھی۔ (دعائے تجدید و احیاء دین ص ۱۲۳-۱۲۵، مطبوعہ لاہور ۱۹۵۵ء)

کرام سے حاجت روائی کو اس آیت کے تحت کافروں کا نسل قرار دیا ہے، ہم یہ ماننا چاہتے ہیں کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں صحابہ اور تابعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجت روائی کی ہے لہذا انبیاء علیہم السلام سے حاجت روائی کرنا صحابہ اور تابعین کی سنت اور ان کی اقتداء ہے، کافروں اور مشرکوں کا نسل نہیں ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست کرنا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک سال قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث مزی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضر ہوئے اور عرض کیا: اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے۔

حافظ ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مالک الدار، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وزیر خوراک تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں (ایک بار) لوگوں پر قحط آیا، ایک شخص (حضرت بلال بن حارث مزی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ (قحط سے) ہلاک ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: عمر کے پاس جاؤ، ان کو سلام کو اور یہ خبر دو کہ تم پر یقیناً بارش ہوگی، اور ان سے کہو تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے، تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے، پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو یہ خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہہ اے اللہ! میں صرف اسی چیز کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۲، البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۳۲۲، الکافی (الدرج) ج ۲ ص ۳۹۰-۳۸۹)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۳۹۰-۳۸۹، طبع لاہور)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست کرنا

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کسی کام سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اور نہ اس کے کام کی طرف دھیان دیتے تھے۔ ایک دن اس شخص کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی، اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے اس بات کی شکایت کی۔ حضرت عثمان نے اس سے کہنا: تم وضو خانہ جا کر وضو کرو، پھر مسجد میں جاؤ اور وہاں دو رکعت نماز پڑھو، پھر میرے کواے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہمارے نبی، رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہو تا ہوں، اے محمد میں آپ کے واسطے سے آپ کے رب عز وجل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری حاجت روائی کرے اور اپنی حاجت کا ذکر کرنا پھر میرے پاس آنا حتیٰ کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ وہ شخص گیا اور اس نے حضرت عثمان بن حنیف کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کیا، پھر وہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس گیا۔ وہ بیان نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت عثمان نے اس کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور پوچھا: تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے اپنا کام ذکر کیا، حضرت عثمان نے اس کا کام کر دیا اور فرمایا: تم نے اس سے پہلے اب تک اپنے کام کا ذکر نہیں کیا تھا اور فرمایا: جب بھی تمہیں کوئی کام ہو تو تم ہمارے پاس آنا، پھر وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے چلا گیا اور جب اس کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے فیروزے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اور میرے معاملہ میں غور نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے ان سے میری

سفارش کی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا: بخدا! میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور اس نے اپنی نابینائی کی آپ سے شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس پر صبر کرو گے؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے اور مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: تم وضو خانے جاؤ اور وضو کرو، پھر دو رکعت نماز پڑھو، پھر ان کلمات سے دعا کرو۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا: ابھی ہم الگ نہیں ہوئے تھے اور نہ ابھی زیادہ باتیں ہوئی تھیں کہ وہ نابینا شخص آیا اور آخیا کہ اس میں بالکل نابینائی نہیں تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

(المعجم الصغير ج ۱ ص ۱۸۳-۱۸۳، المعجم الكبير رقم الحديث: ۸۳۱۱)

حافظ منذری، حافظ البیہقی اور شیخ ابن تیمیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

(الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۷۶-۷۷، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۷۹، فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱ ص ۱۹۵-۱۹۳)

اولیاء اللہ سے حاجت روائی

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی متوفی ۱۲۳۹ھ بھی سید مودودی کے مسلم بزرگ اور حجت ہیں لہذا ہم اولیاء اللہ سے حاجت روائی کے خواہزبان کی عبارت نقل کر رہے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں:

از اولیاء مدفونین و دیگر صلحائے متین انتقال و استفادہ جاری است و آئنا را افادہ و اعانت نیز مقصور بخلاف مردہ ہائے سوختہ کہ این جنہا اصلاً نسبت بآئنا ندارد ب آئنا تہ ذاب آئنا تہ ذاب واقع نیست۔

وصل پانے والے اولیاء اور دیگر صلحاء مومنین سے استفادہ اور استعانت جاری و ساری ہے اور ان اولیاء و صلحاء سے افادہ اور امداد بھی مقصور ہے۔ بخلاف ان مردوں کے جن کو جلادیا جاتا ہے کیونکہ ان سے یہ امور ان کے مدعب میں بھی جائز نہیں ہیں۔ (تفسیر عزیزی پ ۳۰ ص ۵۰، مطبوعہ افغانستان)

نیز شاہ صاحب لکھتے ہیں:

و یعنی از خواص اولیاء اللہ را کہ آکہ جارحہ تکمیل وارشاد بنی نوع خود گردانیدہ اند دریں حالت ہم تصرف در دنیا وادو استغرق آئنا بہ جت کمال و مسعت مدارک آئنا مانع توجہ بایں سمت نے گرد و ادو بایں تحصیل کمالات باطنی آئنا مائے نمایند و ارباب حاجت و مطالب حل مشکلات خود از آئنا مائے ملند و سے یابند و زبان حال آئنا در آنوقت بہم مترنم بایں مقامات است۔ مصرعہ ”من آتیم بھلم گرو آئی بہ تن۔“

(تفسیر عزیزی پ ۳۰ ص ۵۳، مطبوعہ افغانستان)

وہ خاص اولیاء اللہ جنہوں نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے وفات کے بعد بھی دنیا میں تصرف کرنے کی طاقت پاتے ہیں اور ان کا امور اخروی میں مستغرق ہونا سبب وسعت و ادراک کے دنیا کی طرف توجہ کرنے سے مانع نہیں ہوتا۔ ایسی سلسلہ کے حضرات اپنے باطنی کمالات ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور حاجت مند ان سے حاجت طلب کرتے ہیں اور مراد پاتے ہیں اور ان کی زبان حال اس وقت یوں گویا ہوتی ہے کہ اگر تم ہمدن سے میری طرف پڑھو گے تو میں روح سے تمہاری طرف پیش قدمی کروں گا۔

سید مودودی کی تفسیر کے رد میں بحث طویل ہو گئی لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ اس بحث کا کوئی پتلو تش نہ رہے اور یہ واضح ہو جائے کہ الذین یدعون من دین اللہ اور اموات غیر احیاء کا مصداق انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام اور شہداء اور صالحین نہیں، اس کا مصداق صرف نبی ہیں اور اس سلسلہ میں سید ابوالاعلیٰ مودودی کے تمام شہادت کا جواب ہو

جائے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعظیم و تکریم اور ان کی حرمت جو میرے دل میں جاگزین ہے اس کے تقاضے سے میں نے یہ بحث لکھی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وشہداء دینہ والمسلمین اجمعین۔

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

تمہاری عبادت کا مستحق، واحد عبادت کا مستحق ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے

قُلُوبُهُمْ مُّنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿۲۲﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں ○ یقیناً اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے

مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿۲۳﴾

جن کو وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ○

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ لَكُمْ رَبُّكُمْ قَالَُوا اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۴﴾

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ○

لِيَحْمِلُوا أَوْثَرَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَمِنْ أَوْثَرِ الَّذِينَ

تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے اٹھائے ہوئے (مکمل) بوجھ اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی

يُضَلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ الْأَسَاءَ مَا يَزُرُّونَ ﴿۲۵﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ

جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، سزاوارہ کیسا برا بوجھ ہے جو ان اٹھاتے ہیں ○ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے

مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ

(یہی ایسی) سازشیں کیں تھیں تو اللہ نے ان کی عمارت کو بنیادوں سے

السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۶﴾

اٹھا دیا سو ان کے اوپر سے ان پر چھت گر پڑی پھر ان پر وہاں سے عذاب آگیا جہاں انہیں مکان تک نہ تھا ○

تَمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ

پھر وہ ان کو قیامت کے دن (یہی) رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں وہ میرے شرکاؤں جن کے متعلق تم

تَشَاقُّونَ فِيهِمْ ط قَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ

بھگوتے تھے، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے آج ساری رسوائی

الْيَوْمِ وَالسَّوَاءُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٥﴾ الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ

اور برائی کافروں پر ہے ۵ ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی رو میں بعض کرتے ہیں

ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ط فَالْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ

تو اس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ امانت بخار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کوئی برائی نہیں کرتے تھے

اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

کیوں نہیں اپنے شک اللہ خوب جانتے والا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے ۶ سو اب تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ

فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٧﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا

اس میں رہو گے، متوکی کرنے والوں کا کیا برا ٹھکانا ہے ۷ اور متقین سے کہا گیا کہ تمہارے

أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ط قَالُوا خَيْرٌ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

رب نے کیا نازل کیا ہے، انہوں نے کہا اچھا کلام! جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے

حَسَنَةً ط وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٨﴾ جَنَّتْ

ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور آخرت کا گھر سب اچھا ہے اور یہ شک متقین کا گھر کیا ہی اچھا ہے ۸ جن میں وہ

عَدَنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا

داخل ہوں گے وہ دائمی جنتیں ہیں ان کے نیچے سے دیا جتے ہیں ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے

مَا يَشَاءُونَ ط كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ

جس کی وہ خواہش کریں گے، اللہ متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے ۹ ان (متقین) کی

تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ط يُقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا

جب فرشتے ان میں بعض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو تم جنت

الْجَنَّةِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ

میں داخل ہر جاؤ، ان کاموں کی وجہ سے جہنم کرتے تھے ○ وہ کافر اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ

الْمَلِكَةِ أَوْ يَأْتِي أَمْرٌ مِّنْكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

ان کے پاس فرشتے آجائیں یا آپ کے رب کا عذاب آجائے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا،

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۳﴾ فَأَصَابَهُمْ

انہوں نے ان پر بالکل اطمینان کیا، وہ خود اپنی جائز پر ظلم کرتے تھے ○ سوان کے کاموں کی برائیاں

سَيِّئَاتٍ مَّا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۴﴾

انہیں بہت عجیب اور ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہاری عبادت کا مستحق واحد عبادت کا مستحق ہے سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں ○ یقیناً اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ○ (النحل: ۲۲-۲۳)

کفار مکہ کے شرک پر اصرار کا سبب

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کی عبادت کا رد فرمایا، اور کافروں کے مذہب کا قوی دلائل سے رد فرمایا، اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ کفار مکہ کس وجہ سے توحید کا انکار کرتے تھے اور شرک پر اصرار کرتے تھے اور اس وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ مذہب نیکوں پر ثواب کے دلائل اور برائیوں پر عذاب کے دلائل سنتے ہیں تو وہ ثواب کے حصول میں رغبت کرتے ہیں اور دائمی عذاب سے ڈرتے ہیں، اور وہ ان دلائل کو سن کر ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ان دلائل سے نفع حاصل کرتے ہیں اور باطل سے حق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ دائمی عذاب کی وعید سے ڈرتے ہیں اور نہ حصول ثواب کی توقع کرتے ہیں، وہ ہر اس دلیل اور فصاحت کا انکار کرتے ہیں جو ان کے قول کے مخالف ہو اور دوسرے شخص کے قول کو ماننے اور قبول کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سو وہ اپنی جنات اور گمراہی کی وجہ سے اپنے قول پر ڈنکے رہتے ہیں۔

تکبر کی مذمت کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا شرک پر اصرار کرنا اور اپنے باطل مذہب پر ڈنکے رہنا اس وجہ سے نہ تھا کہ اسلام کے خلاف ان کے کچھ شہادت اور اختلافات تھے بلکہ وہ محض باپ و داد کی تقلید کی وجہ سے اور حق کو قبول کرنے سے تکبر کی وجہ سے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تکبر کی مذمت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایک شخص نے کہا ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے

خوبصورت ہوں اس کی جوئی خوبصورت ہو، آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے، تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۵۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۹۹-۱۹۹۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۷۳، ج ۱ ص ۳۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۲۲۳، المستدرک ج ۱ ص ۳۶)

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چوخیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا ان کو ہر طرف سے ذلت اور رسوائی گھیرے گی، ان کو دوزخ کے قید خانہ کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے، جس میں ہر طرف اور اوپر تے آگ ہوگی، ان کو دوزخیوں کے جسموں سے نکلی ہوئی پیپ اور خون کا آبیڑہ پڑایا جائے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۴۳، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۵۹۸، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۹ ص ۹۰، مسند احمد ج ۲ ص ۷۹، الادب المفرد رقم الحدیث: ۱۵۵، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۸۰۰)

تکبر کی مغفرت نہ ہونے کی احادیث کی توجیہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تکبر زیادہ سے زیادہ کنہا کبیرہ ہے اور مرتب کبائر کی تو بخشش ہو جائے گی، علامہ خطابی نے اس کا جواب دیا ہے کہ جس شخص کا خاتمہ ایمان لانے سے تکبر ہو وہ جنت میں بالکل داخل نہیں ہوگا اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ تکبر کے ساتھ جنت میں نہیں داخل نہیں ہوگا بلکہ جنت میں دخول سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے تکبر نکال لے گا جس کا قرآن مجید میں ہے:

وَنَزَعْنَا مِنَّا فُؤَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجَعْنَا لَهَا فَخْرًا كَمَا هِيَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَسْبُغْنَ عَلَى الْأَعْيُنِ عُقُوبًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَذَرْهُمْ عَلَىٰ آلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعِظُونَ ۚ وَجَنَدْنَاهُمْ لَكُمُ الْيَوْمَ الْمُحْسِنِينَ (الاعراف: ۳۳) نکال لیں گے۔

لیکن یہ دونوں جواب بعید ہیں، پہلا جواب اس لیے بعید ہے کہ حدیث میں تکبر کا معروف معنی مراد ہے یعنی حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے اس لیے حدیث کا صحیح محل یہ ہے کہ وہ تکبر کی سزا پائے بغیر پہلی مرتبہ یا ابتداء جنت میں داخل نہیں ہوگا دوسرا صحیح جواب یہ ہے کہ اگر اس کو سزا دی گئی تو وہ اس سزا کا مستحق ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما کر اس کو سزا نہیں دے گا اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ موحدین کو جنت میں داخل فرمائے گا خواہ ابتداء خواہ بعض ان مرتبین کو سزا دینے کے بعد جو اس حال میں مرے کہ وہ اپنے کبیرہ گناہوں پر اصرار کر رہے تھے، اس کا ایک اور جواب یہ ہے کہ وہ پہلی بار متعین کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور صحیح جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کفار کی طرح دوام اور غلو کے لیے دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔

امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کی تحقیق

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ امت، امت مرحومہ ہے، اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا اس کا عذاب دنیا میں فتنوں، زلزلوں اور قتل کی صورت میں ہوگا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۷۷، التلمیح ج ۱ ص ۱۹۰، المستدرک ج ۱ ص ۳۳۳، حاکم نے کنایہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۴۵، صحیح الجامع لابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۳۴۵، الجامع البصیر رقم الحدیث: ۱۲۲۳)

حافظ سیوطی نے اس حدیث کے صحیح ہونے کی رمز (اشارہ) کی ہے۔

حافظ منذری متوفی ۶۵۶ھ اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

اس حدیث کی سند میں ایک راوی مسعودی ہے، اس کا نام عبدالرحمن بن عبداللہ بن عقیب بن مسعود البرزلی الکوفی ہے، اس کی حدیث سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے اور ایک سے زیادہ ائمہ حدیث نے اس پر کلام کیا ہے، عقیبی نے کہا ہے کہ آخر عمر میں اس کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا اور اس کی حدیث میں اضطراب ہے، امام ابن جبران نے کہا اس کی احادیث خلط لفظ ہیں اور ایک دو سرے سے ممتاز نہیں ہیں اس کی روایت ترک کرنے کی مستحق ہے۔

(مختصر من الیوم داؤد ج ۶ ص ۹۵۵ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

علامہ عبدالرؤف مناوی شافعی متوفی ۱۰۰۳ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

آپ نے جو فرمایا ہے میری امت تو اس سے مراد آپ کی وہ امت ہے جو آپ کے دور اور آپ کے قرن میں موجود تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد آپ کی امت اجابت ہو، یعنی سابقہ کتبوں میں اس امت پر خصوصی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جو فرمایا ہے کہ اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس امت کے جن افراد کو عذاب دیا جائے گا ان کو درد محسوس نہیں ہوگا اور دوزخ کی جلن محسوس نہیں ہوگی کیونکہ جب ان کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو ان پر موت طاری کر دی جائے گی، اور بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اس کے عام اعضاء کو عذاب نہیں ہوگا کیونکہ اعضاء وضو کو عذاب نہیں دیا جائے گا مگر اس جواب میں بلاوجہ تکلف ہے۔

(فیض القدیر ج ۳ ص ۱۷۳ مطبوعہ مکتبہ نزار معظنی بازار کرمہ ۱۳۱۸ھ)

امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق حضرت مجدد الف ثانی کا نظریہ

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اس مسئلہ کے متعلق فرماتے ہیں:

فقیر کے نزدیک دوزخ کا عذاب خواہ موقت خواہ دائمی، کفر اور صفات کفر کے ساتھ مخصوص ہے چنانچہ اس کی تحقیق آگے آئے گی، اور وہ اہل کبار کہ جن کے گناہ تو بہ یا شفاعت یا صرف غم و احسان کے ساتھ مغفرت میں نہیں آئے یا جن کی قبرہ گناہوں کا کفارہ دنیا کے رنج اور تکلیفوں اور موت کی سکرات اور سختیوں کے ساتھ نہیں ہوا، امید ہے کہ ان کے عذاب میں بعض کو عذاب قبر کے ساتھ کفایت کریں گے۔ اور بعض کو قبر کی تکلیفوں کے علاوہ قیامت کی سختیوں اور ہول کے ساتھ کفایت کریں گے، اور ان کے گناہوں میں سے کوئی ایسا گناہ باقی نہ چھوڑیں گے جس کے لیے عذاب دوزخ کی ضرورت پڑے۔ آیت کریمہ:

أَلَمْ يَنْ أَمَنُوا وَأَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
أُولَئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ (پ: ۷: ۱۵)

اس مضمون کی تفسیر یہ ہے کہ جب ظلم سے مراد شرک ہے:

وَاللّٰهُ سَبْحَانَهُ اَعْلَمُ بِحَقَائِقِ الْاُمُورِ اور تمام امور کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

کلہا۔

اگر کہیں کہ کفر کے سوا بعض اور برائیوں کی جزا بھی دوزخ کا عذاب ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا شَتَمَ عَذَابُ الْجَهَنَّمَ

خَالِدًا فِيهَا۔

وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔

اور اخبار میں بھی آیا ہے کہ جو شخص ایک نماز فریضہ کو عمداً اٹھا کر نہ گا۔ اس کو ایک مقبہ دوزخ میں عذاب دیں گے۔ پس دوزخ کا عذاب صرف کفار کے ساتھ مخصوص نہ رہا۔

میں کتابوں کے قتل کا یہ عذاب اس شخص کے لیے ہے جو قتل کو حلال جانے، کیونکہ قتل کو حلال جانے والا کافر ہے، جیسے کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اور کفر کے سوا اور برائیاں جن کے لیے دوزخ کا عذاب آیا ہے۔ وہ بھی صفات کفر کی آمیزش سے خالی نہ ہوں گی۔ جیسے کہ اس برائی کو خفیف سمجھنا اور اس کے بجلانے کے وقت لاپرواہی کرنا اور شریعت کے امر و نہی کو خوار سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔

اور حدیث میں آیا ہے:

شفاعتی لا هل الکبائر من امتی۔ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔

اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ:

امتی امة مرحومة لا عذاب لها فی الاخرة۔ میری امت، امت مرحومہ ہے۔ اس کو عذاب آخرت نہ ہوگا۔

اور آیت کریمہ الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئکنا لہم الامن اسی مضمون کی موید ہے، جیسے کہ مذکور ہوا۔ اور مشرکوں کے اطفال اور شاہقان جبل اور پیغمبروں کے زمانہ تفرت کے شرکوں کا حال اس مکتوب میں جو فرزندِ محمد سعید کے نام لکھا ہے مفصل ہو چکا ہے وہاں سے معلوم کر لیں۔

(اردو ترجمہ مکتوبات حصہ چہارم دفن و تدفین: ۳۲۱، ج ۲ ص ۱۷۵۔ ۱۷۶ مطبوعہ کراچی)

امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق اعلیٰ حضرت کے والد کا نظریہ

مولانا علی علی خاں متوفی ۱۳۹۷ھ لکھتے ہیں:

مسئلہ (۱۳)۔ نظریہ لکھل سابق یہ دعاء کہ خدا یا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے جائز نہیں۔ کہ جس طرح وہاں تکذیب آیات لازم آتی ہے اس دعاء سے ان احادیث کی تکذیب ہوتی ہے جن میں بعض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا وارد ہوا۔ اور ان کا آحاد ہونا اس جرأت کا مجوز نہیں۔ اور قولہ عز وجل یستغفرن لمن فی الارض اور فاغفر للذین تابوا ای من الکفر ليعم المسلمین ان کے متعلق اور اس دعاء کے جواز کے لیے کافی نہیں۔ کہ ان فعل سابق ثبوت میں اجماعاً عموم پر دلالت نہیں کرتے۔ اور بر تقدیر تسلیم اس جگہ خصوص مراد ہے۔ تا قواعد شرع سے خلاف لازم نہ آئے۔ ہاں اللہم اغفر لی ولجميع المسلمین سے نیت تمہیم حقیقی جائز ہے۔ ہذا حاصل کلام القرافی ذکر وہ فی شرح المنیۃ لابن امیر الحاج۔

(احسن الوعلا و اب الذی عاص ۱۰۱۔ ۱۰۲ مطبوعہ کراچی)

امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا نظریہ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا متوفی ۱۳۴۰ھ اس مسئلہ کے متعلق لکھتے ہیں:

قال الرضاء۔ یہ دوسرا مسئلہ معرکہ الآراء ہے۔ علامہ قرانی وغیرہ علماء تو عدم جواز کی طرف گئے۔ اور علامہ کمالی نے

اس میں نماز عت کی۔ جسے شرح منہ میں رد کر دیا۔ پھر محقق جلی نے اس بنا پر کہ مسلمانوں کے لیے خلف وعید بمعنی عطا و مغفرت جائز (بلکہ قطعاً واقع ہے) اور اس دعا میں برادران دینی پر شفقت بھی جاتی ہے۔ اور جواز دعا جواز مغفرت پر مبنی ہے۔ نہ وقوع پر۔ تو عدم وقوع مغفرت جمع کی حدیثیں اس دعا کے خلاف نہیں۔ اس کے جواز کی طرف میل کیا۔ علامہ زین نے بحر الرائق میں یہ قول محقق علانی نے رد مختار میں ان کی تبعیت کی۔ مگر اس میں صریح حدیث ہے کہ جواز صرف عقلی ہے نہ شرعی۔ کہ حدیث متواترہ المعنی سے بعض مؤمنین کی تہذیب ثابت۔ اور نووی والی و لعلانی نے اس پر اجماع نقل کیا۔ اور جواز دعا کے لیے صرف جواز عقلی باوجود استحالة شرعی کافی ہونا مسلم نہیں۔ اس طرف محقق شامی نے رد المختار میں اشارہ فرمایا۔ رہا اظہار شفقت سے عذر میں کہتا ہوں وہ محل تکذیب نصوص میں قابل سماعت نہیں۔ فسامل۔ ثم اقول وبالله التوفیق۔ یہاں محکمیں دو ہیں۔ ایک تہمیں مسلمین دوسری تہمیں ذنوب اگر داعی صرف تہمیں اول پر قاعدت کرے مثلاً کے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات یا اللہم اغفر لامة محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو قطعاً جائز ہے۔ اور اس کا نام قرآنی کو بھی انکار نہیں۔ اور اس کے فضل میں احادیث وارد اور اس کا جواز آیات سے مستفاد اور یہ طبقہ۔ طبقہ مسلمین میں بلا تکثیر شائع اور اگر صرف تہمیں ثانی پر انکفار کے مثلاً اپنے لیے کے الہی میرے سب گناہ چھوٹنے بڑے ظاہر چھپے اگلے پچھلے معاف فرمایا کے یا الہی میرے اور میرے والدین و مشائخ و احباب و اصول و فروغ اور تمام اہل سنت کے لیے ایسی مغفرت کر جو اصلاً کسی گناہ کا نام نہ رکھے جب بھی قطعاً جائز اور اس قسم کی دعا بھی حدیث میں وارد اور مسلمین میں متواتر ان دونوں صورتوں کے جواز میں تو کسی کو کلام نہیں ہو سکتا کہ اس میں اصلاً کسی نص کی تکذیب نہیں۔ صورت ثانیہ میں تو ظاہر ہے کہ نصوص صرف اس قدر وال کہ بعض مسلمین معذب ہوں گے ممکن کہ وہ داعی اور اس کے والدین و مشائخ و احباب و جمع البنت کے سوا اور لوگ ہوں۔ اسی طرح صورت اولیٰ میں کوئی حرج نہیں۔ کہ ہر مسلمان کے لیے فی الجملہ مغفرت اور بعض پر بعض ذنوب کی وجہ سے عذاب ہونے میں تخافی نہیں۔ اقول بعض نصوص سے نکال کتے ہیں۔ کہ فی الجملہ مغفرت ہر مسلمان کے لیے ہوگی۔ احادیث صریحہ مطلقہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے دوزخ سے نکال لیا جائے۔ تو ضرور ہے کہ یہ نکلتا قبل پوری سزا پانے کے ہو۔ ورنہ شفاعت کا اثر کیا ہوا۔ اب رہی صورت ثالث یعنی داعی دونوں محکمیں کرے۔ مثلاً کے۔ افعی سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے۔

اقول اس کے پھر دو معنی متحمل ایک یہ کہ مغفرت بمعنی تجاویز فی الجملہ کے لیں تو حاصل یہ ہو گا کہ الہی کسی مسلمان کو اس کے گناہ کی پوری سزا نہ دے۔ اس کے جواز میں بھی کچھ کلام نہیں کہ مفاد نصوص مطلقہ تعذیب بعض عصا ہے نہ استغاثہ جزائے بعض ذنوب۔ بلکہ کہ ہم کبھی استقصا نہیں فرماتا۔ الا تری الی قولہ تعالیٰ عرف بعضہ و اعرض عن بعض جب اکرم الخلق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی پورا مواخذہ نہیں فرمایا تو ان کا مٹی عزوجل تو اکرم الامرا میں ہے۔ دوسرے یہ کہ مغفرت نامہ کلام مراد لی جائے۔ یعنی ہر مسلمان کے ہر گناہ کی پوری مغفرت کر کہ کسی مسلمان کے کسی گناہ پر اصلاً مواخذہ نہ کیا جائے یہ بے شک تکذیب نصوص کی طرف جائے گا۔ اور اسی کو امام قرآنی ناجائز فرماتے ہیں اور بے شک یہی من حیث الدلیل راجح نظر آتا ہے اور اس طرح کی دعا کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں اور مسلمین کے حق میں خلف وعید کا جواز (جس سے خود حسب تصریح علیہ و دیگر قائلان جواز غفور و مغفرت مراد اور وہ نہایت اجماعاً جائز بلکہ واقع ہے) اس مسئلہ میں کیا مفید کہ بعض کے لیے اس کا عدم وقوع عذاب تو اثر و اجمال سے ثابت تو یہاں کلام علیہ محل کلام

ہے۔ اور مسئلہ ائمہ کی اس شکل سے بھی منقول نہیں ہے کہ دوسروں کو مجالِ خشن نہ رہے پس احوط یہی ہے کہ اس صورتِ ثالث کے معنی ثانی سے احتراز کرے شاید مصنف علام قدس سرہ نے اسی لیے کلامِ امام قرآنی پر اقتصار فرمایا۔ کہ رجحان و احتیاطِ اسی طرف ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ہذا ما ظہر لہ فی النظر الحاضر فتامل لعل اللہ یحدث بعد ذلک اموراً (ذیل الدعا لاسن الوعاء ص ۱۰۵-۹۱- مطبوعہ کراچی)

امت مسلمہ کو مطلقاً خدا بنہ ہونے کے متعلق مصنف کی تحقیق

بعض گنہگار، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی وجہ سے بخش دے گا، اور بعض گنہگار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ناپائے بچوں، شہداء، صلحاء اور بعض خوش نصیبوں کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے بخش دے گا، اور بعض کو محض اپنے فضل سے بخش دے گا، اور بعض کو کچھ سزا دے کے بعد بخشے گا، اور کچھ عرصہ کے بعد دوزخ سے نکال لے گا، جیسا کہ ان احادیث سے ظاہر ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت، جنت میں داخل ہوں گے اور اہل دوزخ، دوزخ میں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال دے گا، پھر ان کو دوزخ سے اس حال میں نکالا جائے گا کہ وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر ان کو حیاء یا نمرجیات میں ڈال دیا جائے گا پھر وہ اس طرح نشوونما پانے لگیں گے جس طرح سیلاب کی مٹی میں دانہ بہت جلد بڑھنے لگتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ زرد رنگ کا پلہ ہوا نکلتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۵۵۵) امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں اس کے آخر میں ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم میری اس بیان کردہ حدیث کی تصدیق نہیں کرتے تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھو: (ترجمہ) ”لاریب اللہ تعالیٰ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرمائے گا اور جس شخص نے ایک نیکی بھی کی ہو تو اس کو دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔“ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے، انبیاء اور تمام مسلمان شفاعت کر کے فارغ ہو گئے اب گنہگاروں کے لیے سوائے ارحم الراحمین کے کوئی باقی نہیں رہا، پھر اللہ تعالیٰ ایک مفتی بھر کر دوزخ میں سے ان لوگوں کو نکال لے گا جنہوں نے اصلاً کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، اور وہ لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے دروازہ پر آبِ حیات کی نمرش ڈال دے گا اور وہ اس نہر سے اس طرح ترو تازہ نکل کھڑے ہوں گے جیسے سیلاب کی مٹی میں سے دانہ اُگ پڑتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو دانہ چتر اور خست کے پاس آفتاب کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد یا سبز رنگ کا پودا بن جاتا ہے جو دانہ سائے کی جانب ہوتا ہے اس کا پودا سفید رنگ کا ہوتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آپ تو ذریعہ معللات کو اس طرح بیان فرما رہے جیسے آپ جنگلوں میں جانور چراتے رہے ہوں، آپ نے (مسلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے) فرمایا وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے اور ان کی کمریوں میں سونے کے پتے پڑے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے اہل جنت انہیں پہچان لیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نیک عمل کے جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور جس چیز کو تم دیکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی، وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہم کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو جہنم والوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس

تمہارے لیے اس سے افضل چیز ہے وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب وہ کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رضا اس کے بعد اب میں تم سے کبھی باز ارض نہیں ہوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۳، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۳۹۰، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۱۵۵۳)

نیز امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میںوں سے جو لوگ کافراور مشرک ہیں وہ نہ تو جہنم میں مرس گے اور نہ ہی زندگی کا لطف پائیں گے البتہ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان پر موت طاری کر دے گا یہاں تک کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے پھر جب شفاعت کی اجازت ہوگی تو ان کو گرودہ درگرودہ بلایا جائے گا اور انہیں جنت کی منروں میں ڈال دیا جائے گا پھر اہل جنت سے کہا جائے گا ان پر پانی ڈالو جس کے سبب وہ اس طرح تروتازہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے پانی کے ہما سے آنے والی مٹی میں دانہ سرسبز و شاداب ہو کر نکل آتا ہے یہ سن کر صحابہ میں سے ایک شخص کہنے لگا میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں رہے ہوں۔

امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری کی یہی روایت منقول ہے مگر اس میں دانہ کے آگ پڑنے تک کا ذکر ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۶۰)

صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ان احادیث سمجھو: واضح ہو گیا کہ بعض گنہگار مسلمانوں کو کچھ عرصہ تطہیر کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور پھر دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور سنن ابوداؤد کی جس حدیث میں ہے یہ امت مرحومہ ہے اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۸۸) اس کے ساتھ اس طرح تطہیق دی جائے گی کہ عذاب کا معنی ہے درد اور اذیت کا اور اک، جب کسی شخص کو بے ہوش کر کے اس کے جسم کا کوئی بڑا آپریشن کرتے ہیں تو اس کو درد اور تکلیف کا مطلق احساس نہیں ہوتا اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب گنہگار مسلمانوں کو دوزخ میں ڈالا جائے تو ان کے مشاعر اور ہوش و حواس کو ناف کر دیا جائے اور ان کو دوزخ میں چلنے کا مطلق ادراک نہ ہو اس طرح صورتاً عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ ان کا جسم جل کر کوئلہ ہو گیا ہو گا اور یہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا محمل ہے، اور ان کو حقیقتاً عذاب نہیں ہو گا اور یہی سنن ابوداؤد کی روایت کا محمل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ○ تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے (گناہوں کے) مکمل بوجھ اٹھائیں، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، سنو! وہ کیسا برا بوجھ ہے جس کو یہ اٹھارے ہیں۔ (النحل: ۲۵-۲۴)

کافروں کو اپنے پیروکاروں کے کفر پر عذاب ہونے کی توجیہ

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے اور بت پرستوں کے مذہب کا رد فرمایا، اور اب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں مشرکین جو شہادت پیش کرتے تھے ان کا زائل فرما رہا ہے۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پر قرآن مجید کو یہ طور معجزہ پیش فرمایا، مشرکین نے اس پر یہ شبہ پیش کیا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ کفار مکہ کے راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، اور باہر سے آنے والے قرآن عظیم کے متعلق سوال کرتے تو وہ کہتے کہ اس میں تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۴۷۷)

اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب مشرکین لوگوں کو قرآن عظیم کے متعلق گمراہ کرتے ہیں اور ان کو اسلام لانے سے روکتے ہیں تو ان پر ان کے اپنے کفر پر قائم رہنے کے گناہ کا جو حصہ بھی ہو گا اور جو لوگ ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے اسلام نہیں لائیں گے ان کے کفر کے گناہ کا جو حصہ بھی ان پر ہو گا۔ کیونکہ جو شخص کسی کے گناہ کا سبب ہو تا ہے تو اس کے گناہ کا جو حصہ بھی اس شخص پر ہو تا ہے اور اس سے دوسرے شخص کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے شخص کے دو جرم ہیں ایک تو اس نے خود گناہ کا کام کیا اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اس نے دوسرے لوگوں کو اس گناہ کی رہنمائی کی، سو اس کو گناہ کے کام کاغذ اب بھی ہو گا اور گناہ کا راستہ دکھانے کا بھی عذاب ہو گا اور جتنے لوگوں کو وہ گناہ کا راستہ دکھائے گا ان سب کے گناہوں کے سبب بننے کا اس کو عذاب ہو گا اور اس کی رہنمائی سے جو گناہ کریں گے ان کو صرف اپنے گناہ کاغذ اب ہو گا اس لیے اب یہ اعتراض نہیں ہو گا کہ دوسروں کے فعل کا اس کو عذاب کیوں ہو گا کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَزِدْوا ذُنُوبَهُمْ ذُنُوبًا مَّعْنٰی - (الزمر: ۷)

اور کوئی بوجہ اٹھانے والا کسی دوسرے کا جو نہیں اٹھائے گا۔

جو شخص کسی کام کا سبب ہو تو اس سبب سے جو لوگ بعد میں اس کام کو کریں گے ان کے عمل میں اس شخص کا بھی حصہ ہو گا جو اس کام کا سبب تھا خواہ وہ کام اچھا ہو یا برا اس کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی ظلم قتل کی جائے گا آدم کے پہلے بیٹے پر اس کا خون ہو گا کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۷۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۷۳ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۷۷۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اس کو اس کی اتباع کرنے والوں کے اجر بھی ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس شخص نے گمراہی کی دعوت دی اس کے اوپر اس کی اتباع کرنے والوں کے گناہوں کی مثل بھی گناہ ہوں گے اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۷۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۵۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۷۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۷۳ سنن احمد رقم الحدیث: ۳۷۷۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۷۳)

اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرنے کا تحسین اور استحباب

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دساق آئے جنہوں نے ان کے مونے پٹے پہنے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد حالی کو دیکھا وہ فقر میں مبتلا تھے، آپ نے لوگوں کو صدقہ کرنے پر براہِ نیئت کیا، لوگوں کو صدقہ کرنے میں کچھ دیر ہو گئی حتیٰ کہ آپ کے روئے مبارک پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے پھر انصار میں سے ایک شخص چاندی کی ایک تھیلی لے کر آیا، پھر دوسرا شخص آیا، پھر لوگوں کا تائبہ بندھ گیا، حتیٰ کہ آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کسی نیک کام کے طریقہ کی ابتداء کی پھر اس کے بعد نیک کام پر عمل کیا تو اس نیک کام پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس شخص کے ثمرہ اعلیٰ میں لکھا جائے گا اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس

فحش نے اسلام میں کسی برے کام کی ابتداء کی اور اس کے بعد اس برے کام پر عمل کیا گیا تو اس کے نامہ اعمال میں ان بعد والوں کے گناہوں کو بھی لکھا جائے گا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(مجمع مسلم، کتاب العلم، رقم حدیث البلب: ۶۵، رقم الحدیث المسئلہ بلعمرار: ۳۶۷۴، رقم الحدیث بالکبار: ۶۷۷۴)

علامہ یحییٰ بن شرف نوادی شافعی متوفی ۶۷۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

یہ دونوں حدیثیں اس مفہوم میں مرتب ہیں کہ نیک کاموں کی ابتداء کرنا مستحب ہے اور برے کاموں کی ابتداء کرنا حرام ہے اور جو شخص ابتداء کوئی نیک کام کرے یا کسی نیک کام کے طریقہ کو ایجاد کرے، خواہ وہ علم کی تعلیم ہو یا عبادت یا ادب کا کام ہو یا اس کے سوا کوئی چیز ہو، تو اس کو اپنے مقصود میں نیکوں کا اجر بھی ملے گا اور جو شخص کسی برے کام کے طریقہ کی ابتداء کرے گا تو اس کو اپنے پیروکاروں کے برے کاموں کا بھی عذاب ہوگا۔

(مجمع مسلم، شرح النوادی ج ۱ ص ۶۷۵، مطبوعہ مکتبہ زوار، مصطفیٰ البابہ، مکہ مکرمہ، ۱۴۳۱ھ)

عبادت میں کسی نیک کام کو ایجاد کرنے کی مثال یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے بلال! یہ بتاؤ کہ تم نے اسلام میں ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کے اجر کی تم کو سب سے زیادہ توقع ہے! کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہاری جوتوں کی آواز سنی ہے! حضرت بلال نے کہا میرے نزدیک میرے جس عمل کے اجر کی زیادہ توقع ہے وہ یہ ہے کہ میں دن اور رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے جتنی نماز میرے لیے مقدر کی گئی ہے میں وہ نماز پڑھتا ہوں۔

(مجمع البحار، رقم الحدیث: ۴۴، مجمع مسلم، رقم الحدیث: ۲۳۵۸، السنن الکبریٰ للبخاری، رقم الحدیث: ۸۳۶۶)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث سے یہ مستفاد ہو تا ہے کہ اپنے اجتہاد سے نقلی عبادت کا وقت معین کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت بلال نے اپنے اجتہاد سے ہر وضو کے بعد نماز پڑھنے کا وقت معین فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب اور تصحیح فرمائی، امام ابن جوزی نے فرمایا اس حدیث میں اس پر ترغیب دی ہے کہ ہر وضو کے بعد نماز پڑھی جائے تاکہ وضو اپنے مقصود سے خالی نہ رہے اور مطلب نے کہا اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ بندہ اپنے جس عمل کو محض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل پر بہت عظیم جزا عطا فرماتا ہے، اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ صالحین کو اللہ تعالیٰ جن اعمال صالحہ کی ہدایت دیتا ہے، ان سے ان اعمال کے متعلق سوال کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس عمل میں ان کی اقتداء کر سکیں۔

(فتح الباری ج ۳ ص ۳۳، مطبوعہ لاہور، ۱۴۳۰ھ)

ہر وضو کے بعد نماز پڑھنے کو سنت بلال کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی اور قیامت تک جتنے مسلمان ہر وضو کے بعد نماز پڑھنے کو معمول بنائیں گے ان کے اجر و ثواب سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حصہ ملتا رہے گا۔ اس طرح حضرت عمرؓ نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کے طریقہ کی ابتداء کی اور قیامت تک جتنے مسلمان جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے رہیں گے ان کے ان اعمال سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حصہ ملتا رہے گا۔

اسی طرح مسلمانوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل منعقد کرنے کا طریقہ شروع کیا اور ان محافل میں آپ کے فضائل اور محاسن اور آپ کی سیرت طیبہ کا بیان کرنے کا اہتمام کیا اور ادب اور تعظیم سے کھڑے ہو کر آپ پر صلوات

سلام پڑھنے کا طریقہ شروع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین اور اخیار تابعین کے دور میں یہ طریقہ مروج نہ تھا لیکن یہ تمام افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم پر دلالت کرتے ہیں اور ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اجلال پر دلالت کرتا ہو اس کا کرنا مستحسن اور باعث ثواب ہے خواہ وہ نیا کام ہو۔

علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد حنفی متوفی ۸۶۱ھ لکھتے ہیں:

جب انسان مینہ کے قریب پہنچے تو مینہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرے یا وضو کرے اور غسل کرنا افضل ہے اور صاف ستھرے یا نئے کپڑے پہنے اور نئے کپڑے پہننا افضل ہے، اور بعض مسلمان مینہ کے قریب پہنچ کر پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ پیدل چلتے ہوئے مینہ میں داخل ہوتے ہیں یہ مستحسن ہے اور ہر وہ کام جس میں زیادہ ادب اور زیادہ اجلال ہو وہ مستحسن ہے۔ (فتح اللہ ریح ص ۳۱۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کام کو مسلمانوں نے اچھا سمجھا وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور جس کام کو مسلمانوں نے برا سمجھا وہ اللہ کے نزدیک برا ہے، اور تمام مسلمانوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائیں (حافظ ابو عبداللہ حاکم نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے اور حافظ ذہبی نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے) المستدرک ج ۳ ص ۷۹-۸۰، مطبوعہ دار الباز مکہ مکرمہ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ان سے پہلے لوگوں نے (بھی ایسی) سازشیں کیں تھیں تو اللہ نے ان کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا اور ان کے اوپر سے ان پر جہت گر پڑی، پھر ان پر وہیل سے عذاب آگیا جن سے انہیں گلن تک نہ تھا۔ پھر وہ ان کو قیامت کے دن (بھی) رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ تم میرے شرکاء جن کے متعلق تم جھگڑتے تھے، جن لوگوں کو علم دیا تھا وہ کہیں گے آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے (النحل: ۲۷-۲۸)۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان سے پہلے لوگوں نے سازشیں تیار کیں تھیں۔

امام ابن جوزی فرماتے ہیں اس سے مراد نمودین کفعل ہے اس نے ایک نہایت بلند عمارت بنائی تھی تاکہ اس عمارت پر چڑھ کر آسمان والوں سے جنگ کرے ان کو ہلاک کر دے، اس عمارت کے طول میں اختلاف ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کا طول پانچ ہزار ہاتھ تھا، اور مقاتل نے کہا اس کا طول دو فرسخ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست آندھی بھیجی جس نے اس محل کی چوٹی کو سمندر میں گر دیا، اور باقی عمارت اس کے رہنے والوں پر گر پڑی۔ اور دو سرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ کفار کہ ہیں جو مکہ کے راستہ میں کھڑے رہتے تھے تاکہ مکہ میں آنے والوں کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گمراہ کریں، اس سلسلہ میں تیسرا قول یہ ہے کہ جھجلی امتوں کے بڑے بڑے کافر مجاہد اپنے غیوں کے خلاف سازش کرتے تھے لیکن ان کی سازشیں ان پر الٹ گئیں۔

نیز فرمایا پھر ان پر وہیل سے عذاب آیا جن سے انہیں گلن تک نہ تھا یعنی وہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت امن سے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کے مکان ان پر گر پڑے یا ان پر کوئی آسمانی عذاب آگیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن رسوا کرے گا یعنی ان پر ذلت والا عذاب نازل فرمائے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں میرے شرکاء جن کے متعلق تم جھگڑتے تھے۔ اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی شریک نہیں ہے، پھر اس نے کیسے فرمایا کہ میں میرے شرکاء؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے زعم اور اعتقاد میں جو میرے شرکاء تھے وہ کہل ہیں۔ پھر فرمایا جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ کہیں گے... حضرت ابن عباس نے فرمایا اس

سے مراد فرشتے ہیں اور دو سروں نے کہا اس سے مراد مومنین ہیں جب وہ قیامت کے دن کافروں کی ذلت اور رسوائی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ کافریاں مسلمانوں کا انکار کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب قیامت کے دن مسلمان کافروں سے یہ بات کہیں گے تو یہ کلام کافروں کی اہانت اور ان کو ایذا پہنچانے میں زیادہ موثر ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا رشار ہے: (ان کا حال یہ ہے کہ) جب فرشتے ان کی رو میں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اطاعت شعار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں! بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے (النحل: ۲۸)

اس جگہ دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جس وقت ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عیودیت کا اقرار کرتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے یعنی شرک نہیں کرتے تھے، اور فرشتے ان کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کے قول کو رد کرتے ہیں، کیوں نہیں بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم جو کچھ شرک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تکذیب کرتے تھے۔

اور دو سرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو کچھ وہ کہیں گے اس کی حکایت کی ہے وہ اس دن شدت خوف کی وجہ سے اور قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی شخص جھوٹ نہیں بولے گا وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اعتقادی یا اپنے خیال میں کوئی برا کام یا شرک نہیں کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ یا فرشتے ان کے قول کا رد کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ خوب جاننے والا ہے کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے لہذا یہ جھوٹ جہنم کوئی نفع نہیں دے گا وہ تم کو ہمارے کفر اور شرک کی سزا دے گا پھر اللہ تعالیٰ نے صراحۃً ان کے عذاب کا ذکر فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا رشار ہے: سواب تم روزِ قیامت کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، مسکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے! (النحل: ۲۹)

اس آیت میں جہنم کے دروازوں کا ذکر فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں سزا کے مختلف درجات ہیں، لہذا بعض لوگوں کی سزا بعض دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تاکہ ان کا رنج اور غم زیادہ ہو، پھر فرمایا مسکبرن کا کیسا برا ٹھکانہ ہے، ان کا تکبر یہ تھا کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے، توحید پر واضح دلائل دیکھنے اور سننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو واحد نہیں مانتے تھے، اور انبیاء علیہم السلام اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے تھے اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا رشار ہے! اور متعین سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا (کلام) جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے اور بے شک متعین کا گھر کیا ہی اچھا ہے، جن میں وہ داخل ہوں گے وہ دائمی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جس کی وہ خواہش کریں گے، اللہ متعین کو اسی طرح جڑا رہا ہے، ان (متعین) کی جب فرشتے رو میں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے

(الحق: ۳۰)

آیات سابقہ سے ارتباط

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے احوال بیان فرمائے تھے، جن سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ تو وہ کہتے کہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، اور فرمایا وہ لوگ اپنے گناہوں کا جو بھگتا تھا ہے میں اور اپنے بیورو کا لوں کے گناہوں کا جو بھگتا تھا ہے میں اور فرمایا کہ فرشتے ان کی رو میں اس حل میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور فرمایا کہ وہ آخرت میں اسلام کا اظہار کریں گے، لیکن اس وقت ان کا اسلام مقبول نہیں ہو گا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ مومنوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ اچھا کلام نازل کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا کیا اور جات تیار فرمائے ہیں تاکہ کافروں کی وعید کے ساتھ مومنوں کے وعدہ اور ان کی بشارت کا بھی متعلق نہ ہو۔

امام رازی کے نزدیک متقی کا مصداق اور بحث و نظر

اس آیت میں فرمایا ہے اور متعین سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تعوی کا معنی ہے کسی چیز کو ترک کرنا اور اس سے بچنا، امام رازی کی تحقیق یہ ہے کہ متقی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام حرام کاموں سے مجتنب ہو اور تمام نیک کاموں کو کرنے والا ہو، بلکہ اس آیت میں متقی سے مراد وہ شخص ہے جو شرک سے مجتنب ہو اور لالہ اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان اور یقین رکھتا ہو، امام رازی کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم کسی شخص کو قاتل یا ضارب کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کا قاتل ہو یا دنیا کے تمام انسانوں کو مارنے والا ہو بلکہ جس شخص نے کسی ایک کو بھی قتل کر دیا وہ قاتل کہلائے گا اور جس نے کسی ایک شخص کو بھی مارا وہ ضارب کہلائے گا، اسی طرح جو شخص تقویٰ کے افراد میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ متعین ہو گیا وہ متقی ہے، مگر اس پر ہمارا اجماع ہے کہ تقویٰ کے لیے کفر اور شرک سے اجتناب ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس قید پر کسی اور قید کا اضافہ نہ کیا جائے کیونکہ مطلق کو متعین کرنا خلاف اصل ہے لہذا متعین میں زیادہ قیود کا اضافہ بھی خلاف اصل ہے اس لیے متعین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر اور شرک سے مجتنب ہوں اور اللہ اور رسول پر ایمان لے آئیں اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام برے کاموں سے مجتنب ہوں اور تمام نیک کاموں سے متعین ہوں، نیز اللہ تعالیٰ نے متعین کا ذکر کفر اور شرکین کے مقابلہ میں کیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ متعین سے مراد وہ لوگ ہوں جو کفر اور شرک سے مجتنب ہوں۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۰۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

ہماری رائے یہ ہے کہ جو لوگ کفر اور شرک سے مجتنب ہوں اور اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں اور ان میں برائیوں سے اجتناب اور نیکیوں سے انصاف کی اور قیود کا لحاظ نہ کیا جائے تو ان پر مومنین کا اطلاق کر دینا کافی ہے، لیکن جب ان پر متعین کا اطلاق کیا جائے گا تو اس میں مزید قیود کا اضافہ کرنا اور تقویٰ کے مزید افراد کا بھی لحاظ کرنا ہو گا اور نہ پھر شخص مومنین اور محض متعین میں کوئی فرق نہیں رہے گا، امام رازی نے اس سلسلہ میں قاتل اور ضارب کی جو مثال دی ہے وہ صحیح نہیں ہے اس مقام پر عالم اور متقی کی مثال درست ہے، عرف میں اس شخص کو عالم کہتے ہیں جس کو صرف ایک مسئلہ کا علم ہو نہ اس شخص کو جسے تمام مسائل کا علم ہو بلکہ جس شخص کو قاتل ذکر اور قاتل شمار مسائل کا علم ہو اس کو عالم کہتے ہیں، اسی

طرح اس کو مفتی نہیں کہتے جو کسی کو ایک مسئلہ بتا دے نہ اس کو مفتی کہتے ہیں جو سارے جن کے مسائل بتائے بلکہ جو قاتل ذکر اور قاتل شمار مسائل کامل بتائے اس کو مفتی کہتے ہیں، اسی طرح صرف ایک بار کپڑا بیچنے والے کو بزاز اور صرف ایک بار جوتی مرمت کرنے والے کو خصاف (موجی) اور صرف ایک بار کپڑا دھونے والے کو قهار (دھوئی) نہیں کہتے اسی طرح اس شخص کو مفتی نہیں کہا جائے گا جو کفر اور شرک سے اجتناب کر کے کلمہ پڑھ لے اور بس! بلکہ اس شخص کو مفتی کہا جائے گا جو کفر اور شرک سے بچتا ہو، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور تمام فرائض اور واجبات کو ادا کرے اور بشری تقاضے سے اگر اس سے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ اس کا تدارک اور تلافی کر لے اور اگر انسانی کمزوری اور نفس امارہ کی لغزش سے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس پر تادم ہو اور توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا امیدوار رہے، تقویٰ کے منہوم میں صرف کفر اور شرک سے اجتناب داخل نہیں ہے بلکہ نفسانی خواہشوں سے بچنا بھی تقویٰ کی حقیقت میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَوْا حَسَنَاتٍ لَّكُنُوا لَمَسَّوْنَہٗ قَرِیْنًا اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ کی عینۃ اللغو خیر (البقرہ: ۱۰۳) طرف سے ثواب بہت بڑھتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقویٰ ایمان لانے کے بعد کا مرتبہ ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے ڈر سے نیک کام کرنا اور برے کام ترک کرنا یہ تقویٰ ہے اور جو ایسا کرے وہ متقی ہے۔ اور جو جتنی زیادہ نیکیاں کرے گا اور جس قدر زیادہ برے کاموں سے بچے گا وہ اتنا بڑا اور کامل متقی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَتَذْكُرَنَّ أَحْسَنُوا وَاسْتَحْسَنُوا وَآتَوْا حَسَنَاتٍ عَظِیْمًا۔ (آل عمران: ۱۷۲) مومنوں میں سے جو نیک کام کرتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے اور احسان (نیک کام) کے بعد تقویٰ کا درجہ اور مرتبہ ہے، قرآن مجید اور احادیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ میں ایمان کے بعد نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی صفت کا بھی دخل ہے، تقویٰ کا پہلا مرتبہ کبیرہ گناہوں اور فرائض کے ترک سے بچنا ہے، دوسرا مرتبہ صغیرہ گناہوں اور واجبات کے ترک سے بچنا ہے، تیسرا مرتبہ محرومات تہذیب اور خلاف سنت سے بچنا ہے اور چوتھا مرتبہ دنیوی امور میں اسناہک اور اشغال اور دایالی سے غافل کرنے والی چیزوں سے بچنا ہے، امام رازی متقی میں کفر اور شرک سے اجتناب اور اللہ اور رسول پر ایمان کے علاوہ اور کسی قید کے اعتبار کرنے کو خلاف اصل کہتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے کہ اس میں صرف کفر اور شرک سے اجتناب کا اعتبار کیا جائے تو امام رازی کی اس تحقیق کے اعتبار سے یہ لازم آئے گا کہ جو مومن شرابی، جواہری اور زانی ہو اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اس کو بھی متقی کہا جائے گا یہ بات ہماری ناقص فہم سے بالاتر ہے، اللہ تعالیٰ امام رازی کے درجہات بلند فرمائے وہ مقررہ کے رد کی شدت میں مرتبہ کی طرف چلے گئے۔

نیکیو کاروں کے دنیاوی اجر کی متعدد صورتیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے، اس اچھے اجر کی تفسیر میں اختلاف ہے، بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو آخرت میں اجر عظیم ملے گا، اور بہت ثواب ہو گا اور بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی نیکیوں کا اس گناہ بردیا جائے گا یا سات گناہ بردیا جائے گا یا بے حدو حساب اجر دیا جائے گا۔

اس آیت کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں نیک کام کیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ان کی نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے اور دنیا میں نیکیوں کے اجر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت پیدا فرماتا ہے، وہ ان کی زندگی میں بھی ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور ان کے لیے ایصالِ ثواب کرتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وِثْدًا - (مریم: ۹۶)
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے
غریب رحمن (اپنے بندوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت
پیدا کر دے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، پھر اس بندہ سے جبریل محبت کرتا ہے تو جبریل ندا کرتا ہے کہ اللہ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، پھر اس بندہ سے آسمان والے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ الحدیث۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳)

حضرات صحابہ کرام، اولیاء عظام اور ائمہ مجتہدین اس آیت اور اس حدیث کے مصداق ہیں، آج تک مسلمان غوث اعظم اور حضرت علی ہجویری اور حضرت مجدد الف ثانی رحمہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے مل باپ اور رشتہ داروں سے زیادہ ایصالِ ثواب اور دعا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کی نیکیوں کا صلہ عطا فرمایا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی اجر کے حصول کی دعا فرمائی تھی:

وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ○
اور میرے لیے میرے بعد والوں میں میرا اچھا ذکر جاری
(الشعراء: ۸۳) رکھ۔

نیک عمل کرنے والوں کے لیے دنیا میں اچھے اجر کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صالح علماء کو اپنے دینی مخالف کے مقابلہ میں بحث کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے اور نیک مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں فتح اور نصرت سے نوازتا ہے۔

اور اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ جب بندہ فرائض پر پابندی کرنے کے بعد دوام کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندہ پر مکاشفات اور مشاہدات کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے سینہ میں کائنات کے اسرار اور موجودات کے حقائق اور دقائق منکشف کر دیتا ہے، اس کا دل تجلیات الہیہ کا آئینہ بن جاتا ہے اور وہ اسے اپنی صفات کی معرفت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَانًا
تَقْوَاهُمْ - (محمد: ۱۷)
اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اللہ نے ان کی ہدایت کو
اور زیادہ کر دیا اور انہیں ان کا تقویٰ عطا فرمایا۔
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا - (الحکمت: ۶۹)
اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو
ضروری راہیں دکھاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس شخص نے میرے دلی سے عداوت رکھی میں اس کے ساتھ اعلانِ جنگ کروں گا، اور میں نے اپنے بندہ پر جو چیزیں فرض کیں ہیں اس سے زیادہ کسی چیز کے ساتھ تقرب حاصل کرنا مجھے محبوب نہیں ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ساتھ

میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں، تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے اور اس کے پیر ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اس کو وہ ضرور عطا کروں گا اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دوں گا اور میں کسی کام کے کرنے میں اتنی تاخیر نہیں کرتا جتنی تاخیر مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کو رنجیدہ کرنا ناپسند کرتا ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۰۲۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳)

سو جو لوگ دنیا میں اللہ عزوجل کی اچھی عبادت کرتے ہیں تو اللہ دنیا میں ان کو اچھا اجر عطا فرماتا ہے یا پس طور کہ دنیا میں انہیں اپنی صفات کا مظہر بنالیتا ہے، ان کی دعا کو اپنے کرم سے ضرور قبول فرماتا ہے اور جب تک وہ اپنی موت پر راضی نہ ہو جائیں ان پر موت طاری نہیں کرتا۔

نیکو کاروں کا آخرت میں اجر و ثواب

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے اور بے شک متقین کا گھر کیا ہی اچھا ہے، یعنی نیکو کاروں کو آخرت میں جو جنت کا ثواب ملے گا وہ دنیا کے گھر سے بہت اچھا اور بہت عظیم ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، اور فرمایا متقین کا گھر کیا ہی اچھا ہے اس کے دو محل ہیں ایک یہ کہ متقین کا جنت میں گھر کیا ہی اچھا ہے کیونکہ دنیا میں نیک عمل کر کے انہوں نے آخرت کے ثواب کو اور جنت کو حاصل کر لیا، اور اس کا دوسرا محل یہ ہے کہ متقین کا آخرت میں گھر کیا ہی اچھا ہے اور یہ جنہو کا قول ہے۔

اس کے بعد فرمایا جن میں وہ داخل ہوں گے وہ دائمی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں یعنی ان کو جنت میں اونچے اور بلند مکان ملیں گے اور ان کے نیچے سے دریا بہہ رہے ہوں گے، پھر فرمایا اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ خواہش کریں گے، یعنی ان کو ہر سعادت اور خیر مل جائے گی، اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ دنیا میں انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، البتہ جنت میں غلط قسم کی ناجائز خواہشیں پیدا نہیں ہوں گی، مثلاً کسی کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اس کو نیپوں سے اونچا درجہ اور مرتبہ مل جائے، اسی طرح کسی کے دل میں قوم لوٹ کے عمل کی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔

قبض روح کے وقت نیکو کاروں کی کیفیت

پھر فرمایا اللہ متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے، یعنی یہ تقویٰ کی جزاء ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی یہ صفت بیان کی ان متقین کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں یہ اس کے مقابلہ میں ہے کہ جب فرشتے کا فروں کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، امام رازی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا متقین اس وقت لمسین (پاکیزہ) ہوتے ہیں یہ ایک جامع کلمہ ہے جو معانی کا محمل ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا متقین نے وہ تمام کیے اور جن کاموں سے منع کیا وہ ان تمام کاموں سے بچتے رہے اور وہ پاکیزہ اخلاق سے مزین تھے اور برے اخلاق سے گریز کرتے اور وہ نفسانی اور جسمانی لذتوں سے خالی اور روحانی لذتوں سے معمور تھے اور لمسین میں یہ معنی بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ان کی روح قبض کی اس وقت ان کو جنت کی بشارت بھی دی گویا کہ وہ اس حال میں جنت اور اس کی نعمتوں کا شاہدہ کر رہے تھے اور جس شخص کی مرتے وقت یہ کیفیت ہو اس کو قبض روح کے وقت جاں کی کی تکلیف اور اذیت نہیں ہوتی، اگر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ فرشتے متقین کی روحیں جس وقت قبض

کرتے ہیں اس وقت وہ طہر ہو جاتے ہیں اور اس وقت فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم پر سلام تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ (تفسیر کبیر ج ۷ ص ۲۰۳-۲۰۲، مطبوعہ بیروت ۱۳۸۵ھ)

امام رازی نے فرمایا ہے کہ ممکن، متیقن کی صفت ہے اور پھر ممکن کی تعریف میں ذکر کیا ہے کہ وہ تمام نیک صفات سے متصف ہوتے ہیں اور تمام بری صفات سے بجنب ہوتے ہیں، امام رازی کی اس عبارت سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ صرف کلمہ کو متقی نہیں ہے بلکہ وہ متقی ہو تا ہے جو تمام نیک کام کرتا ہو اور تمام برے کاموں سے بچتا ہو۔

اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں حشر کی کیفیت بیان کی گئی ہے اس موقع پر فرشتے متیقن سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ممکن میں چھ اقوال ہیں: (۱) یہ لوگ شرک سے پاک ہیں۔ (۲) یہ لوگ صالحین ہیں۔ (۳) ان کے اقوال اور افعال پاکیزہ ہیں۔ (۴) ان کے نفوس پاکیزہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ثواب پر اطمینان ہے۔ (۵) اللہ کی طرف رجوع کے وقت ان کے نفوس پاکیزہ ہیں۔ (۶) ان کی موت پاکیزہ اور سہل ہے، ان کی روح قبض کرتے وقت کوئی دشواری ہو گی نہ ان کو درد ہو گا اس کے برخلاف کافر کی روح بہت سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو موت درد اور آزار دہن ہوتی ہے۔

محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت بندہ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس سے کہتا ہے اے اللہ کے ولی تم پر میرا سلام ہو اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجتا ہے، اور حضرت ابن مسعود نے کہا جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہارا رب تم پر سلام بھیجتا ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۴۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ (کافر) اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا آپ کے رب کا عذاب آجائے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، اللہ نے ان پر (بالکل) ظلم نہیں کیا وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ○ سوان کے کاموں کی برائیاں انہیں پہنچ گئیں اور ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ○

(النحل: ۳۳-۳۴)

کفار کے انتظار عذاب کی توجیہ

اس آیت میں کفار کے دوسرے شہ کا: ذاب دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طعن کرتے ہوئے کفار کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہی ہیں تو پھر چاہیے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آکر یہ کہے کہ آپ اللہ کے فرستادہ اور اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا وہ تو ایمان لانے کے لیے صرف فرشتوں کے ہتھکنڈے ہیں، اس آیت کی دوسری تقریر یہ ہے کہ جب کافروں نے قرآن مجید پر یہ طعن کیا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کی وعید سنائی، اس کے بعد مومنوں کا ذکر فرمایا کہ جب ان سے قرآن مجید کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ عمدہ کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ثواب کی بشارت سنائی اس کے بعد پھر کافروں کی مذمت شروع کی کہ یہ اپنے اقوال باطلہ سے رجوع نہیں کریں گے الایہ کہ ان کے پاس عذاب کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آجائیں یا یہ کسی آسمانی عذاب کے انتظار میں ہیں، اس کے بعد فرمایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا وہ بھی انبیاء علیہم السلام کا انکار کرتے رہے اور جب انبیاء علیہم السلام ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ کہتے کہ وہ آسمانی عذاب کب آئے گا اور انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑاتے تھے حتیٰ کہ ان پر یہ آسمانی عذاب آگیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور ان پر جو عذاب نازل کیا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے

ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ایسے کام کیے جس کے نتیجہ میں ان پر عذاب آیا، کیونکہ وہ نہ صرف رسولوں کا انکار کرتے تھے بلکہ رسولوں سے کہتے تھے کہ تم ہم کو جس عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہو وہ اب تک آ کیوں نہیں پتا!

اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں، یا آپ کے رب کا عذاب آ جائے، اس عذاب سے مراد یا تو دنیا میں عذاب ہے، جیسے غزوہ بدر میں کافروں کو قتل کیا گیا اور ان کو قید کیا گیا، یا اس قسم کا عذاب ہے کہ ان پر زلزلے آئیں یا ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے قیامت کا عذاب مراد ہو اور کفار کہ کسی آسمانی عذاب کے منتظر تھے نہ قیامت کے عذاب کے منتظر تھے، لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں لارہے تھے اور ان کا ایمان نہ لانا ان پر عذاب نازل کرنے کا موجب تھا اس لیے عذاب کا انتظار کرنے کی ان کی طرف اضافت کی گئی یعنی ان کے ایمان نہ لانے کا انجام دنیا میں آسمانی عذاب ہے یا قیامت کے دن کا ہولناک عذاب ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ

اور مشرکین نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے

مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ

اور ہم نہ ہمارے اباؤں، اور نہ ہم اس کے علم کے بغیر کسی چیز کو حرام کہتے،

شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ

ان سے پہلے لوگوں نے میں اسی طرح کیا تھا، سو یہ عبرت کے لئے صرف اللہ کے پیغام کو

إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ

صاف صاف پہنچا دیتا ہے ۝ اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ

کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب کرو، پس ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی

وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، سو تم زمین میں سفر کرو پھر

فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ إِنَّ تَحْرِيصَ عَلَى

دیکھو کہ (رسولوں کی) تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ۝ اگر آپ ان کی ہدایت

تبیان القرآن

هَذَا هُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ

پر ترحم ہیں تو سن لیں کہ بیشک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے اور ان کے لیے کوئی

تَصْرِيفٌ ۝۳۶ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ

مردگار نہیں ہے ۝ اور انہوں نے اپنی پچی قسمیں میں سے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ نے والوں کو دوبارہ

مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنِ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا

زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں! یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ ۝۳۷ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ

جانتے ۝ تاکہ وہ ان پر اس حقیقت کو کھل دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور اس لیے کہ

الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا الْكَذِبِيِّينَ ۝۳۸ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ

کفار جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے ۝ اور ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں

إِذَا أَرَدْنَا أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝۳۹

تو اس کے مقتضی ہمیں صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہر جاہ سورہ ہر جاتی ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مشرکین نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے (نہ ہم نہ

ہمارے باپ دادا) اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کہتے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، سو پیغمبروں

کے ذمہ تو صرف (اللہ کے پیغام کو صاف صاف پہنچانا ہے) ۝ (انجیل: ۳۵)

کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں مومن بنادیتا

کفار مکہ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں پہلے یہ شبہ پیش کیا کہ آپ جس قرآن کو اپنی نبوت کی دلیل قرار

دیتے ہیں اس میں تو صرف پہلے لوگوں کی کمائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کو ذکر کر کے اس کا جواب دیا، پھر دوسرا شبہ

یہ پیش کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے نہ ماننے کی وجہ سے اب تک ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا، سابقہ آیت میں اس کا

جواب دیا، اور اب اس آیت میں ان کا تیسرا شبہ پیش فرمایا ہے جس میں کفار مکہ نے جبر کے طریقہ سے استدلال کیا ہے، انہوں

نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم ایمان لے آتے، خواہ آپ دنیا میں آتے یا نہ آتے، اور جب ہر چیز اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے تو

اگر اللہ کو ہمارا ایمان مطلب ہو تا تو وہ ہم کو مومن بنادیتا اور اس میں آپ کو پیغام دے کر بھیجے اور آپ کی تبلیغ کرنے کا کوئی

دخل نہیں ہے۔ الانعام: ۸۸ میں کفار کا یہ اعتراض گزر چکا ہے، ان کے اس اعتراض کا مفصل جواب ہم اس آیت کی تفسیر

میں ذکر کر چکے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، تمام فرشتے اور مخلوق اپنے اختیار کے بغیر جبراً اللہ کی

اطاعت کرتی ہے۔ پھر انسان اور جنات کے، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ انسان اور جن اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان ہی کے لیے جنت اور دوزخ کو بنایا اور یہی کسی مخلوق کے لیے جزاء اور سزا کا نظام نہیں بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی پیدا کیا جو لوگوں کو کفر اور برے کاموں کی طرف اکساتا ہے اور نبیوں اور رسولوں کو بھی بھیجا جو لوگوں کو ایمان لانے اور نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور انسان کے اندر بھی دو قوتیں پیدا کیں ایک وہ قوت جو اس کو نیکوں پر ابھارتی ہے اور ایک وہ قوت ہے جو اس کو برائیوں پر اکساتی ہے پھر انسان کو عقل سلیم عطا کی کہ وہ کفر اور ایمان اور برائی اور نیکی میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے، جو ایمان اور نیکی کو اختیار کرے گا اس میں وہ ایمان اور نیک کاموں کو پیدا کر دے گا اور جو کفر اور برے کاموں کو اختیار کرے گا تو وہ اس میں کفر اور برے کاموں کو پیدا کر دے گا کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے، پھر ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اپنے فضل سے جنت اور اخروی نعمتیں عطا فرمائے گا اور کفر کرنے والوں اور برے کام کرنے والوں کو اپنے عدل سے دوزخ کے دائمی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب کرو، پس ان میں سے بعض وہ ہیں، جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، سو تم زمین میں سفر کرو پھر دیکھو کہ (رسولوں کی) تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا (النحل: ۱۲۶) طاعوت کا معنی

علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے ہر سرکش کو اور ہر اس چیز کو جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو اس کو طاعوت کہتے ہیں۔ ساحر، کاہن، سرکش جن اور نیکی کے راستے سے بھٹکانے والے کو بھی طاعوت کہتے ہیں۔ (الفردات ج ۲ ص ۳۹) امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ طاعوت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا طاعوت شیطان ہے، مجاہد، حجاج، خنجاک، قنادر وغیرہم سے بھی اسی طرح منقول ہے، ابو العالیہ نے کہا طاعوت ساحر ہے، سعید بن جبیر نے کہا طاعوت کاہن ہے، امام ابن جریر نے فرمایا میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے سامنے سرکش کرے اور جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے وہ طاعوت ہے، خواہ اس کی جبراً عبادت کی جائے یا خوشی سے عبادت کی جائے، خواہ وہ مجبور انسان ہو یا بت ہو یا شیطان ہو یا کوئی چیز بھی ہو۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۲۸-۲۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابن جریر نے طاعوت کی تعریف میں جو عموم بیان کیا ہے اس عموم سے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کا اثناء کرنا ضروری ہے، کیونکہ عیسائی اور یہودی حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے لیکن ان پر طاعوت کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے۔

امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے کہ طاعوت میں پانچ قول ہیں: (۱) حضرت عمر، مجاہد اور قتادہ نے کہا کہ طاعوت شیطان ہے۔ (۲) سعید بن جبیر نے کہا طاعوت کاہن ہے۔ (۳) ابو العالیہ نے کہا طاعوت ساحر ہے۔ (۴) طاعوت اصنام ہیں۔ (۵) سرکش جن اور شیطان ہیں اور ہر وہ جو سرکش کرے، اور تحقیق یہ ہے کہ جب ان چیزوں کے اتصال سے سرکش ہوتی ہے تو ان چیزوں کو طاعوت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں سرکش کا سبب ہیں۔

(تفسیر کبرج ص ۳۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گمراہ کر دیا تو ان کا گمراہی میں کیا قصور ہے امام رازی فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی یہ آیت ہمارے مذہب پر دلالت کرتی ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان پر گمراہی ثابت ہو گئی تو اب یہ محال ہے کہ ان سے گمراہی صادر نہ ہو ورنہ اللہ تعالیٰ کی خبر صادق کاذب ہو جائے گی اور یہ محال ہے اور جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ بھی محال ہوتی ہے اس لیے ان کا گمراہ نہ ہونا بھی محال ہے اور ان کا گمراہ ہونا عقلاً واجب ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۰۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۸۵ھ)

اس آیت کی امام رازی نے جو تقریر کی ہے اس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گمراہ کر دیا اور اب ان کا ہدایت کو قبول کرنا محال ہے اور ان کا گمراہ ہونا واجب ہے تو پھر اس گمراہی میں ان کا کیا قصور ہے؟ اور دنیا میں ان کی مذمت اور آخرت میں ان کو دائمی عذاب دینے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان کافروں کو اختیار دیا جائے گا پھر یہ اپنے اختیار سے ایمان کے مقابلہ میں کفر کو اور نیک اعمال کے مقابلہ میں بد اعمالیوں کو اختیار کریں گے اور بندہ اپنے لیے جس چیز کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی چیز پیدا کر دیتا ہے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار کے مطابق ان میں گمراہی کو پیدا کر دیا اور اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی کہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اس کا واقع ہو نا ضروری ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم جمل سے اور اس کا صدق کذب سے منتقل ہو جائے گا ورنہ دونوں چیزیں محال ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں (تو سن لیں کہ) بیشک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے (النحل: ۳۷) کافروں کے ایمان نہ لانے پر آپ کو تسلی دینا

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اسلام اور ایمان لانے کے لیے بہت کوشش کرتے تھے اس کے باوجود وہ اپنی سرکشی اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے تھے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دینے کے لیے فرما تا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لیے کفر اور گمراہی کو اختیار کر لیا سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کفر اور گمراہی کو پیدا کر دیا اور جب اللہ ان کے لیے کفر اور گمراہی کو پیدا کر چکا ہے تو وہ اب ان کے لیے ہدایت کو پیدا نہیں کرے گا ورنہ اب ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا سو اب آپ ان پر افسوس نہ کریں اور ان کے متعلق غمگین نہ ہوں، قرآن عظیم میں اس نوع کی اور بھی آیات ہیں:

وَمَنْ يُجِرِ اللَّهُ فَسِنَّةٌ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ
الْمُتَشَبِّهَاتِ (المائدہ: ۳۱)
اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (القصص: ۵۶)
اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو آپ ہرگز اللہ کی طرف سے اس کے لیے کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے۔
بیشک آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کا ہدایت یافتہ ہونا آپ کو پسند ہو، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔

اس معنی کو بیان کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا:

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصِيحَتِي اِنْ اَرَدْتُمْ اَلَّا اَنْتَفِعَ
لَكُمْ اِنَّ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ يُضِلُّكُمْ
اور اگر میں تمہاری غیر خواہی چاہوں تو میری غیر خواہی تم کو
نفع نہیں دے سکتی اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا

وَالَّذِينَ يُؤْتِرُ جَهَنَّمَ - (عود: ۳۳)

اور جو لوگ کفر اور گمراہی کو اختیار کر لیں اور ان کے اس اختیار کی وجہ سے اللہ ان کو کافروں گمراہ بنادے تو پھر اللہ کے دائمی عذاب سے ان کو کوئی چھڑائیں سکتا و واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو مومن اور ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے اور نہ ہی جبراً کسی کو کافروں گمراہ بنا دیتا ہے جو ایمان کو اختیار کرتا ہے اس کو مومن بنادیتا ہے اور جو کفر کو اختیار کرتا ہے اس کو کافر بنادیتا ہے۔

اس آیت میں آپ کو تسلیم دینے کا پہلو یہ ہے کہ آپ کا منصب اللہ کا پیغام پہنچانا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، سو آپ نے اللہ کے پیغام کو احسن اور کامل طریقہ سے پہنچایا، اب اگر آپ کی حکیم تبلیغ کے بلو جو دین ایمان نہیں لائے تو آپ غم نہ کریں کیونکہ ان کے دل میں ایمان کو پیدا کر دینا اور کفر کو ایمان سے اور گمراہی کو ہدایت سے بدل دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ یہ آپ کی قدرت اور اختیار میں ہے یہ صرف اللہ عزوجل کا کام ہے اور اس کو ازل میں علم تھا کہ یہ ایمان کو اختیار نہیں کریں گے اور کفر پر اصرار کریں گے سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کفر اور گمراہی کو مقدر کر دیا اور اللہ کے لکھے کوئی ٹال نہیں سکتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے اپنی پکی پکی قسموں میں سے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا، کیون نہیں! یہ اللہ کا بڑا حق وعدہ ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ وہ ان پر اس حقیقت کو کھول دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور اس لیے کہ کفار جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے اور ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے متعلق ہمیں صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ”ہو جا“ سو وہ ہو جاتی ہے (النحل: ۳۰-۳۸)

کفار کا شر و نشر کو محال کہنا

ان آیتوں میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کفار مکہ کا چوتھا شبہ پیش کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے، وہ کہتے تھے کہ مرکز دوبارہ زندہ ہونا اور حشر و شراطل ہے اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو وہ اس بنا پر آپ کی رسالت کو باطل قرار دیتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مرنے کے بعد یہ جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، اسی طرح دوسرے اجسام بھی مٹی ہو کر مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر یہ ذرات ایک دوسرے میں خلطوط ہو جاتے ہیں اور زمانے کے تغیرات اور حوادث سے اور آدمیوں اور طوفانوں سے یہ ذرات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، پھر ان مختلف اور مختلط ذرات کو ایک دوسرے سے الگ کرنا پھر جسم کے ذرات کو اس جسم میں جمع کرنا اور جوڑنا اور پھر اس کو مکمل جسم بنا کر زندہ کرنا ان کے نزدیک نہ صرف بے حد مشکل تھا بلکہ محال تھا، وہ اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کرتے تھے بلکہ بدایت کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت غصہ کی موجب تھی کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو موت کے بعد پھر زندہ کرے گا اور کفار پختہ نہیں کھا کر اس بات کی تکذیب کریں اور کہیں کہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جاسکتا، حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم نے میری تکذیب کی اور اس کو یہ سزاوارہ تھا اور اس نے مجھے گالی دی اور اس کو یہ لائق نہ تھا اس نے میری جو تکذیب کی ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو پہلی شکل و صورت میں زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس نے مجھے جو گالی دی ہے وہ یہ کہ میرا بیٹا ہے اور میں اس سے پاک ہوں کہ میری کوئی بیوی ہو یا بیٹا ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۸۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۸۲۲، طبع جدید دار الفکر)

حشر و نشر کے امکان اور وقوع پر دلائل

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیوں نہیں؟ اللہ کا ہر حق وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اس کا ہونا ضروری ہے اور ہر کفار کا یہ شبہ کہ یہ مختلف اور مخلط ذرات کیسے باہم الگ الگ اور ممتاز ہوں گے تو یہ اس کے لیے مشکل ہے جس کا علم کامل اور محیط نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا علم ذرہ کو محیط ہے، سمندر کی تہ میں، پہاڑ کے کسی غار میں، کسی بھی جگہ کوئی چیز ہو وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ ان تمام ذرات کو مختلف جگہوں سے نکال کر ایک جگہ جمع کرنا، پھر ان سب کو جوڑ کر وہی جسم بنانا پھر اس کو زندہ کرنا محال ہے تو یہ اس کے لیے محال ہے جس کی قدرت کامل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جب وہ پہلے کسی نمونہ اور مثال کے بغیر ایک شخص کو پیدا کر چکا ہے تو دوبارہ اس کو پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہو گا!

دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس گورکھ دھندے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان مختلف اور مخلط ذرات کو پہلے تلاش کرے پھر ان کو اکٹھا کرے پھر ان کا وہی جسم بنائے پھر اس کو زندہ کرے، اسے کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کسی قسم کے مادہ، مثلاً، مدت اور آلہ کی ضرورت نہیں ہے وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف یہ فرماتا ہے کہ ”فلاں چیز ہو جا“ سو وہ ہو جاتی ہے۔ اس نے پہلے بھی اس تمام کائنات کو لفظ ”مکن“ سے بنایا تھا دوبارہ بھی اس کائنات کو اس لفظ ”مکن“ سے پیدا کر دے گا۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت گزاروں کو ثواب دینا ہے اور کافروں اور سرکشوں کو عذاب دینا ہے، ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دینی ہے اور مظلوموں کو ان کے ظلم سے کی بڑا دینی ہے اگر اس جہان کے بعد کوئی دوسرا جہان نہ ہو تو عبادت گزار بغیر ثواب کے اور کافر بغیر عذاب کے اور ظالم بغیر سزا کے اور مظلوم بغیر جزا کے رہ جائیں گے اور یہ اس احکم الحاکمین کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو بیک وقت زندہ کرنا یا پیدا کرنا کسی ایک انسان کو زندہ یا پیدا کرنے کی طرح ہے وہ چاہے تو ایک آن میں سب کو ہلاک کر دے اور وہ چاہے تو ایک آن میں سب کو زندہ کر دے، قرآن عظیم میں ہے:

مَا تَخْلُقُكُمْ وَلَا تَعْمَلُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔

تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے کسی ایک شخص کو پیدا کرنا اور اس کو

(لقمان: ۲۸)

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔

ہمارا کام تو ایک لمحہ کی بات ہے جیسے پلک جھپکنا

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ۔

(القمر: ۵۰)

”مکن“ کیوں پر ایک اعتراض کا جواب

اس آیت میں فرمایا ہے اور ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے متعلق ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے کہ ”ہو جا“ سو وہ ہو جاتی ہے، ایک اور جگہ بھی اس طرح ارشاد ہے:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ (یٰحییٰ: ۸۲)

اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ جب وہ چیز موجود نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا ”ہو جا“ تو یہ معدوم کو خطاب

ہے اور معدوم سے خطاب کرنا عبث ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے اور اگر وہ چیز موجود تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا ”ہو جا“ تو یہ تحصیل حاصل ہے اور یہ بھی عبث ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم اجمالی میں موجود تھی اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ میں اس سے متوجہ ہو کر فرمایا: ”ہو جا۔“ سو یہ معدوم سے خطاب نہیں ہے اور وہ پہلے معلوم اور موجود نہ تھی کہ درجہ میں تھی اللہ تعالیٰ کے ”مکن“ فرمانے سے وہ خارج میں موجود ہو گئی لہذا یہ تحصیل حاصل بھی نہیں ہے۔

امام رازی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بھانے کے لیے بطور مثال یہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرمائے وہ اسی وقت فوراً ہو جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور آخرت کو چشم زدن میں پیدا فرمانا چاہے تو وہ پلک جھپکنے سے پہلے تمام دنیا اور آخرت کو پیدا فرماوے گا لیکن اس نے بندوں سے ان کی عقلوں کے مطابق خطاب فرمایا۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۰۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیا نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا اور آصف بن برخیا کو یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کون اندازہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے اس جہن جیسے کروڑوں عالم پیدا کر دے، اس کی قدرت کا کون تصور کر سکتا ہے!

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَنبُوهُنَّ فِي

اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، ہم ان کو مژدہ دینا میں اچھا

الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ مَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾

ٹھکانا دیں گے اور آخرت میں اجر تو بہت بڑا ہے ماضی کہ وہ جانتے

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۳۲﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ○ اور ہم نے آپ سے پہلے مرنے

قَبْلِكَ الْأَمْحَا جَآ لَا تُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ

مردوں ہی کو رسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اگر تم رگ نہیں جانتے تو اہل ذکر

لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ

(اہل کتاب اسے پوچھ لو ○ ان رسول کو) واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ جیسا تھا اور ہم نے آپ کی طرف ذکر

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۴﴾

آفران عظیم اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا اور تاکہ وہ غور و فکر کریں ○

أَفَاَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ

جو لوگ بری سازشیں کرتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اشرافیں زمین میں دھنسا دے

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

یا ان پر وہاں سے عذاب لے آئے جہاں سے عذاب آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو ﴿۵۰﴾ یا ان کو چلتے پھرتے

فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ

پکڑ لے، سو وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے ﴿۵۱﴾ یا وہ ان کو عین حالت خوف میں پکڑ لے،

فَإِنْ مَرَّ بِكُمْ كِرْعُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٢﴾ أَوْ لَمْ يَدْرُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ

تو بے شک تمہارا رب بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿۵۲﴾ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اشراف نے جو

مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَّةً عَنِ الْيَبِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا

چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اشراف کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکا ہے، اور

لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ ﴿٥٣﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا

اس وقت وہ اشراف کے حضور عاجز کرتے ہیں ﴿۵۳﴾ اور جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں،

فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٤﴾

زمین پر چلنے والے اور فرشتے سب اشراف کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ﴿۵۴﴾

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٥﴾

وہ اپنے اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے ﴿۵۵﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، ہم ان کو ضرور دنیا میں

اجاٹھ کا دیں گے، اور آخرت میں اجر و ثواب بڑا ہے کاش کہ وہ جانتے۔ جن لوگوں نے مبرا کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل

کرتے ہیں ﴿۱۱۱: ۳۲﴾

مہاجرین کی تعریف اور تحسین

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا کہ کفار مکہ نے اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد

لوگوں کو پیدا نہیں کرے گا اور مشرکوں کا انکار کیا اس سے پہلے کہ وہ اپنی سرکشی، جہالت اور کراہی میں حد سے تجاوز کر

چکے تھے اور جو مسلمان ان کے اس عقیدہ میں ان کے مخالف تھے ان پر طرح طرح کے مظالم کرتے تھے، ان کے اس ظلم و ستم کے نتیجہ میں مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی، سو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی تعریف اور تحسین فرمائی جنہوں نے اللہ کے دین پر آزادی اور بے خوفی سے عمل کرنے کے لیے مکہ سے ہجرت کی۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اہل مکہ کے ظلم ستم کے بعد ہجرت کی، ان پر مشرکین نے ظلم کیا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۶۱۳۰۸ الدر المنثور ج ۵ ص ۳۱۶)

امام ابوالحسن علی بن احمد واحدی متوفی ۳۶۸ھ لکھتے ہیں:

یہ آیت مکہ میں رہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت عمار اور حضرت ابو جندل بن سمیل کے متعلق، مشرکین نے ان کو مکہ میں پکڑ کر رکھا ہوا تھا اور ان کو سخت ایذا پہنچاتے تھے اور عذاب دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مدد میں ٹھکانہ بنادیا۔

(اسباب نزول القرآن رقم الحدیث: ۵۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی ہجرت

حضرت صہیب بن سنان بن مالک رومی کی کنیت ابو یحییٰ ہے ان کی یہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، ان کو رومی اس لیے کہتے ہیں کہ صغریٰ میں ان کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، انہوں نے روم میں ہی پرورش پائی، ان سے بنو کلب نے ان کو خرید لیا اور مکہ میں لے آئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، علامہ واقدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت صہیب اور حضرت عمار ایک دن میں مسلمان ہوئے تھے، ان سے پہلے تیس اور کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، یہ ان کمزور لوگوں میں تھے جن کو اسلام لانے کی وجہ سے مکہ میں عذاب دیا جاتا تھا، جن لوگوں نے سب کے بعد ہجرت کی ان میں حضرت علی اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تھے، جب حضرت صہیب ہجرت کرنے لگے تو مشرکین کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنے ترش میں سے تیر نکال کر کہا: اے قریش کے لوگو! تم جانتے ہو کہ میں تم سے بہترین تیر انداز ہوں، اور اللہ کی قسم! تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک میرے نزدیک نہیں آسکا جب تک کہ میرے ترش کے سارے تیر ختم نہ ہو جائیں، پھر میرے ہاتھ میں گوارہ ہے اور میں آخری دم تک تم سے گوارے کے ساتھ مقابلہ کرتا رہوں گا، اور اگر تم میرا ہل چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ بتاؤں۔ انہوں نے اس پر معاہدہ کر لیا، اور حضرت صہیب نے ان کو اپنے مال کا پتہ بتا دیا اور حضرت صہیب رسول اللہ سے جا ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا: ابو یحییٰ نے تجارت میں نفع حاصل کر لیا۔ اور اللہ عز و جل نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مَرْغَاةٍ آلِئَهِ (البقرہ: ۲۰۷)

ہجرت کی وجہ سے اسلام کی تقویت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی عظیم اہمیت بیان فرمائی ہے، اور مہاجرین کا مقام بیان فرمایا ہے، کیونکہ ان کی ہجرت کی وجہ سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد ہجرت کی، یہ لوگ

کفار کے ہاتھوں عذاب جمیل رہے تھے، اہل مکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اسلام سے نکل کر کفر کی طرف لوٹ آئیں لیکن ان مسلمانوں نے وطن چھوڑ دیا دین نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اچھے ٹھکانے کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں ایک یہ ہے کہ ہم ضرور ان ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو مکہ کے ان کافروں پر غلبہ عطا فرمائیں گے جو ان پر ظلم کرتے تھے اور پھر تمام جزیرہ عرب پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مہاجرین میں سے کسی کو وعیفہ عطا فرماتے تو کہتے تھے لو تمہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے دنیا میں دینے کا وعدہ کیا تھا اور اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں جس اجر کا ذخیرہ کر رکھا ہے وہ بہت بڑا اجر ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں اچھا گھر عطا فرمائیں گے، لہذا مدینہ میں انصار نے ان کو اپنے گھر میں لے رکھا اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کے عوض ان کو مدینہ عطا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کاش کہ وہ جانتے، اس کی بھی دو تفسیریں ہیں: ایک یہ ہے کہ اس کی نصیحت کے کافروں کی طرف لوتی ہے یعنی کاش یہ کافر جہنم لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کتنا عظیم اجر تیار کر رکھا ہے تو وہ ان پر ظلم و ستم کرنے سے باز آجائے اور کفر کے بجائے اسلام اور دنیا کی بجائے آخرت کی طرف رغبت کرتے۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ مہم مظلوم مسلمانوں کی طرف لوتی ہے یعنی کاش یہ مظلوم مسلمان جہنم لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کتنا عظیم اجر تیار کر رکھا ہے تو یہ عبادت میں اور زیادہ کوشش کرتے۔

صبر اور توکل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جن لوگوں نے مہر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں O اس سے مراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفار کے مظالم برداشت کیے اور کد سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس آیت میں ان کی مزید مدح فرمائی ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفار کی ایذا اور ان کے عذاب پر مہر کیا اور وطن سے جدائی کو برداشت کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کو خرچ کیا، اس آیت میں صبر اور توکل کا ذکر ہے، صبر کا معنی ہے نفس پر قہر کرنا اور اس کو مغلوب کرنا اور اسے مصائب برداشت کرنے کا عادی بنانا اور توکل کا معنی ہے مخلوق سے بالکل منقطع ہو کر خالق کی طرف بالکل متوجہ ہونا اور صبر اللہ کی طرف سلوک کی پہلی منزل ہے اور توکل اللہ کی طرف سلوک کی انتہائی منزل ہے۔

ہجرت کافروں اور اصطلاحی معنی اور ہجرت کی اقسام

ان آیتوں میں چونکہ ہجرت کا ذکر آیا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہجرت کافروں اور اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام بیان کریں۔ علامہ راغب اصفہانی صفحہ ۵۵۲ لکھتے ہیں:

ہجر اور ہجران کا معنی ہے انسان اپنے غیر سے الگ ہو جائے، خواہ جسمانی طور پر الگ ہو یا زبان سے یا قلب سے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: ہجرت کی تعریف ہے دارا کفر سے دارا الاسلام کی طرف جانا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا الَّذِينَ تَوَفَّيْهُمْ اَللّٰهُ لِيَكُوْنُوْا سَآئِلِيْنَ
اَنْفُسِهِمْ قَالُوْٓا فِیْهِمْ كُنْتُمْ هَآؤُلَآءِ كُنَّا
مُتَضَعِّفِيْنَ لٰی اَرْضٌ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ
اَرْضَ الْوَاۤیِعَةِ فَكُنْهَا حِرْزًا لِّیْهَا قَاوِلُکُمْ
مَاۤؤُھُمْ جَھَنَّمُ وَسَوَآءَتْ مَصِیْرًا۔ (النساء: ۹۷)

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے (یعنی جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی) جب فرشتوں نے ان کی روحوں کو قبض کرتے وقت پوچھا: تم کیا کرتے رہے؟ انہوں نے کہا ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے، فرشتوں نے کہا: کیا اللہ کی زمین وسیع تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بڑا ٹھکانہ ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے: انا برئ من مسلم بین مشرکین لا تراء انار اھما (ابوداؤد)
 ”میں اس مسلمان سے بیزار ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے، ان دونوں کی آگ (ایک جگہ) دکھائی نہ دے۔“ یعنی
 مسلمان ایسی جگہ نہ رہیں جہاں سے ان کی آگ مشرکوں کو دکھائی دے اور مشرکوں کی آگ مسلمانوں کو دکھائی دے۔ اس
 موضوع کے متعلق کثرت احادیث ہیں۔ جمہور فقہاء کے نزدیک قیامت تک ہجرت کا حکم باقی ہے اور بعض فقہاء کا یہ نظر یہ
 ہے کہ اب ہجرت منقطع ہو چکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ختم مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔“ نیز آپ نے
 فرمایا: ہجرت منقطع ہو چکی ہے اور جماد اور نیت باقی ہے۔

روایت ہے کہ جب صفوان بن امیہ اسلام لائے تو ان سے کہا گیا کہ جو شخص ہجرت نہ کرے اس کا دین نہیں ہے، سو
 وہ مدینہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اے ابودہب تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ
 ”جو ہجرت نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔“ آپ نے فرمایا: اے ابودہب کہہ کی وادیوں میں لوٹ جاؤ اور اپنے گھروں میں
 رہو کیونکہ اب ہجرت ختم ہو چکی ہے تاہم جماد اور نیت باقی ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
 ہے ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک توبہ منقطع نہیں ہوگی، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو تو توبہ
 منقطع نہیں ہوگی۔ (ابوداؤد)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے جب تک جماد ہے ہجرت منقطع نہیں ہوگی اس کے علاوہ قرآن مجید کی
 آیات اور احادیث ہجرت کے عموم اور اطلاق پر دلالت کرتی ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہجرت ہر زمانہ میں شروع ہے اور
 جس حدیث میں یہ ہے کہ حج مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شرع ہو گیا اس سے منقطع ہونا
 ہجرت نہیں ہے اور صفوان کی جس روایت میں ہے ہجرت منقطع ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ سے ہجرت منقطع ہو گئی،
 کیونکہ ہجرت کا معنی ہے کفار کے شر سے لکنا اور جب کوئی شرع ہو گیا تو پھر وہ کافروں کا شر نہیں رہا اس لیے اب اس شر
 سے ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا، ہر شر کا یہی حکم ہے اس لیے ہجرت کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں:

(۱) جو لوگ کفار کے شر میں ہوں اور اس شر سے ہجرت پر قادر ہوں، اور ان کے لیے ان کافروں کے ساتھ رہتے ہوئے
 دین کا اہتمام کرنا اور فرائض و واجبات کو ادا کرنا ممکن نہ ہو، ان لوگوں پر ہجرت کرنا واجب ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے: ”اللم
 تکن ارض اللہ واسعة فتھاجر والیہا فاللک ما وہم جہنم و ساءت مصیرا۔ (انشاء: ۹۷)“ کیا اللہ کی
 زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بُرا ٹھکانہ ہے۔“ اور یہی بہت شدید وعید ہے جو خوب
 پر دلالت کرتی ہے نیز اس لیے کہ واجب کا مقدمہ واجب ہو تا ہے اور واجبات کی ادائیگی ہجرت پر موقوف ہو تو ہجرت واجب
 ہو جائے گی۔

(۲) جو شخص کفار کے ملک میں فرائض وغیرہ کے ادا کرنے پر قادر نہ ہو اور کسی ٹھکانہ کی بناء پر ہجرت نہ کر سکا ہو، مثلاً بیار
 ہو یا اس کو جبراً ٹھہرایا گیا ہو یا عورتوں اور بچوں کا ضعف ہو، اس پر ہجرت واجب نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

لَا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
 وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِجَّةً وَلَا يَهْتَدُونَ
 سَبِيلًا قُلْ لَّيْسَ بِاللَّهِ أَنْ يَعْزُبَ
 ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہوں اور کفار
 کے شر میں سے نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے ان
 سے شاید اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف

عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَقُوبًا عَزِيزًا۔

کرنے والا اور بہت درگزر کرنے والا ہے۔

(انعام: ۹۹-۹۸)

(۳) جو لوگ دارا کفر میں رہتے ہیں اور اس شر سے ہجرت کرنے پر قادر ہوں لیکن وہ دارا کفر میں دین کے اظہار اور فرائض و واجبات کی ادائیگی بھی بخوبی کر سکتے ہوں، ان کے لیے ہجرت کرنا مستحب ہے واجب نہیں ہے، اور یہ استجاب اس وجہ سے ہے کہ وہ دارا اسلام میں رہ کر مسلمانوں کے ساتھ جہلوں میں شامل ہو سکیں گے اور مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ کا سبب بنیں گے اور دیگر معاملات میں ان کے معاون ہوں گے اور کفار کے ساتھ اختلاط، ان کی عددی قوت میں اضافہ اور ان کے فواحش اور منکرات کو دیکھنے سے بچ رہیں گے، اور ان پر ہجرت کرنا واجب اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہجرت کے بغیر بھی فرائض اور واجبات کو ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے باوجود مکہ میں مقیم رہے، اور روایت ہے کہ حضرت فہیم نعم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی قوم (بخوعدی) ان کے پاس گئی اور کہا تم اپنے دین پر قائم رہو اور ہمارے پاس ٹھہرو، اور جو شخص تمہیں انہیں اپنے پچھانے کا ارادہ کرے گا ہم تم کو اس سے محفوظ رکھیں گے، اور تم جو ہماری کفالت کیا کرتے تھے وہ کرتے رہنا (حضرت فہیم بخوعدی کے یتیموں اور یتیموں کی کفالت کرتے تھے۔) سو ایک مدت تک انہوں نے ہجرت نہیں کی اور کلنی عرصہ کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہاری قوم میری قوم سے بہتر ہے، میری قوم نے مجھے وطن سے نکل دیا اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور تمہاری قوم نے تمہاری حفاظت اور حمایت کی اور تمہیں جانے نہیں دیا۔ حضرت فہیم نے کہا رسول اللہ! بلکہ آپ کی قوم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دشمن کے خلاف جہاد کی طرف نکالا اور میری قوم نے مجھے ہجرت اور اللہ کی عبادت سے روک لیا۔ (المغنی: ۹ ج ۱ ص ۲۳-۲۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابن قدامہ نے جو ہجرت کی تیسری قسم بیان کی ہے آج کل اس کا مصداق وہ مسلمان ہیں جو معاشی ضروریات کی بناء پر ترک وطن کر کے انگلینڈ، آسٹریلیا، امریکہ، ہالینڈ، جرمنی اور افریقہ وغیرہ میں سکونت اختیار کر چکے ہیں اور انہوں نے ان علاقوں کی مستقل شہریت اختیار کر لی ہے۔

علامہ ابن قدامہ نے ہجرت کی تین اقسام بیان کیں ان کے علاوہ بھی ہجرت کی اقسام ہیں ایک قسم ہے دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت کرنا اگرچہ وہ دونوں دارا کفر ہوں، جیسے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی مکہ اور حبشہ اس وقت دونوں دارا کفر تھے لیکن مکہ میں مسلمانوں کو کفار کے مظالم کا خوف تھا اور حبشہ میں یہ خوف نہیں تھا، سو انہوں نے دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت کی، اور آج کل اس کی مثال یہ ہے جیسے مسلمان بھارت سے افریقی ملکوں میں، برطانیہ، ہالینڈ، امریکا اور جرمنی وغیرہ چلے جاتے ہیں، حالانکہ بھارت بھی کافر ملک ہے اور یہ ممالک بھی دارا کفر ہیں مگر بھارت میں آئے دن ہندو مسلم فسادات ہوتے رہتے ہیں، مسلمانوں کی مساجد کو مسمار کر دیا جاتا ہے، اجودھیا کی بابری مسجد اس کی تازہ مثال ہے، عید گاہوں میں عین نماز عید کے وقت وہ میدان میں خنزیر چھوڑ دیتے ہیں، مسلمان گائے کی قربانی نہیں کر سکتے، اگر کہیں پتھر چل جائے کہ مسلمانوں نے گائے ذبح کی ہے تو بڑے پیمانہ پر مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے، ہندوؤں کے ان مظالم سے تنگ آ کر مسلمان افریقی ممالک، برطانیہ، امریکا، جرمنی وغیرہ ہجرت کر جاتے ہیں اور یہ دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت ہے، بہرہ جہ کہ دونوں ملک دارا کفر ہیں۔

ہجرت کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنی زبان اور اپنے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی معصیت سے الگ کر لے اور تمام

حضرت عبید بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا آج کل ہجرت نہیں ہے، پہلے مومنین اپنے دین کی حفاظت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر آتے تھے اس خوف سے کہ کہیں وہ دین کی وجہ سے کسی فتنہ میں جھلانا ہو جائیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمادیا ہے آج وہ جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کرے لیکن جہاد اور اس کی نیت باقی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹۰۰)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا: تم پر افسوس ہے ہجرت کا معاملہ تو بہت سخت ہے، کیا تمہارے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا تم ان کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو ان کا دودھ پلاتے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا جس دن تم اونٹنیوں کو پانی پلانے لے جاتے ہو اس دن تم ان کا دودھ دودھ کر لوگوں کو پلاتے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا تم مسند روں کے پار عمل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کو (قبول کے بغیر) ترک نہیں کرے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۶۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۷۷، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۴۷۸۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۱۳)

حضرت مجاشع بن مسعود سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا، آپ نے فرمایا: ہجرت تو اصحاب ہجرت کے لیے گزر چکی لیکن تم اسلام، جہاد اور غیر پر بیعت کرو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۰۵، ۳۳۰۶، ۳۳۰۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۱۳)

حضرت صلیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے دن اپنے والد کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے والد کو ہجرت پر بیعت کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جہاد پر بیعت کروں گا، ہجرت تو منقطع ہو چکی ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۷۱، ۳۱۷۲)

قصہ بن وجاہہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۸۲)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا جو بہت نڈر اور بے باک تھا اس نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کی طرف ہجرت کرنے کی کون سی جگہ ہے؟ وہ کوئی خاص جگہ ہے یا کسی خاص قوم کا علاقہ یا آپ کی وفات کے بعد ہجرت منقطع ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا ہجرت کے متعلق پوچھنے والا مکمل ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! رسول اللہ! آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو کرو تو تم مہاجر ہو، خواہ تم حضرموت میں فوت ہو، یعنی ہمسایہ کی سرزمین میں۔ الحدیث۔

(مسند احمد رقم الحدیث: ۶۸۹۰، مطبوعہ عالم الکتاب بیروت ۱۴۳۹ھ)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نڈر اور بے باک اعرابی آیا اور کہنا یا رسول اللہ! آپ کی طرف ہجرت کس جگہ ہے؟ آپ جہاں بھی ہوں، یا کسی خاص سرزمین کی طرف، یا کسی خاص قوم کی طرف، یا جب آپ وفات پا جائیں گے تو ہجرت منقطع ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہجرت منقطع نہیں ہے، ہجرت منقطع نہیں ہے۔

و سلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا، وہ ہجرت کے متعلق سوال کرنے والا کہل گیا؟ اس نے کہا میں یہاں ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا ہجرت ہے کہ تم بے حیائی کے کلاں کو ترک کرو خواہ وہ کلام ظاہر ہوں یا پوشیدہ! اور تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو کہ تو تمہارا ہمارا ہو، خواہ تم حضرموت میں فوت ہو۔ (مسند احمد رقم الحدیث: ۵۵۵۷، مطبوعہ عالم الکتب ۱۹۸۷ء)

ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ہجرت بقی نہیں ہے اور بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت قیامت تک بقی رہے گی۔ اب ہم ان احادیث کو ذکر کر رہے ہیں:

ہجرت باقی رہنے کے متعلق احادیث

حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ منقطع نہ ہو اور توبہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث ۴۳۷۷ مسند احمد ج ۳ ص ۹۹ مشکوٰۃ رقم الحديث ۹۳۳۶ تہذیب تاریخ دمشق ج ۲ ص ۲۰۲ کنز العمال رقم الحديث ۴۳۳۹ شرح الزور رقم الحديث ۳۳۶)

حضرت عبداللہ بن واقد السعوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اہم اپنی کوئی حاجت طلب کر رہے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے آخر میں پیش ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ! میں نے اپنے پیچھے کچھ لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے، اور ان کا یہ ممکن ہے کہ اب ہجرت منقطع ہو چکی ہے، آپ نے فرمایا جب تک کفار سے قتال کیا جائے گا ہجرت منقطع نہیں ہوگی۔

(سنن اصفہانی رقم الحديث: ۳۱۸۳، ۳۱۸۴)

ہجرت کی متعارض حدیثوں میں تطبیق

یہ ظاہر ان دونوں قسم کی حدیثوں میں یہ تعارض ہے پہلی قسم کی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ہجرت ختم ہو چکی ہے اور دوسری قسم کی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی، علامہ حرمین محمد خطابي متوفی ۱۳۸۸ھ میں تطبیق دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

ابتداء اسلام میں ہجرت مستحب تھی فرض نہیں تھی، جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

وَمَنْ مَّهَجَرْنِي سَبِيلَ اللّٰهِ يَجِدْ فِي
الْأَرْضِ مَرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً (النساء: ۱۰۰)

جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت میں کرے گا وہ زمین میں
بہت جگہ رازت پائے گا۔

پھر جب مشرکوں کی ایذا رسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑھ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں اور جہاد میں آپ کی مدد کریں تو اس وقت ہجرت فرض کر دی گئی تاکہ مسلمان آپ سے دین سیکھیں اور شریعت کا علم حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں ہجرت کا حکم مکرر فرمایا ہے حتیٰ کہ جن مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی ان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ حمایت، نصرت اور ولایت کو منقطع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی،
تو اُن کے لیے ان کی حمایت جائز نہیں ہے حتیٰ کہ وہ ہجرت کر

(الانفال: ۷۲) لیں۔

اس زمانہ میں سب سے زیادہ خطرہ قریش مکہ سے تھا جب مکہ فتح ہو گیا اور اہل مکہ نے اطاعت کر لی تو ہجرت کے فرض ہونے کی علت زائل ہو گئی اور ہجرت کا حکم پھر مذہب اور استحباب کی طرف لوٹ آیا، پس یہاں دو ہجرتیں ہیں جو ہجرت منقطع ہو چکی ہے یہ وہ ہجرت ہے جو فرض تھی اور جو ہجرت باقی ہے یہ وہ ہجرت ہے جو مستحب ہے۔

(معالم السنن مع مختصر من ابوداؤد ج ۳ ص ۳۵۲ دار المعرفہ بیروت)

امام الحسین بن مسعود بخاری متوفی ۵۸۱ھ علامہ خطابی کا ذکر ہے کہ جو اب نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ان دونوں حدیثوں کو ایک اور طریقے سے بھی جمع کیا جاسکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس حدیث میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، اس سے مراد خاص ہجرت ہے، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف منتقل ہونا، اب ہجرت نہیں ہے کیونکہ اب مکہ بھی دارالاسلام ہے، اور جس حدیث میں ہے کہ ہجرت منقطع نہیں ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی دارالکفر میں مسلمان ہوا اس پر واجب ہے کہ وہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف منتقل ہو جائے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۳۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۹۰۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۳۶) اور حضرت سرور بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشرک کے ساتھ جمع ہو جائے اور اس نے ان کے ساتھ سکونت کی وہ اس کی مثل ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۷۷)۔

(شرح السنن ج ۴ ص ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱

نازل کیا گیا اور تاکہ وہ غور و فکر کریں (الحق: ۴۳-۴۴)
انسان اور بشر کو نبی اور رسول بنانے کی تحقیق

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں مشرکین مکہ کا یہ پانچواں شبہ ہے جس کا پہلے ذکر کر کے اس کا رد کیا جا رہا ہے، مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند اور بڑا ہے کہ وہ کسی بشر اور انسان کو رسول بنائے اور اپنا پیغام دے کر بھیجے، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہو تو وہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا جو انسان کی یہ نسبت بہت معزز اور کرم مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس اعتراض کا قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے، اور اس کا ازالہ فرمایا ہے:

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا
مَلَكَكَ لَفُضِيَ الْآمَنُ لَكُمْ لَيُنْظَرُونَ ۝ وَلَوْ
جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا
عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِئُونَ (الانعام: ۸-۹)

اور انہوں نے کہا اس رسول پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو ان کا کام پورا ہو چکا ہو تا پھر انہیں صلت نہ دی جاتی ۝ اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بنا دیتے تب بھی اس کو (صورتا) مرد بناتے اور ان پر وہی اشتباہ اڑال دیتے جو اشتباہ وہ اب کر رہے ہیں ۝
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو وہ نہ اس کا کام سن سکتے نہ اس کو دیکھ سکتے اور نہ اس کو چھو سکتے تو اس کو اصلی شکل میں بھیجا جائے گا عیث ہو تا اور اگر ہم اس کو انسانی شکل اور بشری صورت اور مرد کے لباس میں بھیجتے تو وہ اس پر یقین نہ کرتے کہ یہ فرشتہ ہے اور ہرگز نہ مانے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ سو جو شبہ ان کو لاحق ہے وہ بھی مگر ہی لاحق ہوتا۔
نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَكَاَنَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ
مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ - (یونس: ۱۲)
کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک
مرد پر وحی کی ہے کہ آپ لوگوں کو (اللہ کے عذاب سے)
ڈرائیں۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَإِنِّي لَأَنتِظُهُمُ يَٰ أَيُّهَا النَّبِيُّ
الَّذِي مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُونَ ۝ وَلَئِنْ
أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ ۝
(الزمر: ۲۳-۲۴)

اور نبی کی قوم کے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا
اور آخرت کی طاقت کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ان کو
دنیاوی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی تھی، یہ رسول تو تم جیسا بشر
ہے یہ ان چیزوں میں سے کہا ہے جن سے تم کھاتے ہو اور ان
چیزوں سے پیتے ہو ۝ اور اگر تم نے اپنے
مجھے بشر کی اطاعت کر لی تو اس وقت تم ضرور نقصان اٹھانے
والے لوگوں میں سے ہو گے ۝

سو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ان کے اس اعتراض کا جواب دیا اور ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مردوں کو ہی
رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق کی آفرینش کی ابتداء سے اللہ تعالیٰ کی یہ عادت
جاری رہی ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف انسان اور بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ظاہر ہے کہ بشر اور انسان
کی ہدایت کے لیے اس کی جس سے ہی رسول بھیجا جائے گا۔ چونکہ اس زمین پر انسان رہتے ہیں اس لیے ان کی ہدایت کے
لیے بشر اور انسان کو رسول بنا کر بھیجا گیا اگر پہلے فرشتے رہتے ہوتے تو ان کی ہدایت کے لیے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجا

جاء الله تعالى فرما ہے:

قُلْ لَوْ كَان فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَتَّبِعُونَ
مُطْمَئِنِّينَ لَنَرَيْنَا عَلَيْهِمُ سِنِينَ السَّمَاءِ
مَلَائِكَةً زُجُورًا (نہی اسرائیل: ۶۵)

اس لیے کفار مکہ کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ اعتراض لائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر کسی کو بھیجا تھا تو چاہے تم کو کسی فرشتے کو پیغام دے کر اور اپنا رسول بنا کر بھیجتا، لہذا رازی اور علامہ قرطبی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے اور بالسنن والزیور آیت کے پہلے اجزاء کے ساتھ مربوط ہے اور معنی یوں ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ صرف مردوں کو نبی رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، سو اگر تم کو یقین نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صرف مرد کو بنایا جاتا ہے عورت کو نہیں بنایا جاتا۔

اہل الذکر کا مصداق

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۷۹۷ھ لکھتے ہیں:

اہل الذکر کی تفسیر میں چار قول ہیں: (۱) ابو صلیح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد اہل التورہ و الانجیل ہیں، (۲) جلیلہ نے کہا اس سے مراد اہل تورات ہیں، (۳) ابن زید نے کہا اس سے مراد اہل قرآن ہیں، (۴) المالوروی نے بیان کیا اس سے مراد ہے پہلے لوگوں کی خبر رکھنے والے۔

اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے: اگر تم نہیں جانتے ہو تو اس کی تفسیر میں بھی دو قول ہیں: (۱) اگر تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر میں سے کسی کو رسول بنایا ہے۔ اس بنا پر معنی یہ ہے کہ اگر تم یہ نہیں جانتے تو حکم دالوں سے پوچھ لو خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں یا نہ لائے ہوں، کیونکہ اہل کتاب اور تاریخ کا علم رکھنے والے سب اس پر متفق ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام بشر سے مبعوث کیے گئے۔ (۲) اگر تم یہ نہیں جانتے کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں تو اہل کتاب سے جو ایمان لائے ہیں ان سے پوچھ لو اور جلیلہ سے روایت ہے کہ اہل الذکر سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام ہیں اور قتادہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد حضرت سلمان فارسی ہیں۔

(ازاد المسیر ج ۳ ص ۳۵۰-۳۴۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۸۰ھ)

میرے نزدیک امام ابن جوزی کی ذکر کی ہوئی یہ دو سری تفسیر صحیح نہیں ہے کیونکہ سورہ النحل کی ہے اور اس آیت میں مکہ کے مشرکین سے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے کسی بشر کو رسول بنایا ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، اور حضرت عبداللہ بن سلام تو ہجرت کے بعد مدینہ میں اسلام لائے تھے اس لیے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے مشرک! اگر تم کو اس بات میں شک ہے کہ بشر رسول ہوتا ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، کیونکہ تمام اہل کتاب اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کو نہیں چھپاتے۔

مسئلہ تقلید پر فہم لو اہل الذکر سے استدلال

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

علامہ جلال الدین سیوطی نے الاطیل میں لکھا ہے کہ اس آیت سے عالم آدمی کی فروعی مسائل میں تقلید پر استدلال

کیا گیا ہے۔ علامہ سیوطی نے فردی مسائل کی جو قید لگائی ہے اس پر فوراً کرنا چاہیے، کیونکہ اس آیت کا ظاہر عموم ہے، خاص طور پر جب ہم یہ کہیں کہ اس آیت میں جس چیز کے متعلق سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا متعلق اصول سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ انسان اور بشر سے رسول بنا تا ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جلال الدین خلجی سے منقول ہے کہ غیر الجہد عام ہو یا خاص اس کو مجتہد کی تقلید کرنا لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، اور صحیح یہ ہے کہ مسائل اعتقادیہ اور غیر اعتقادیہ میں کوئی فرق نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی فرق ہے کہ مجتہد زندہ ہو یا مرد۔

علامہ سیوطی اور دیگر علماء نے کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ مجتہد کے لیے تقلید کرنا منع ہے، خواہ اس کے پاس کوئی قطعی دلیل ہو یا نہ ہو اور خواہ وہ بالفعل مجتہد ہو یا اس کے پاس اجتہاد کی اہلیت ہو، اور ان کے اس کلام کا تقاضا یہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنے میں یا ان کے علاوہ کسی اور کی تقلید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں اعلیٰ امام جبر و غیرہ نے یہ لکھا ہے کہ غیر کی تقلید کرنے میں یہ شرط ہے کہ اس کا مذہب مدون ہو اور اس کی شرائط اور معتبرات محفوظ ہوں، اور علامہ سبکی نے جو کہا ہے کہ جو ائمہ اربعہ کا مخالف ہو وہ اجماع کے مخالف کی مثل ہے یہ ان مجتہدین پر محمول ہے جن کے مسائل محفوظ اور مدون نہیں ہیں اور ان کی شرائط معروف نہیں ہیں اور ان کی کتابیں کم ہو چکی ہیں جیسے ثوری، اوزاعی، ابن ابی لیلیٰ وغیرہم کے مذہب، یعنی ان لوگوں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، ائمہ اربعہ کے غیر کی تقلید کا جواز صرف عمل میں ہے، اور ائمہ اور فقہاء کے لیے ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے مذہب کا تحسین کا ضروری ہے۔

(روح المعانی ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

آیت مذکورہ سے استدلال پر نواب صدیق حسن خان کے اعتراضات

مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان بمطابق متوفی ۱۳۰۷ھ تقلید کے رد میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں اہل ذکر سے مطلقاً سوال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ ایک خاص چیز کے متعلق سوال کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ ہے کسی بشر اور انسان کو رسول بنانا۔ امام ابن جریر، امام بغوی اور اکثر مفسرین کا یہی مختار ہے۔ علامہ سیوطی نے ان تمام اقوال کو الدرا المشور میں جمع کیا ہے اور سابق اور سابق سے بھی یہی معنی متعین ہے اور اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ یہاں کسی بھی چیز کے متعلق اہل ذکر سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے تب بھی یہاں کتب اللہ اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت کے متعلق سوال کرنے کا حکم مراد ہے اور ان کے علاوہ اور کسی چیز کے متعلق سوال کرنے کا حکم مراد نہیں ہے، اور میں مخالف کے متعلق یہ گمان نہیں رکھتا کہ وہ اس سے اختلاف کرے گا، اس لیے کہ شریعت مطہرہ یا تو اللہ عزوجل کی طرف سے ہے اور وہ قرآن کریم ہے اور یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور وہ آپ کی سنت مطہرہ ہے، ان کے علاوہ کوئی تیسری چیز شریعت نہیں ہے۔ اور جب کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اہل قرآن اور حدیث سے سوال کریں، تو یہ آیت کریمہ مقلدین کے خلاف ہے، ان کے حق میں نہیں ہے کیونکہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ وہ اہل الذکر سے سوال کرتے تھے اور وہ ان کو جواب دیتے تھے، پس جن نے سوال کیا یا تھا ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ وہ کہیں کہ اللہ اس طرح فرماتا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں، پھر سوال کرنے والے اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ وہ چیز نہیں ہے جو مقلدین کی مراد ہے اور جس کو وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس آیت سے لوگوں کے اقوال پر عمل کرنے کے جواز پر استدلال کرتے ہیں اور ان کے اقوال کی دلیل کے متعلق سوالی نہیں کرتے، اور اسی چیز کو تقلید کہتے

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے الفاظ کے عموم کی وجہ سے فرمایا: یہ ممانعت تمام مسلمانوں کو شامل ہے اور خود نواب صاحب نے تو اس کو اور بھی عام کر دیا کہ یہ ممانعت رائے کے ساتھ کتاب و سنت کے معارضہ کی ممانعت اور تقلید کی ممانعت کو بھی شامل ہے، حالانکہ تقلید کی ممانعت کا تو اس آیت میں دور کا اشارہ بھی نہیں ہے کیونکہ مقلدین جن مسائل میں اپنے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ کتاب و سنت کے موافق ہیں اور مذہب اربعہ کی فقہی کتابیں اس پر شہادہ عادل ہیں، ہر حال نواب صاحب کے خواہنے میںان سے ثابت ہو گیا کہ خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں ہو تا بلکہ عموم الفاظ کا اعتبار ہو تا ہے اور اسی قاعدہ کے مطابق انہوں نے یہ تفسیر کی ہے۔

اور اس آیت کا دور اسٹیشن نزول انہوں نے یہ بیان کیا ہے:

امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ مسلمان رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (فتح البیان ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

نواب صاحب نے اس مورد اور شیخ نزول کے ساتھ اس آیت کو خاص نہیں کیا بلکہ الفاظ کے عموم کا اعتبار کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں اس آیت میں مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کتاب اور سنت کے خلاف نہ کہیں اور یہی زیادہ ظاہر ہے یا اللہ اور رسول کی اجازت کے بغیر کوئی قطعی حکم نہ دیں یا جس طرح علامہ خازن نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے پہلے کوئی بات نہ کو یا آپ کے فعل کرنے سے پہلے کوئی فعل نہ کرو اور علامہ بیضاوی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم دینے سے پہلے کسی چیز کا قطعی فیصلہ نہ کرو۔ (فتح البیان ج ۳ ص ۳۰-۳۹ مطبوعہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

ہر حال یہ واضح ہو گیا کہ خود نواب صاحب کی تفسیر اسی قاعدہ پر مبنی ہے کہ قرآن عظیم کی آیات میں خصوصیت مورد کا لحاظ نہیں ہو تا بلکہ عموم الفاظ کا لحاظ ہو تا ہے لہذا ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ لَمَّا سَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ أَنْ يَكُنْ لَهُمْ لَكُمْ حُكْمٌ فَذَكَرُوا (النحل: ۳۳) کا متعلق ایک خاص سوال سے ہے یعنی یہ معلوم کرو کہ بشراور انہیں سے رسول مبعوث ہوتے ہیں اور اس میں عام یا معلوم چیزوں کے متعلق سوال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔

آیت مذکورہ کا تمام مسائل کے لیے عام ہونا خواہ ان کا حکم ہو یا نہ ہو

دوسری بات جو نواب صاحب نے کہی وہ یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں پر عموم مراد ہے یعنی جو چیز بھی معلوم نہ ہو اس کے متعلق سوال کرو تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کا شرعی حکم تم کو معلوم نہ ہو تم اس کے متعلق اللہ عزوجل کا رشتہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم کرو اور یہ بات مقلدین کے حق میں نہیں ہے کیونکہ وہ اس آیت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جس چیز کے متعلق ہمیں شرعی حکم معلوم نہیں ہے اس چیز کے متعلق اپنے امام کا قول معلوم کرو۔

نواب صاحب نے جو یہ لکھا ہے وہ واقع ہے خلاف ہے مقلدین علماء اس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جس چیز یا جس کام کا ہمیں شرعی حکم معلوم نہیں ہے اس کے متعلق اہل علم سے سوال کرو پھر وہ جو کہیں اس پر عمل کرو خواہ وہ ہمیں اس کی دلیل بتائیں یا نہ بتائیں۔

امام علی بن محمد آمدی ہاکی متوفی ۷۳۳ھ اس آیت (النحل: ۳۳) سے تقلید کے جواز پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔

(النحل: ۳۳)

یہ آیت تمام مخاطبین کے لیے عام ہے اور واجب ہے کہ ہر اس چیز کے سوال کے لیے عام ہو جس کا مخاطب کو علم نہ ہو اور تخصیص خلاف اصل اور بلا دلیل ہے اور جب یہ آیت تمام اشخاص اور تمام نامعلوم مسائل کے لیے عام ہے تو اس آیت میں جو سوال کرنے کا حکم ہے اس کا ردی درجہ جواز ہے۔

(الاکرامی اصول الاحکام ج ۳ ص ۲۳۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ)

علامہ آمدی نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہیں یہ نہیں لکھا کہ مقلدا اپنے امام کا قول معلوم کرے بلکہ یہ استدلال کیا ہے کہ جس شخص کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو وہ اہل علم سے اس کے متعلق سوال کرے۔

علامہ ابن ہمام حنفی متوفی ۸۶۱ھ اور ان کی عبارت کی شرح میں علامہ ابن امیر الحاج حنفی متوفی ۹۷۸ھ حلیہ کے جواز پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہماری دلیل اس آیت کا عموم ہے فاستلوا اہل الذکر ان کنتم لاتعلمون۔ (التخل: ۴۳) سے آیت اس شخص کے متعلق عام ہے جو کسی چیز کا شرعی حکم نہ جانتا ہو خواہ وہ شخص عام شخص ہو یا بعض مسائل کا عالم ہو اور کسی ایک مسئلہ کا شرعی حکم نہ جانتا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ پیش آمدہ مسئلہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے اہل علم سے سوال کرے، سوال کرنے کی طلب علم نہ ہونا ہے، پس جب بھی علم کا نہ ہو ناخایت ہو گا تو اس کے متعلق سوال کرنے کا وجوب متحقق ہو گا لہذا جو شخص کسی مسئلہ کا عالم نہ ہو اس پر اس مسئلہ کے متعلق سوال کرنا واجب ہے اور ہمیشہ سوال کرنے والے مفتیوں کی اتباع کرتے رہے ہیں خواہ مفتیوں نے اس شرعی حکم کی دلیل نہ بتائی ہو اور یہ ہر دو میں رائج رہا ہے اور اس پر کبھی انکار نہیں کیا گیا لہذا عالم مجتہد کے اقوال کی اتباع پر اجماع سکون ہو گیا اور بلا دلیل علماء کے اقوال کی اتباع کا ہم پرہیزان علماء کے لیے ہے جو اجتہاد کے اہل ہوں، ہاں اگر سوال کرنے والا ان کے قول کی دلیل کا سوال کرے تو ان پر دلیل کیلین کرنا واجب ہے الا یہ کہ اس مسئلہ کی دلیل بہت عارض اور دینی ہو اس وقت مسائل پر اس دلیل کو ظاہر کرنے سے تحکات کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو گا ایسی صورت نہیں علماء اس دلیل کو ظاہر نہ کرنے میں معذور ہیں۔ (التمیز والتمیز ج ۳ ص ۳۵۸-۳۵۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۷ھ)

مقلدین حلیہ کے جواز پر فاستلوا اہل الذکر ان کنتم لاتعلمون۔ (التخل: ۴۳) سے استدلال کرتے ہیں، مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان بمبالی نے اس استدلال پر جو اعتراضات کیے تھے، ہم ان کے جوابات سے فارغ ہو گئے، اب ہم پہلے حلیہ کی تعریف کریں گے پھر حلیہ کے ثبوت پر قرآن مجید، احادیث، آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے استدلال کریں گے اور پھر علماء حنفیہ نے حلیہ کے جواز پر جو دلائل پیش کیے ہیں ان کو پیش کریں گے، فنسقول وبالله التوفیق۔

تقلید کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی وضاحت

علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی ۸۷۷ھ حلیہ کا لغوی معنی لکھتے ہیں:

کسی کے گلے میں ہار ڈالنا، ماکوں کا کسی کے ذمہ کوئی کام سپرد کرنا، او شیوں کے گلے میں کوئی ایسی چیز لٹکانا جس سے یہ

معلوم ہو جائے کہ وہ حدی ہیں۔ (القاموس ج ۱ ص ۶۲۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت، ۱۳۳۳ھ)

علامہ سید علی بن محمد جرجانی متوفی ۸۸۶ھ حلیہ کا اصطلاحی معنی لکھتے ہیں:

انسان اپنے غیر کی اس کے قول اور فعل میں اتباع کرے اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ برحق ہے، دلیل میں غور و فکر اور تامل کیے بغیر گویا کہ اتباع کرنے والے نے اپنے غیر کے قول اور فعل کا ظاہر (ہمارے گلے میں لٹکایا اور بلا دلیل غیر کے قول

منع فرمایا اور بسا اوقات آپ نے ان کو کھوکھلی لکڑی کے برتن کے استعمال سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان احکام کو یاد کرلو اور جب لوگ تمہارے پیچھے ہیں ان کو ان احکام کی خبر دو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۱۱، ۲۶۱۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۷۱) حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے، ہم آپ کے پاس بیٹھ رہے تھے، پھر آپ نے یہ گمان فرمایا کہ ہمیں اپنے گھروالوں کی یاد آ رہی ہے، آپ نے ہم سے سوال کیا کہ ہم اپنے گھروں میں کس کس کو چھوڑ کر آئے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا آپ بہت رفق اور درجیم تھے آپ نے فرمایا اپنے گھروالوں کے پاس واپس جاؤ اور ان کو تعلیم دو اور ان کو (نیک کاموں کا) حکم دو، اور تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ الحدیث۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۰۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۹۳۳، عالم الکتب بیروت) یہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دین سیکھ کر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دین کی تبلیغ کریں اور اپنی قوم کو دین کی تعلیم دیں اور ایک کاموں کے احکام دیں اور اب ان کے علاقہ کے لوگ ان کے اقوال پر عمل کریں گے اس اعتماد پر کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دین سیکھ کر آئے ہیں اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ کتب اور سنت کے مطابق کہہ رہے ہیں اور کسی شخص کے قول پر اس اعتماد سے عمل کرنا کہ وہ کتب اور سنت کے مطابق کہہ رہے ہیں یہی تھلید ہے۔

آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے تھلید پر استدلال

عن عكرمة عن اهل المدينة سالوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفرو قالوا لا ناخذ بقولك وننزع قول زيد قال اذا قدمتم المدينة فاستلوا فقدما المدينة فكان في من سالوا ام سليم فذكرت حديث صفية.

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۷۵۱، ۱۷۵۲)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ سوال کیا کہ جس عورت نے طواف (زیارت) کر لیا ہو پھر اس کو حیض آجائے (تو آیا وہ طواف وراے کے بغیر واپس جاسکتی ہے؟) حضرت ابن عباس نے فرمایا: جاسکتی ہے، اہل مدینہ نے کہا: ہم آپ کے قول کی وجہ سے حضرت زید بن ثابت کے قول کو ترک نہیں کریں گے، (حضرت زید کہتے تھے کہ وہ طواف وراے کے بغیر نہیں جاسکتی) حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم مدینہ جاؤ تو اس مسئلہ کی تحقیق کر لیا کہ جب وہ مدینہ گئے تو انہوں نے اس کی تحقیق کی، اور حضرت ام سلیم سے بھی پوچھا انہوں نے حضرت صفیہ کی (یہ) حدیث بیان کی: (کہ ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو طواف وراے کیے بغیر جانے کی اجازت دی تھی۔)

جب اہل مدینہ کو حضرت صفیہ کی حدیث مل گئی تو انہوں نے حضرت ابن عباس کے پاس جا کر حق کا اعتراف کر لیا، حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

فرجعوا الي ابن عباس فقالوا وجدنا

الحديث كما حدثتنا۔ طرح آپ نے ہمیں حدیث سنائی تھی ہمیں اسی طرح حدیث

مل گئی۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۵۸۸، طبع لاہور)

اور حضرت زید بن ثابت کو جب یہ حدیث مل گئی تو انہوں نے بھی رجوع فرمایا۔

حافظ ابن عسقلانی، امام مسلم اور امام نسائی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

قال لرجيع اليه: فقال ما اراك الا قد صدقت لفظ مسلم والنسائي كنت عند ابن عباس فقال له زيد بن ثابت انت الذي تفتي و قال فيه لمساها ثم رجع و هو بضحك فقال: الحديث كما حدثني۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۵۸۸، طبع لاہور)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت زید بن ثابت نے رجوع کر لیا اور حضرت ابن عباس سے فرمایا مجھے یہ یقین ہے کہ آپ نے حج کے سوا کچھ نہیں کہا، صحیح مسلم کی عبارت ہے اور سنن نسائی میں یہ عبارت ہے: عکرمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا ان سے حضرت زید بن ثابت نے پوچھا آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس انصاری غلوں سے اس کے متعلق حدیث معلوم کر لو، حضرت زید نے ان سے حدیث پوچھی اور ہتھتے ہوئے (اپنے قول سے) رجوع کر لیا اور کہا جس طرح آپ نے بیان کیا تھا اسی طرح حدیث ہے۔

اس حدیث میں تقلید شخصی کا بھی ثبوت ہے کہ اہل مدینہ حضرت زید بن ثابت کے فتویٰ کی تقلید کرتے تھے اور یہ بھی دلیل ہے کہ اگر امام کے قول کے خلاف دلیل مل جائے تو حدیث پر عمل کرنا تقلید شخصی کے خلاف نہیں ہے۔

اب ہم حجاب اور تائین کے ایک سوا آثار پیش کر رہے ہیں، لوگوں نے ان سے متعدد معاملات اور مختلف مسائل میں سوالات کیے اور انہوں نے ان کے جوابات میں قرآن مجید اور احادیث کی تصریحات کے بجائے اپنے اقوال پیش کیے ہر چند کہ ان کے اقوال قرآن اور سنت پر ہی مبنی تھے اور مساکین کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ لوگ کتاب اور سنت کے ماہر ہیں اور ہمیں اس کے خلاف نہیں بتائیں گے اور اسی کلام تقلید ہے اور مقلدین بھی اپنے ائمہ کی اسی معنی میں تقلید کرتے ہیں۔

(۱) عبد الرحمن الاعرج بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حرم اپنی چادر میں شنگہ سٹکے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۹۳۲۶، مطبوعہ دار الکتب العربیہ: ۱۴۲۱ھ)

حضرت ابی بن کعب نے مسائل کو قرآن اور حدیث بیان کرنے کے بجائے صرف اپنا قول بیان کیا اور مسائل نے اس پر عمل کیا اور یہی تقلید ہے۔

(۲) عمرو بن حزم بیان کرتے ہیں کہ جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص اس کے قریب کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے اس نے آیت مجیدہ پڑھی تو پہلے شخص نے اس آیت کو سن لیا تو کیا وہ مجیدہ کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۳۰۸)

(۳) عمرو بن حرم کہتے ہیں کہ جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ حلقہ غورت کے کپڑے پر خون لگ جائے وہ اس کو دھو لے اور اس میں خون کا شبنم باقی رہے تو وہ اس میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۲۰۲)

(۴) عمرو بن بیان کہتے ہیں کہ جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ طلوع آفتاب کے وقت یا غروب آفتاب کے وقت یا جب

سورج کچھ غروب ہوا ہو، اس وقت جنازہ دفن کیا جاسکتا ہے؟ کما نہیں۔ (ہمارے نزدیک اس وقت نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی البتہ دفن کیا جاسکتا ہے۔۔۔ سعیدی غفرلہ) (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۲۵۵)

(۵) یونس بیان کرتے ہیں کہ حسن سے سوال کیا گیا کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کیا جاسکتا ہے؟ وہ اس کو بغیر غذر کے مستحسن نہیں سمجھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۸۴۳۹)

(۶) عبد الملک بیان کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر سے سوال کیا گیا کہ کیا عمرو واجب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! (ہمارے نزدیک عمرو کرنا سنت ہے۔۔۔ سعیدی غفرلہ) (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۶۵۴)

(۷) قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا جس شخص پر رمضان کے قضا روزے ہو وہ نفل روزے نہ رکھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۹۸۲۶)

(۸) مالک بن انس بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن یسار اور سعید بن المسیب سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نفل روزے رکھتا ہے اور اس پر رمضان کے روزوں کی قضا ہے؟ ان دونوں نے اس کو مکروہ قرار دیا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۲۸۹)

(۹) عمرو بن الحرث بیان کرتے ہیں کہ مرثدہ یمنوں کی کھانوں کی بیچ کے متعلق شعیبی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا دباغت (رنگنے) سے پہلے ان کی بیچ مکروہ ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۰۳۷۵)

(۱۰) الصلت بن راشد بیان کرتے ہیں کہ طاؤس سے نماز میں پانی پینے کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا نہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۸۳۵۹)

(۱۱) عبد الملک بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ کیا عمرہ شلواریں پہن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۵۷۴۱)

(۱۲) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت مردانے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور مرد اس کو پیٹ سے نکالے؟ انہوں نے کہا یہ مکروہ ہے۔ (ہمارے نزدیک مرثدہ عورت سے زندہ بچہ کو نکالنا ضروری ہے۔۔۔ سعیدی غفرلہ) (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۳۶۳۳)

(۱۳) حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا ایلہ پر جود ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۵۰۳۳)

(۱۴) سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر سے سوال کیا گیا کہ فصل اجمعی ہونے تک کے ادھار پر ایک بکری کی دو بکریوں کے عوض بیچ کی جائے، آیا یہ جائز ہے، حضرت عمر نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۳۳۳۸)

(۱۵) سلیمان بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حسن سے پوچھا ایک آدمی قتل ہوا اللہ احد اجمعی طرح نہیں پڑھ سکتا کیا وہ اپنی قوم کو نماز پڑھانے اور پھر ہر آلے؟ انہوں نے کہا ہاں! (ایسی صورت میں ہمارے نزدیک صحیح قاری کو امام بنانا ضروری ہے۔۔۔ سعیدی غفرلہ) (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۸۷۳۳۲)

(۱۶) حمین بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا آیا میں حج کے چودہ دن بعد عمرہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو عمرو کرلو۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۰۰۸۸)

(۱۷) جعفر بن محمد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے طاؤس سے سوال کیا میں نے غلت سے دو دن میں حج کر لیا، کیا میں

عمر کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۰۹۸)

(۱۸) عبد اللہ بن ابی زید بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عید بن عمر سے سوال کیا آیا کوئی شخص جمار پر جا سکتا ہے جبکہ اس کے ہاں بپا یا دونوں میں سے ایک پائندہ کرتے ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۳۳۵۷)

(۱۹) یونس بن خلب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے سوال کیا آیا بچوں کے گلوں میں تعویذ لٹکانا جائز ہے؟ انہوں نے اس کی اجازت دی۔ (مصف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۳۵۴۲)

(۲۰) بسام بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے سوال کیا آیا نرد (ایک قسم کا کھیل) کھیلنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (یہ اس صورت میں جب اس میں ہار جیت پر شرط لگائی جائے) (مصف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۱۳۶۱)

(۲۱) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ اہل واسطہ کے ایک بوڑھے نے ابو عیاض سے سوال کیا کیا چپائے کے زخم پر خنزیر کے بال رکھنا جائز ہے؟ انہوں نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۳۶۸۸)

(۲۲) خالد حذاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ظاہر سے بیان کیا کہ ایک معلم تعلیم دیتا ہے اور اس پر اجرت لیتا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ (مصف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۰۸۴۴)

(۲۳) منصور بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر ایہم سے سوال کیا آیا میں دو سجدوں کے درمیان کچھ قرأت کروں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۸۸۴۳)

(۲۴) حماد بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر ایہم سے سوال کیا کہ آیا سوئے ہوئے شخص کو نماز کا سترو قرار دیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! میں نے سوال کیا اور بیٹھے ہوئے شخص کو کہا نہیں۔ (مصف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۸۸۲۲)

(۲۵) زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر ایہم سے سوال کیا کہ کیا بھنکنا کو کو قوی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۰۵۳۸)

(۲۶) منیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر ایہم سے سوال کیا ایک شخص نے دوسرے شخص کو بکری فروخت کی پھر اس سے پہلے کہ وہ بکری پر قبضہ کرنا اس نے کہا اس بیع کو واپس کر لو، خریدار نے انکار کیا اور کہا مجھے ایک درہم دو تو میں بیع صحیح کر لوں گا، آیا یہ جائز ہے؟ تو امیر ایہم نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۰۴۰۹)

(۲۷) حماد بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر ایہم سے سوال کیا آیا محرم جو ہے کو مار سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۳۸۲۲)

(۲۸) العباس بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن جبیر سے سوال کیا آیا محرم کپڑے فروخت کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۳۷۸۳)

(۲۹) ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا آیا عصیت کی نذر کو پورا کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۳۵۴۳)

(۳۰) طاؤس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے مغرب کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے منع نہیں کیا۔ (مصف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۷۳۸۶)

(۳۱) ہشام مصیبی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام الدرداء سے حج کے بعد عمرہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے حج کے بعد عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ (مصف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۳۰۳۰)

(۳۲) العباس بن عبد اللہ البجلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے سوال کیا آیا عرم ذبح کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۳۵۸)

(۳۳) ابو الزبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا آیا عرم خوشبو سونگھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۳۶۰۵)

(۳۴) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حماد سے سوال کیا آیا گندم کی آنے کے بدلہ میں بیج جائز ہے تو دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۰۲۵۹)

(۳۵) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حماد سے سوال کیا کہ ایک شخص دشمن کے علاقہ میں چلا جائے تو آیا وہ ان کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ ایک نے کہا ہاں، دوسرے نے کہا نہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۷۶۸)

(۳۶) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حماد سے سوال کیا آیا پستل کو لوہے کے بدلہ میں ادھار فروخت کرنا جائز ہے؟ حماد نے کہا مکروہ ہے، اور حکم نے کہا کوئی حرج نہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۲۵۸۱)

(۳۷) ابو المنجب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن سے پوچھا ایک شخص کو بارش یا سخت سردی کی وجہ سے اہل ذمہ کے ہاں جانے کی ضرورت پیش آجائے تو آیا وہ ان سے اجازت طلب کرے انہوں نے کہا ہاں!

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۵۹۷۸)

(۳۸) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حماد سے سوال کیا آیا خضیر کے پاؤں کو استعمال کرنا جائز ہے تو دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۵۲۷۰)

(۳۹) سلیمان بن منیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن سے سوال کیا کہ ایک شخص نے اہل ذمہ کی ایک عورت سے بیع کی، اس عورت کی کچھ رقم اس کے پاس بیچ گئی اس نے اس عورت کو تلاش کیلئے وہیں ملے آیا وہ اس رقم کو مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دے؟ انہوں نے کہا ہاں! (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۵۸۹)

(۴۰) شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم اور حماد سے سوال کیا آیا کسی شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے اور قبلہ کے درمیان مصحف رکھ لے؟ تو دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۵۸۰)

(۴۱) شعبہ کہتے ہیں میں نے حکم اور حماد سے سوال کیا جب امام جمعہ کے خطبہ کے لیے باہر نکل آئے اور خطبہ شروع کر دے، اور جب منبر سے اتر آئے اور ابھی نماز شروع نہ کی ہو آیا ان دونوں وقتوں میں کلام کرنا جائز ہے؟ حکم نے کہا مکروہ ہے اور حماد نے کہا کوئی حرج نہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۵۳۱)

(۴۲) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حماد سے سوال کیا سر پر کتنی بار مسح کیا جائے دونوں نے کہا ایک مرتبہ۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۳۳)

(۴۳) شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم اور حماد سے سوال کیا آیا حافظہ عورت تسبیح، تہلیل اور تکبیر بڑھ سکتی ہے؟ تو ان دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۷۲۸۸)

(۴۴) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حماد سے سوال کیا آیا نماز میں ناک کو ڈھانپنا جائز ہے؟ تو ان دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۷۳۳)

(۴۵) یعقوب بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ ایک شخص کو روزے میں بے آجائے تو آیا وہ

اس روزے کی قضا کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۴۳)

(۳۶) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حماد اور منصور سے سوال کیا آیا بغیر وضو کے بیت اللہ کا طواف کرنا جائز ہے؟ تو

انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۳۴)

(۳۷) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حملہ سے سوال کیا کہ ایک عورت کسی شخص سے تلخ کرے اور اس نے جو کچھ اس عورت کو دیا ہے وہ تلخ کے عوض اس سے زیادہ طلب کرے تو آیا یہ جائز ہے؟ تو دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۸۵۵)

(۳۸) زیاد بن ابی مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا آیا زمین کو دراہم اور طعام کے عوض کرایہ

پر دینا جائز ہے تو انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۳۶۲)

(۳۹) ضعیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے سوال کیا کہ جن عورت کا غلو نہ فوت ہو گیا ہو آیا وہ (عدت

سے پہلے) مگر سے نکل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۸۸۶)

(۵۰) حجاج بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطاء سے پوچھا آیا بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہوئے قرآن عظیم پڑھنا جائز ہے تو

انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۵۹۰)

(۵۱) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان نے عطاء سے سوال کیا کہ ایک روزہ دار نے سحری کی پھر نماز سے پہلے اس کو

معلوم ہوا کہ اس کے دانوں میں کوئی چیز ہے عطاء نے کہا اس میں اس پر کوئی تاوان نہیں ہے۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۷۵۴۳)

(۵۲) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عطاء سے سوال کیا کہ میں مسجد میں آیا اور امام فرض پڑھا چکا تھا آیا

میں اس وقت فرض پڑھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ پہلے فرض پڑھو، حق پہلے ادا کرو، پھر جو چاہو

پڑھو میں نے کہا اگر میں جنگل میں ہوں؟ انہوں نے کہا جنگل میں فرض سے پہلے جو چاہو پڑھ لو۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۳۳۷)

(۵۳) ابن طاووس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا آیا ایک اونٹ کو دو اونٹوں کے عوض ادھار

خریدنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اور اس بیع کو مکروہ کہا پھر میرے والد نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا انہوں نے کہا

کبھی ایک اونٹ دو اونٹوں سے بہتر ہو تا ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۳۳۰ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۵ ص ۲۸۷)

(۵۴) ابوب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن المسیب سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے معصیت کی نذر مانی آیا وہ

اس نذر کو پورا کرے؟ ابن المسیب نے کہا وہ اس نذر کو پورا کرے، اس شخص نے پھر عکرمہ سے سوال کیا انہوں نے کہا وہ

اپنی قسم کا کفارہ دے اور اپنی اس نذر کو پورا نہ کرے، وہ شخص دوبارہ ابن المسیب کے پاس گیا اور عکرمہ کے قول کی خبر دی،

ابن المسیب نے کہا عکرمہ سے کہو کہ باز آجائے ورنہ میں اس کی پیٹھ پر کوڑے ماروں گا وہ شخص پھر عکرمہ کے پاس گیا اور بتایا

کہ ابن المسیب نے کیا کہا ہے، تب عکرمہ نے کہا جب تم نے اس کی بات سمجھی پھینکی ہے تو میرا جواب بھی اس کو پانچواں دے

کہو اس کو تو مینہ کے امراء و محب میں کھڑا کر کے کوڑے مار چکے ہیں، پھر اس کو اپنی زبان بیان کر کے پوچھو کہ آیا یہ اللہ کی

اطاعت ہے یا اس کی معصیت ہے؟ اگر وہ کہے کہ یہ معصیت ہے تو اس سے کہو کہ تم نے اللہ کی معصیت کرنے کا حکم دیا ہے

اور اگر وہ کہے کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے تو اس سے کہو کہ تم نے اللہ پر جھوٹا ہندھا کہ اللہ کی معصیت کو اللہ کی اطاعت گمان

کیا۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۵۸۳۶)

(۵۵) اسود بیان کرتے ہیں کہ کعب کے پاس وحشی گدھے کے شکار کا گوشت لایا گیا انہوں نے اس کو کھانے کے متعلق حضرت عمر سے سوال کیا کہ وہ لوگ محرم تھے اور اس کو غیر محرم نے شکار کیا تھا کعب نے کہا ہم لوگوں نے اس کو کھایا، حضرت عمر نے فرمایا اگر تم لوگ اس کو چھوڑ دیتے تو میں یہ سمجھتا کہ تم لوگوں میں متفقہ بالکل نہیں ہے۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۳۴۱)

(۵۶) سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ میرے والد (حضرت ابن عمر) سے کہہ رہے تھے مجھ سے محرم لوگوں نے سوال کیا کہ غیر محرم لوگوں نے ان کو شکار کا گوشت بدیہ کیا میں نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کو کھائیں، پھر میری حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا، حضرت عمر نے فرمایا تم نے ان کو کیا فتویٰ دیا تھا میں نے ان کو بتایا حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور فتویٰ دیتے تو میں تم کو کوڑے مارتا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا آپ کی اس میں کیا رائے ہے، حضرت ابن عمر نے کہا میں اس میں کیا کہوں عمر مجھ سے بہتر ہیں اور ابو ہریرہ مجھ سے بہتر ہیں، عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کی رائے یہ تھی کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۳۴۲، السنن الکبریٰ ج ۵ ص ۱۸۹)

(۵۷) حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ شام کے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ وہ محرم ہوا اور اس کو شکار کا گوشت دیا جائے تو آیا وہ اس کو کھا سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو فتویٰ دیا کہ تم اس کو کھا سکتے ہو، پھر میری حضرت عمر سے ملاقات ہوئی میں نے ان کو اس کا سوال اور اپنا جواب بتایا، حضرت عمر نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور فتویٰ دیتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۳۴۳، السنن الکبریٰ ج ۵ ص ۱۸۸)

(۵۸) حیات بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے صحری کے متعلق سوال کیا کہ ابھی رات تھی اور اس نے فجر کی آذان سنی حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ کھاتا رہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۷۰۷۳)

(۵۹) مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ اہل ذمہ کو دشمن نے قید کر لیا پھر مسلمانوں نے ان کو حاصل کر لیا، ان کا ب کیا حکم ہے، ابراہیم نے کہا ان کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۳۴۳)

(۶۰) ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے مسلمانوں سے سوال کیا کہ جب تم مشیوں کے علاقے میں گئے تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، مسلمانوں نے کہا وہ ہم سے ہماری چیزوں کا سواں حصہ وصول کرتے تھے، فرمایا جتنا وہ تم سے وصول کرتے تھے تم بھی ان سے اتنا وصول کرو۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۱۲۲)

(۶۱) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ آیا خسی آزاد عورت سے نکاح کر سکتا ہے، ابن شہاب نے کہا کہ اگر عورت راضی ہو تو اس نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۰۷۸۸)

(۶۲) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ابن شہاب سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک نصرانی نے باندی تھی اس سے اولاد ہو گئی پھر وہ مسلمان ہو گئی، ابن شہاب نے کہا اسلام کے وجہ سے ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی اور اس کو اور اس کی اولاد کو آزاد قرار دیا جائے گا۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۹۹۵۸)

(۶۳) عجلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے اصحابین کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے کہا وہ یہود اور نصاریٰ

کی ایک روایت میں یہ قوم ہے، ان کا بیج حلال ہے اور نہ ان سے نکاح کر حلال ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۲۰۸)
(۶۳) زہری بیان کرتے ہیں کہ ابن مسیب سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص پر حد لگائی گئی پھر کسی شخص نے اس حد کی وجہ سے اس کی خدمت کی انہوں نے کہا اگر اس نے تجھی توبہ کی تھی تو اس خدمت کرنے والے کو تحریر لگائی جائے گی۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۳۷۵)

(۶۵) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ابن شہاب سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت کا خلو نہ فوت ہو گیا اور وہ اس وقت حاملہ تھی اس کا نفقہ (کمانے پینے کا خرچ) کس پر ہو گا؟ ابن شہاب نے کہا حضرت ابن عمر کی رائے یہ تھی کہ اس کا خرچ اس کے خاوند کے ترکہ سے لیا جائے گا خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ، لیکن ائمہ نے اس کا انکار کیا اور کہا اس کا خرچ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۳۰۴، المعجم ج ۲ ص ۲۸۹)

(۶۶) مورق العیال بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سفر میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے کہا دو، دو رکعت نماز پڑھو جس نے سنت کے خلاف کیا اس نے کفر ان نعت کیا۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۲۸۸)

(۶۷) قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے سوال کیا گیا آیا ٹڈی کا کمانا جائز ہے، انہوں نے کہا وہ مکمل ذبح شدہ ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۷۵۳)

(۶۸) نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے پیڑ کے متعلق سوال کیا گیا جس کو جوس بناتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے اس کو مسلمانوں کے بازار میں نہیں پایا میں نے اس کو خرید لیا اور اس کے متعلق سوال نہیں کیا۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۷۵۵)

(۶۹) ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے میت پر منک لگانے کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا یا وہ تمہاری بہترین خوشبو نہیں ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۳۰۴)

(۷۰) ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر تمام مردہ بچہ ساقط ہو جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہوں نے کہا نہیں حتیٰ کہ وہ آواز سے روئے جب وہ آواز سے روئے گا تو اس پر نماز بھی پڑھی جائے گی اور اس کو وارث بھی بتایا جائے گا۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۵۵۳، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۹)

(۷۱) عبدالملک بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص کسی عورت کو اس کے خاوند کے لیے حلال کرنے کے قصد سے حلال کرے اس کا کیا حکم ہے فرمایا یہ زنا ہے۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۷۷۶۰، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۳۰۸)

(۷۲) حضرت ابن عمر سے حد کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا یہ زنا ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۳۰۳)
(۷۳) شعبی سے سوال کیا گیا آیا عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا عورت نماز جنازہ نہ پڑھے خواہ وہ حائضہ ہو یا پاک ہو۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۳۹)

(۷۴) ابن طاووس بیان کرتے ہیں کہ میرے والد سے بچہ کے ذبیحہ کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا اگر وہ چھری پکڑ سکا ہو تو جائز ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۵۵۵)

(۷۵) مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے استمناء کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا وہ شخص اپنے نفس سے زنا

کرنے والا ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۵۸)

(۷۶) عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک عورت سے زنا کیا پھر اس نے اس عورت سے نکاح کا ارادہ کیا یہ جائز ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اس کے لیے اس سے افضل توبہ نہیں ہے کہ وہ اس عورت سے نکاح کر لے، وہ دونوں زناتے نکل کر نکاح کی طرف آگئے۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۷۹۵)

(۷۷) موسیٰ بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر سے زمین کو کرائے پر دینے کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے کہا میری زمین اور میرا اونٹ برابر ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۳۵۸ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۳۳)

(۷۸) معمر بیان کرتے ہیں کہ حسن سے سوال کیا گیا آیا صراف کا طعام کھانا جائز ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یسود اور نصاریٰ کے بعد مبعوث کیا ہے، وہ سود کھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کا طعام حلال کر دیا ہے۔ (ہمارے نزدیک اس سے بچنا چاہیے کیونکہ صراف سونے چاندی کی ادھار بیع بھی کرتے ہیں اور یہ ممنوع ہے... سعید بن غفرلہ) (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۶۸۱)

(۷۹) صاعد بیان کرتے ہیں کہ شعبی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک جماعت کو نماز پڑھا رہا تھا اس نے ایک یا دو رکعت نماز پڑھائی پھر وہ کسی چیز کو دیکھ کر ڈر گیا اور اس نے اپنی نماز توڑ دی۔ شعبی نے کہا وہ از سر نو نماز پڑھیں۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۶۵۸)

(۸۰) معمر بیان کرتے ہیں کہ زہری سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی گوار سے ذبیحہ کیا اور اس نے ذبیحہ کا سر کاٹ ڈالا۔ زہری نے کہا اس نے بڑا کام کیا اس شخص نے پوچھا آیا وہ اس ذبیحہ کو کھا لے؟ انہوں نے کہا ہاں!

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۶۰۰)

(۸۱) معمر بیان کرتے ہیں کہ زہری سے سوال کیا گیا کہ خیم کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے، زہری نے کہا اس کے مال میں سب صورتیں جائز ہیں، بعض لوگ اس کے مال سے قرض لے کر اس کی حفاظت کرتے تھے، تاکہ وہ مال ضائع نہ ہو اور بعض یہ کہتے کہ اس کا مال امت ہے میں اس مال کو صرف اس کے مالک کو ادا کروں گا، اور بعض اس کے مال کو مضاربت میں لگا دیتے، ان میں سے ہر صورت نیت پر موقوف ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۷۰۰۰)

(۸۲) علی بن حکم بیان کرتے ہیں کہ شعبی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے خکیہ کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق لکھ دی؟ انہوں نے کہا یہ جائز ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۳۳۰)

(۸۳) ابو خالد بیان کرتے ہیں کہ شعبی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق واقع کرنے کا اختیار دیا وہ خاموش رہی، اس نے دوسری بار اختیار دیا وہ خاموش رہی اس نے تیسری بار اختیار دیا تو اس عورت نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا، شعبی نے کہا اب وہ عورت اس کے اوپر حلال نہیں ہے حتیٰ کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح کر لے۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۹۹۵)

(۸۴) ثوری بیان کرتے ہیں کہ شعبی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک معین جگہ تک کے لیے سواری کو کرایہ پر لیا، پھر اس جگہ کے آنے سے پہلے اس کا کام ہو گیا، شعبی نے کہا وہ اس جگہ کے حساب سے اجرت دے گا۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۳۹۳۶)

- (۸۵) صحابیان کرتے ہیں کہ زہری سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کسی کے ہاں مہمان ہوا اس نے ان کے ہاں خیانت کی، زہری نے کہا اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا جائے گا۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۸۸۶۵)
- (۸۶) عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قاسم بن محمد اور سالم بن عبد اللہ سے سوال کیا گیا کہ بچہ کو دھکب لگائی جائے گی انہوں نے کہا اب اس کے زیر بغل ہل نکل آئیں۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۸۸۳۲)
- (۸۷) ثوری بیان کرتے ہیں کہ حماد سے سوال کیا گیا کہ آیامیت کے ناخن کاٹنا جائز ہے، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر وہ غیر مخنون ہو تو کیا تم اس کا ہتھ کر دو گے؟ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۳۳۳)
- (۸۸) ہمام بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے شروہ (افسوں، منتز) کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ شیطان کے عمل سے ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۸۷۳۳)
- (۸۹) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آدمی نے جس جگہ فرض نماز پڑھی ہو آیا دیں نفل پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۳۳۳)
- (۹۰) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص اپنے منہ کو دھتپ کر نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ وہ منہ کھول کر نماز پڑھے، کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہو۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۰۵۵۵)
- (۹۱) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ آیا بیٹا شخص لوگوں کی امامت کر سکتا ہے؟ عطاء نے کہا اگر وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ فقیہ ہو تو وہ کیوں نہ نماز پڑھائے، ایک شخص نے عطاء سے کہا کہ الایہ کہ وہ قبلہ میں خطا کرے، عطاء نے کہا اگر وہ خطا کرے تو تم اس کو درست کر دو، جب وہ زیادہ فقیہ ہو تو اسی کو نماز پڑھانی چاہیے۔
- (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۸۳۸۳)
- (۹۲) ابن حزمہ بیان کرتے ہیں کہ سعید بن المسیب سے سوال کیا گیا کہ اگر محرم چیز کو قتل کروے تو اس پر کیا تاوان ہے، انہوں نے کہا ایک پیادہ بھجور صدقہ کر دے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۳۰۳۳)
- (۹۳) ابو عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ سلمیٰ سے سوال کیا گیا کہ آیا پیڑ، جنگلی گھمے اور کھجور کو کھانا جائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا طلال وہ چیزیں ہیں جن کو اس نے قرآن عظیم میں حلال کر دیا اور اللہ کا حرام وہ چیزیں ہیں جن کو اس نے قرآن مجید میں حرام کر دیا، ان کے مساوی وہ چیزیں ہیں وہ مباح ہیں۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۷۶۵۵)
- (۹۴) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ جو عورت اختلاف میں بیٹھی ہو آیا وہ ہٹاؤ سنگھار کرے؟ انہوں نے کہا نہیں کیا وہ ارادہ کرتی ہے کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ مباشرت کرے، انہوں نے کہا وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ اختلاف تو عبادت ہے اور عورت اپنے خاوند کے لیے ہٹاؤ سنگھار کرتی ہے اور خوشبو لگاتی ہے؟
- (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۱۰۳۳)
- (۹۵) بکری بیان کرتے ہیں کہ طاؤس سے سوال کیا گیا کہ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد مزید حج کرنا افضل ہے یا صدقہ کرنا؟ انہوں نے کہا مکمل احرام باندھنا سفر کرنا، شب بیداری کرنا، اللہ کی راہ میں تھکنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، حرم میں نماز پڑھنا، میدان عرفات میں وقوف کرنا، مزدلفہ میں وقوف کرنا، رمی جمار کرنا، گویا وہ کہتے تھے حج افضل ہے۔
- (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۸۲۲۲)

(۹۶) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی مشرک کسی مسلمان کے پاس بغیر کسی مصلحت کے آ جائے؟ انہوں نے کہا اس کو اختیار ہے چاہے اسے اپنے پاس رکھ لے اور چاہے اس کو اس کے ٹھکانے پر بچھاوے۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۹۶۵۳)

(۹۷) علقمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے عزل کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا اگر اللہ نے آدم کی پشت میں کسی روح سے میثاق لے لیا ہے تو اگر وہ اپنے نطفہ کو پتھر پر کرادے تو اللہ تعالیٰ اس پتھر سے بچہ پیدا کر دے گا تم عزل کرو یا نہ کرو۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۳۵۶۸)

(۹۸) ابو النضری کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص نے کسی کانے کی کاننی آنکھ نکال دی؟ انہوں نے کہا اس میں نصف سنت ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۱۱۴۳۵)

(۹۹) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ ایک ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا پھر وہ پانچ ماہ تک اس کے قریب نہیں گیا؟ انہوں نے کہا یہ ایلاء نہیں ہے۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۸۶۱۰)

(۱۰۰) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے نوکر کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر مجبور کرے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس نے کہا کیا بکریاں چرانے والے کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اس کے لیے رخصت نہیں تھی۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۵۷۶۸)

غیر مقلد علماء کی عبارات سے تقلید پر استدلال

ہم نے فسئلوا اهل الذکوان کسبنا لاتعلمون (النحل: ۴۳) سے تقلید پر استدلال کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اس کے متعلق اہل علم سے سوال کرو اور ہم نے جو ایک سو آثار صحابہ اور اقوال تابعین پیش کیے ہیں، ان میں اسی چیز کا بیان ہے اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور ان کے اتباع سب یہی سمجھتے تھے کہ اس آیت کا یہی معنی ہے، اس کے برخلاف غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس آیت میں مطلق سوال کرنے کا حکم ہے یا عام چیزوں کے متعلق سوال کرنے کا حکم ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم پیش آمدہ مسائل میں اہل علم سے کتاب اور سنت کے دلائل یا کتاب اور سنت کی تصریحات کا سوال کرو، حالانکہ ان مذکور العذر آثار سے واضح ہو گیا ہے کہ تابعین اور تبع تابعین ان سے اپنے پیش آمدہ مسائل میں رجوع کرتے تھے اور ان سے کتاب اور سنت سے دلائل دینے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں ان پر اعتماد تھا کہ وہ اپنے اجتہاد سے جو بھی فتویٰ دیں گے وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہو گا اور اسی معنی میں مقلدین اپنے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں۔

حافظ عبد اللہ روپڑی ستونی ۸۳ھ ۸۴ھ تقلید کے خلاف بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اور تقلید فی نفسہم بھی بدعت ہے محدث ہے کیونکہ ہم قطعاً جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں کسی شخص کا مذہب معین نہیں تھا جو اس کو حاصل کیا جائے یا اس کی تقلید کی جائے اور سو اس کے نہیں کے حادثوں میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے جب کہ کتاب و سنت میں دلیل نہ ملتی، اور اسی طرح تابعین کی حالت تھی وہ بھی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے، پس اگر کوئی مسئلہ کتاب و سنت میں نہ پائے تو اس بات کو دیکھتے جس پر صحابہ کلاماں ہے، اگر اجماع بھی نہ پائے تو اپنے طور پر اجتہاد کرتے اور بعض صحابی کے قول کو لیتے اور اس کو اللہ کے دین میں اتوئی سمجھتے۔

(فتاویٰ اہل حدیث ج ۵، مطبوعہ ادارہ احیاء السنۃ النبویہ سرگودھا ۱۳۸۰ھ)

حافظ روپڑی نے لکھا ہے کہ پیش آمدہ مسائل میں صحابہ اور تابعین کا عام اور غالب طریقہ یہ تھا کہ وہ کتب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے یعنی کسی کے قول پر عمل نہیں کرتے تھے اور وہ ہم نے جو ایک سو اٹار صحابہ اور اقوال تابعین پیش کیے ہیں ان سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ حافظ روپڑی کا یہ کتنا خلاف واقع ہے۔

ظاہر ہے کہ غیر مقلدین عوام میں سے ہر شخص قرآن و سنت سے براہ راست مسائل کا استخراج نہیں کر سکتا اور وہ پیش آمدہ مسائل میں اپنے علماء کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان سے فتوے طلب کرتا ہے اور وہ بھی ہر فتویٰ میں قرآن و حدیث سے دلائل پیش نہیں کرتے بلکہ اس کو اس مسئلہ کا حکم بتاتے ہیں سو غیر مقلدین بھی اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان علماء کا علم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کے پائے کا نہیں ہوتا تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان عام علماء کی بجائے احمد اربعہ میں سے کسی ایک تقلید کر لی جائے!

ہم نے ابھی حافظ روپڑی کی یہ عبارت نقل کی ہے کہ حادثوں (پیش آمدہ مسائل) میں کتب و سنت یا اجماع کی طرف رجوع کرنا چاہیے، حافظ روپڑی کا فتویٰ اہل حدیث کے نام سے ایک مجموعہ فتوایں ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حافظ روپڑی نے بہت سے سوالات کے جوابات میں صرف اپنا قول نقل کیا ہے اور قرآن و سنت سے دلائل نہیں دیئے اور سائلین نے ان کے اقوال پر عمل کیا ہو، علماء غیر مقلدین کے دیگر مجموعہ ہائے فتوایں کا بھی یہی حال ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ حافظ روپڑی، شیخ زبیر حسین دہلوی اور شیخ عبدالسار کے اقوال کی تقلید کرنے کی بجائے عوام غیر مقلدین احمد اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید کر لیں جن کے اقوال پر کتب و سنت سے دلائل موجود ہیں اور اس موضوع پر بیسیوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب ہم فتوایں اہل حدیث سے چند مثالیں پیش کر رہے ہیں جن میں حافظ روپڑی نے کتب و سنت سے دلائل پیش کرنے کی بجائے صرف اپنے اقوال پیش کیے ہیں:

(۱) سوال: پانی میں پاک شے پڑ جائے اور اس کا رنگ، بو، مزیدل جائے کیا اس پانی سے غسل و وضو ہو سکتا ہے؟
جواب: پانی میں پاک شے پڑنے سے بعض دفعہ اس کا نام کچھ اور ہو جاتا ہے مثلاً شربت یا عرق یا کسی وغیرہ تو اس سے وضو اور غسل نہیں ہو گا، اگر پانی کا نام نہ بدلے جیسے کنویں میں پتے گرنے سے رنگ، بو، مزیدل جاتا ہے مگر اس کا نام پانی ہی رہتا ہے، دوسرا نام اس پر نہیں بولا جاتا اس لیے اس سے وضو یا غسل وغیرہ بلا تعلق درست ہے۔

(فتاویٰ اہل حدیث ج ۵، مطبوعہ سرگودھا ۱۳۸۵ھ)

(۲) سوال: کوئی شخص اپنی دکان کا سامان خریدنے کے لیے دوسرے شہروں کو جاتا ہے کیا وہ دو گانہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر پڑھ سکتا ہے تو اپنے شہر سے کتنے فاصلے پر جا کر دو گانہ پڑھے۔

جواب: دکان کے لیے سامان خریدنے کے لیے کسی اور ضرورت کے تحت سفر پر روانہ ہو تو وہ دو گانہ پڑھ سکتا ہے۔ سفر خواہ ریل گاڑی یا لاری کا، جب اپنے گھٹن یا شرکی حدود سے نکل جائے تو وہ دو گانہ شروع کرے کیونکہ حدود سے نکلنے ہی دو گانہ شروع ہو جاتا ہے۔ (فتاویٰ اہل حدیث ج ۵، مطبوعہ سرگودھا ۱۳۸۰ھ)

(۳) سوال: جن گھڑوں اور برتنوں کی مٹی لیدیا گوبر کے ساتھ گوند مٹی ہو تو ان کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟

جواب: جن گھڑوں اور برتنوں کی مٹی لیدیا گوبر سے گوند مٹی چائی جائے تو وہ برتن پاک ہیں اول تو پتے سے وہ چیز جل جاتی ہے، صرف مٹی رہ جاتی ہے دوسرے گوبر وغیرہ ماکول اللہم جانور کھاک ہے۔ (فتاویٰ اہل حدیث ج ۵، مطبوعہ سرگودھا ۱۳۸۰ھ)

(۴) سوال: کارخانہ یا مشین پر ذکوہ ہے؟

جواب: کارخانہ یا مشین جس میں مال تیار ہو کر نکلتا ہے، اس کی قیمت مال تجارت میں نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ یہ ذریعہ کسب ہے جیسے اوزار ہوتے ہیں، پس اس میں صرف تیار شدہ مال اور غیر تیار شدہ مال کی قیمت لگائی جائے گی۔

(فتاویٰ اہل حدیث: ج ۸ ص ۶۸ مطبوعہ سرگودھا)

(۵) سوال: جو شخص مقروض ہو کیا اس پر ذکوہ ہے؟

جواب: اگر اور جائیداد ہو جس سے قرض ادا ہو سکتا ہو تو ذکوہ دینی پڑے گی ورنہ نہیں۔

(فتاویٰ اہل حدیث: ج ۲ ص ۱۹۰ مطبوعہ سرگودھا)

(۶) سوال: بھیر، سوئی، پھووا، جوک، قنیب گاؤ (بیل کا آلہ تامل)، قنیب رچھ، چربی شیر مذکور بالا اشیاء کا استعمال بطور

دوائی جائز ہے؟

جواب: بھیر، سوئی، پھووا، جوک، جو کہیں اور اسی قسم کی دوسری اشیاء جن میں دم سائل (وہ خون جو زخ کے وقت بہہ جاتا ہے) نہیں وہ سب پاک ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی برتن میں یا کھانے میں گر جائے تو اس کو ڈبو دے کیونکہ اس کے ایک پریش شفا ہے دوسرے میں بیماری ہے (ابی قولہ) سائے گا وہ کی قسم ہے اس کا استعمال بھی ہر طرح سے جائز ہے، نیز پھووا کے کھانے کے علاوہ استعمال میں کوئی حرج نہیں، قنیب گاؤ، حقیقہ کے نزدیک مکروہ ہے مگر یہ مذہب صحیح نہیں ہے بلکہ ماکول اللحم کا گوشت چل تک پاک اور حلال ہے، رچھ اور شیر چونکہ قطعاً حرام ہیں اس لیے رچھ کی قنیب (آلت) اور شیر کی چربی وغیرہ بھی اسی حکم میں ہیں، پہل کھانے کے علاوہ کسی اور طریق سے استعمال منع نہیں کیا جاتا۔

(فتاویٰ اہل حدیث: ج ۲ ص ۵۲۱، مطبوعہ سرگودھا)

فتاویٰ اہل حدیث سے جو جوابات نقل کیے گئے ہیں ان میں جوابات پر کتاب وسنت سے تصریحات پیش نہیں کی گئیں اور نہ ان پر اجماع صحابہ سے استدلال کیا گیا ہے یہ محض غیر مقلدین علماء کے اقوال ہیں۔ سوان اقوال پر جو لوگ عمل کریں گے وہ بھی مقلد ہی ہوں گے، غیر مقلد نہیں ہوں گے یہ اور بات ہے کہ ہم ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں اور یہ اس زمانہ کے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں جن کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کی ائمہ اربعہ کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کے مقابلہ میں کوئی نسبت نہیں ہے اور کوئی صاحب انصاف اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکے گا۔

اب ہم پہلے تقلید کی ضرورت کو بیان کریں گے، پھر تقلید محضی پر دلائل دیں گے اور اس کے بعد تقلید کے جواز پر مستند علماء کی تصریحات اور تقریرات کو بیان کریں گے، فنقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة ببلقی:

تقلید کی ضرورت

یہ جگہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر تمام احکام بیان کر دیئے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر شخص کے لیے یہ علوان ممکن نہیں ہے کہ وہ بذات خود تمام احکام شریعہ قرآن مجید کی آیات سے مستنبط کر سکے، کیونکہ اول تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے لغت عربی، صرف و نحو اور علم بلاغت کو حاصل کرنا ایک طویل اور صبر آزمایاں کام ہے، پھر قرآن مجید میں بعض جگہ تو احکام صراحتاً امر اور نہی کے صیغہ سے بیان کیے گئے ہیں، اور بعض جگہ امر اور نہی کا صیغہ نہیں استعمال کیا گیا بلکہ مختلف اسباب سے کسی چیز کا وجوب یا تحریم سمجھ میں آتی ہے، جس کو جاننے کے لیے بہت باریک بینی اور وقت نفی کی ضرورت ہے مثلاً قرآن مجید میں شراب اور جوئے کو صراحتاً حرام نہیں فرمایا بلکہ ایک خاص

اسلوب سے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ
وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ لَعَلَّ
أَنْتُمْ تَعْتَهُونَ ۝ (المائدہ: ۹۱-۹۰)

اے ایمان والو! شراب، جو، پتوں پر جانوروں کی بھینٹ
چڑھلا اور پائے پھینکنا یہ سب محض ٹپاک اور شیطانی کام ہیں
ان سے بچو تاکہ تم کلیسا ہو O شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ
شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے درمیان بغض اور
عداوت پیدا کرے اور تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے
روکے، کلیسا تمہارا آجاوے؟

قرآن مجید بعض اوقات کسی مسئلہ کی لم اور علت بیان کرتا ہے اور اس کی شرائط اور موانع ذکر نہیں کرتا نہ اس کی
تمام جزئیات بیان کرتا ہے مثلاً خمر (انگور کی شراب) کہ بیان میں اس کے نشہ آور ہونے کا ذکر فرمایا ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ
ہر نشہ آور چیز حرام ہے نہ یہ بیان فرمایا ہے کہ نشہ آور چیز کو مقدار نشہ تک پنا حرام ہے یا اس کا مطلقاً پنا حرام ہے؟ نشہ آور چیز
پر حد ہے یا نہیں؟ اگر حد ہے تو کتنی ہے؟ ان تمام جزئیات اور تفصیلات کو جتنا تک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔
قرآن مجید میں کبھی کوئی حکم امتناعی بیان کیا جاتا ہے جس کی تفصیل متعین کرنے کے لیے دلائل کی چھن بین کرنا عام
آدمی کی استطاعت سے باہر ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَسْعَوْا بِرُءُوسِكُمْ ۝ (المائدہ: ۶۱)

اپنے سروں کا مسح کرو۔

اس آیت سے یہ پتا نہیں چلا کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے یا چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے یا ایک بال پر مسح
کرنے سے بھی فرض ادا ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں کہیں ایک حکم کو مطلقاً بیان کیا جاتا ہے اور کہیں وہی حکم متعین ذکر ہوتا ہے، مثلاً قرآن مجید میں ہے:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْمَتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ
الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ ۝

اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے حرام کیا گیا ہے۔

(البقرہ: ۱۷۳)

اس آیت میں مطلقاً خون کو حرام قرار دیا ہے اور ایک جگہ یوں ہے:

إِنَّمَا يَكُونُ مَيْمَتَةً أَوْ دَمًا تَسْفُوهُمَا أَوْ لَحْمَ
خَنَازِيرٍ لَّكَأَنَّهُ رِجْسٌ ۝ (الانعام: ۱۳۵)

یہ ٹپاک ہیں۔

اس آیت میں مطلقاً خون نہیں بلکہ بننے والا خون حرام فرمایا ہے، اسی طرح کفارہ عمار میں غلام آزاد کرنے اور دو ماہ
تک مسلسل روزوں کے ساتھ قتل از باشرت کی قید ہے اور کھانا کھانے کے ساتھ یہ قید نہیں ہے۔ ان صورتوں میں کیا
مطلق کو متعین پر محمول کیا جائے گا نہیں یہ ایک بہت مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔

قرآن مجید کی بعض آیات کا حکم منسوخ ہو گیا مثلاً یہ عورت کی عزت اس آیت میں ایک سال بیان کی گئی ہے:

وَالَّذِينَ يَبْتُغُونَ مَنكِحًا يَتَدَوَّنَ أَزْوَاجًا
وَمِنْهُنَّ لَا زَوَاجَهُنَّ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ

جو لوگ تمہیں فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو
وہ اپنی بیویوں کے لیے نکالے بغیر ایک سال کی وصیت کر

اخترالج (البقرہ: ۲۴۰)

جائیں۔

اور ایک اور آیت میں یہ عورت کی عدت چار ماہوں دن بیان کی گئی ہے :

والذین يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرين.

(البقرہ: ۲۳۳)

اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں کون سی آیت مانع ہے اور کون سی منسوخ ہے یہ عام آدمی کے بس سے باہر ہے اس قسم کی علمی باریکیاں اور فقہی پیچیدگیوں سے زیادہ ہیں۔ ان چند مسئلوں سے پہلی مشکلات کا اندازہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

احادیث سے احکام مستنبط کرنے میں ایک دشواری یہ ہے کہ احادیث مختلف اسناد سے مروی ہیں جن میں سند متواتر سے لے کر سند غریب تک اور سند صحیح سے لے کر سند ضعیف تک احادیث ذخیرہ کتب میں موجود ہیں، بلکہ موضوع روایات بھی ہیں جس طرح ایک جیسی شیشیوں میں ایک جیسا سفید رنگ کا ملاخ مادہ ہو اور ہر مادہ کی تاثیر الگ الگ ہو، کوئی مادہ کسی مرض میں مفید ہو اور دوسرا مادہ اس میں معر ہو تو ان باتوں اور دواؤں کو باہم تمیز کرنے کے لیے یکسر شی کے کسی بہت بڑے ماہر کی ضرورت ہوگی جو مختلف کیسائی تجربات کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی شیشی میں کون سی دوا ہے اسی طرح جب کوئی شخص علم حدیث میں مہارت حاصل کیے بغیر احادیث پر عمل کرے گا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ صحیح حدیث کے مقابلہ میں کسی ضعیف یا منسوخ روایت پر عمل کرے گا۔

احادیث سے احکام مستنبط کرنے میں ایک ضرورت یہ ہے کہ احادیث سے احکام شرعیہ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ احکام سے متعلق احادیث پر اس کو عبور ہو کیونکہ جس حدیث پر وہ عمل کر رہا ہے ہو سکتا ہے دوسری جگہ اس کے خلاف حدیث ہو جس سے وہ حکم منسوخ ہو گیا ہو یا اس حدیث کے حکم کی تفصیل دوسری حدیث میں موجود ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلہ میں حدیث نہ ملنے کی بناء پر وہ قیاس کر رہا ہو حالانکہ اس مسئلہ میں حدیث موجود ہو، اس لیے احادیث سے احکام حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ احکام سے متعلق تمام احادیث اس کی نظر میں ہوں، اور یہی حال قرآن مجید سے احکام حاصل کرنے کا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے احکام حاصل کرنے کے لیے جس وسعت علم اور دقت نظری کی ضرورت ہے یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اور صرف ائمہ مجتہدین ہی اس پر آشوب گھاٹی کے پار اتر سکتے ہیں۔ اس لیے عام آدمی کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرے۔

ایک مقلد کے لیے متعدد ائمہ کی تقلید کلمہ مجوز اور تقلید شخصی کلو جوب

ائمہ اربعہ میں سے ہر امام کے اکثر اصول اجتہاد الگ الگ اور باہم متضاد ہیں، انہوں نے نیک نیتی، اخلاص اور اپنے علم کے تقاضے سے کچھ کا صحیح حکم معلوم کرنے کے لیے وہ اصول وضع کیے، مثلاً جب مطلق اور متیقہ میں تعارض ہو تو امام شافعی مطلق کو متیقہ پر محمول کر دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ اس صورت میں ہر ایک کو اپنے عمل پر کھتے ہیں، امام شافعی قرآن کے عموم اور اطلاق کی خبر واحد سے تخصیص جائز قرار دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ناجائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک قرآن فی الذکر، قرآن فی الحکم کو مستلزم ہوتا ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن فی الذکر، قرآن فی الحکم کو مستلزم نہیں ہوتا۔ امام شافعی کے نزدیک قرآن مجید، حدیث کا اور حدیث متواتر قرآن مجید کے لیے مانع نہیں ہے جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن مجید حدیث کے لیے اور حدیث متواتر قرآن مجید کے حکم کے لیے مانع ہو سکتی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک حدیث

تبیان القرآن

مرسل مطلقاً مقبول ہوتی ہے جبکہ امام شافعی اور دوسرے ائمہ کے نزدیک حدیث مرسل مطلقاً مقبول نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں تعارض ہو تو امام ابو حنیفہ آپ کے قول کو مقدم کرتے ہیں اور امام شافعی آپ کے فعل کو مقدم کرتے ہیں، علیٰ هذا القیاس۔ اس لیے جو شخص مختلف ائمہ کی تقلید کرے گا وہ اپنے دینی اعمال میں تضاد کا شکار ہو گا مثلاً کسی مسئلہ میں مطلق کو متعید پر محمول کرے گا اور کسی مسئلہ میں نہیں کرے گا بلکہ ایک ہی مسئلہ میں کبھی مطلق کو متعید پر محمول کرے گا اور کبھی نہیں کرے گا کبھی آثار صحابہ کو احادیث پر مقدم کرے گا اور کبھی نہیں کرے گا، کبھی کے گائے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا ہے اور کبھی کے گائے نہیں ٹوٹا۔ اور بعض لوگ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے اقوال مجتہدین میں سارا تلاش کریں گے مثلاً عورت کو ہاتھ لگانے سے امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ اور خون نکلنے سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ اب فرض کیجئے ایک شخص نے اپنی بیوی کے ہاتھ کو چھوا بھی ہے اور اس کا خون بھی نکل آیا ہے تو دونوں اماموں کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ گیا لیکن وہ شخص وضو کی زحمت سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ کیونکہ احناف کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے بیوی کو ہاتھ لگانے سے خفی مذہب کے مطابق میرا وضو نہیں ٹوٹا اور چونکہ خون نکلنے سے شوافع کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے خون نکلنے سے شافعی مذہب کے مطابق میرا وضو نہیں ٹوٹا درحقیقت یہ شخص امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے نہ امام شافعی کا بلکہ یہ اپنی ہوائے نفس کا مقلد ہے، اور قانونی امور میں اور زیادہ مشکلات پیش آئیں گی۔ ایک خفی شخص کوئی جرم کرنے کے بعد فقہ شافعی کے قانون سے اپنے آپ کو آزاد کرالے گا اور سزا سے بچ جائے گا اور شافعی شخص جرم کر کے فقہ خفی کے قانون سے اپنے آپ کو بچالے گا، مثلاً ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یتیم کے مال پر زکوٰۃ ہے اور احناف کے نزدیک نہیں ہے اب کسی شافعی شخص نے یتیم کے مال کی زکوٰۃ دانیس کی تو وہ خفی فقہ سے اپنے آپ کو بچالے گا۔ اسی طرح چوری کے نصاب میں ائمہ کا اختلاف ہے اور ایک مسلک کا مقلد چوری کر کے دوسرے مسلک کی فقہ سے اپنے آپ کو بچالے گا۔ اس طرح شریعت اور قانون انسانی خواہشات کے تابع ہو جائیں گے بلکہ کوئی شخص کسی حکم کا مکلف نہیں رہے گا کیونکہ جب اس پر کوئی چیز واجب ہوگی تو وہ دوسری فقہ سے اس وجوب کو ساقط کر دے گا اور جب اس پر کوئی چیز حرام ہوگی تو وہ دوسرے مجتہد کے قول سے اس کو حلال کر لے گا اور انسان شریعت اور قانون دونوں سے آزاد ہو جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ انسان ایک امام کی تقلید کرے اور ایک شخص کے لیے متعدد ائمہ کی تقلید ناجائز اور تقلید شخصی واجب ہے۔

تقلید پر امام غزالی کے دلائل

امام غزالی شافعی متوفی ۵۰۵ھ نے عام آدمی کی تقلید پر دو دلیلیں قائم کی ہیں، ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع تھا کہ وہ عام آدمی کو مسائل بتلاتے تھے اور اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ درجہ اجتہاد کا علم حاصل کرے اور دوسری دلیل یہ قائم کی ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ عام آدمی احکام شریعہ کا مکلف ہے اور اگر ہر آدمی درجہ اجتہاد کا علم حاصل کرنے کا مکلف ہو تو زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت بلکہ دنیا کے تمام کاروبار معطل ہو جائیں گے کیونکہ ہر شخص مجتہد بننے کے لیے دن رات علم کے حصول میں لگا رہے گا۔ اور نہ کسی کے لیے کچھ کھانے کو ہو گا اور نہ پینے کو اور دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا۔ ہر جرح عظیم واقع ہو گا اور یہ بدائش باطل ہے، اور یہ بظان اس بات کے بانٹنے سے لازم آیا ہے کہ عام آدمی درجہ اجتہاد کا مکلف نہ لہذا ثابت ہوا کہ عام آدمی درجہ اجتہاد کا مکلف نہیں ہے اور عام آدمی پر مجتہدین کی تقلید لازم ہے۔

(المستفیج ص ۳۸۹، مطبوعہ مطبعہ بلاق مصر، ۱۳۳۳ھ)

تقلید پر امام رازی کے دلائل

امام فخر الدین رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں: عام آدمی کے لیے احکام شرعیہ فرعہ میں مجتہد کی تقلید کا ناجائز ہے، اور اس پر ہماری دو دلیل ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ تقلید کی مخالفت پیدا ہونے سے پہلے اس پر امت کا اجماع تھا، کیونکہ ہر زمانہ میں علماء عوام کو محض ان کے اقوال پر اقتدار کرنے سے منع نہیں کرتے تھے اور ان پر یہ لازم نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کے اقوال کے دلائل کا بھی علم حاصل کریں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب عام آدمی کو کوئی فرعی مسئلہ پیش آئے پس یا تو وہ اس میں کسی حکم کا مکلف نہیں ہو گا اور یہ بلا جملہ باطل ہے، کیونکہ ہم اس پر لازم کرتے ہیں کہ وہ علماء کے قول پر عمل کرے، اور تقلید کے مخالفین اس پر یہ لازم کرتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت سے استدلال کرے اور اگر وہ کسی حکم پر عمل کرنے کا مکلف ہے تو وہ یا استدلال سے عمل کا مکلف ہو گا یا تقلید سے اور استدلال سے اس کا مکلف ہونا باطل ہے کیونکہ اگر وہ استدلال سے عمل کرنے کا مکلف ہے تو یا تو وہ عقل کامل ہوتی ہی استدلال کا مکلف ہو گا اور یہ اس لیے باطل ہے کہ صحابہ کرام کسی شخص کے بالغ ہوتے ہی اس پر یہ لازم نہیں کرتے تھے کہ وہ مجتہد کا رتبہ حاصل کرے، اور یا وہ اس وقت حکم کا مکلف ہو گا جب اس کو وہ مسئلہ پیش آئے گا اور یہ اس لیے باطل ہے کہ اس کا وجوب اس کو دنیاوی امور میں مشغول ہونے سے مانع ہو گا، پس متعین ہو گیا کہ جب اسے کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ علماء سے سوال کرے اور ان کے اقوال کی تقلید کرے۔

(المحصل ج ۴ ص ۳۰۳-۳۰۴، مطبوعہ مکتبہ نزار مطبعی الباز مکہ مکرمہ، ۱۳۱۷ھ)

تقلید پر امام آدمی کے دلائل

امام علی بن محمد آدمی مالکی متوفی ۶۳۱ھ لکھتے ہیں: عام آدمی جس میں اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو اس پر مجتہدین کے اقوال کی اتباع کرنا لازم ہے خواہ اس کو بعض وہ علوم حاصل ہوں جو اجتہاد میں معتبر ہیں، اس پر قرآن مجید کی نص صریح، اجماع اور عقلی دلائل ہیں، نص صریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَسَلِّطُوا أَهْلَ الذِّكْرَانِ كُنْهُمْ لَتَعْلَمُونَ (النحل: ۳۳) آیات تمام مخاطبین کو عام ہے اور وہ اجنب ہے کہ یہ ہر اس سوال کو عام ہو جس کا مخاطب کو علم نہیں ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانہ سے لے کر تقلید مخالفین کے ظہور سے پہلے تک عام آدمی مجتہدین سے فتویٰ طلب کرتے تھے اور احکام شرعیہ میں ان کی اتباع کرتے تھے اور علماء ان کے سوال کا جواب دیتے تھے اور اپنے قول کی دلیل کی طرف اشارہ نہیں کرتے تھے اور ان کو سوال کرنے سے منع نہیں کرتے تھے پس آدمی کے لیے مجتہد کے قول کی اتباع کرنے پر اجماع ہو گیا۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر ہر آدمی پر یہ لازم کیا جائے کہ جب اسے کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ کتاب اور سنت سے اس کا حل تلاش کرے تو لازم آئے گا کہ وہ معاش کے ذرائع میں مشغول نہ ہو اور اس سے صنعت اور حرفت معطل ہو جائے گی اور کھیتی باڑی ختم ہو جائے گی اور اس سے حرج عظیم لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہیں رکھی۔

(الحج: ۷۸)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ضرر اور ضرر نہیں ہے (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۲۳۳۱) یعنی اسلام کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچے اور اگر آدمی کو اس کا مکلف کیا جائے کہ وہ ہر چیز آدھ مسئلہ کا حل خود کتاب و سنت سے حاصل کرے تو لوگوں پر حرج اور ضرر لازم آئے گا پس ضروری ہو گا کہ عام آدمی اپنے مسائل کے حل کے لیے

علماء کی طرف رجوع کرے اور ان کے اقوال کی تقلید کرے۔ (الاحکام فی اصول الاحکام ج ۳ ص ۲۳۵-۲۳۳)

تقلید پر شیخ ابن تیمیہ کے دلائل

شیخ نقی الدین احمد بن تیمیہ متوفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

اجتہاد مسائل میں جو شخص بعض علماء کے قول پر عمل کرے اس پر انکار نہیں کیا جائے گا اور جو شخص دو قولوں میں سے کسی ایک قول پر عمل کرے اس پر بھی انکار نہیں کیا جائے گا اور جب کسی مسئلہ میں دو قول ہوں اور اس پر ان میں سے کسی ایک قول کی ترجیح ظاہر ہو جائے تو اس پر عمل کرے ورنہ ان بعض علماء کی تقلید کرے جن پر بیان ترجیح میں اعتقاد کیا جاتا ہے۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۲۰ ص ۵۵ مطبوعہ دار اللمیل ریاض ۱۳۱۸ھ)

نیز شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں مذہب انسان احکام شرعیہ کی معرفت سے عاجز ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی ایک معین شخص کے معین مذہب کی اتباع کرے، کیونکہ ہر شخص پر احکام شرعیہ کی معرفت واجب نہیں ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۲۰ ص ۴۶ مطبوعہ دار اللمیل ریاض ۱۳۱۸ھ)

شیخ ابن تیمیہ اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ کسی مذہب کا تقلید بغیر دلیل یا بغیر غرض کے اپنے مذہب کی مخالفت کر سکتا ہے وہ لکھتے ہیں جس شخص نے کسی معین مذہب کا التزام کیا پھر کسی دوسرے عالم کی تقلید کے بغیر اس کی مخالفت کی، اور نہ کسی دلیل کے تقاضے کی وجہ سے اور نہ کسی شرعی غرض کی وجہ سے تو وہ شخص محض اپنی خواہش کا پیچھے لگے، وہ کسی کے اجتہاد پر عمل کر رہا ہے اور نہ کسی کی تقلید کر رہا ہے وہ بغیر غرض شرعی کے حرام کار تکلف کر رہا ہے اور اس پر انکار کیا جائے گا۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۲۰ ص ۴۳ مطبوعہ دار اللمیل ریاض ۱۳۱۸ھ)

اسی بحث میں آگے چل کر لکھتے ہیں: اس مسئلہ میں اصل یہ ہے کہ آیا عام آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی مذہب معین کا التزام کرے اور اس کی عزمتوں اور رخصتوں پر عمل کرے، امام احمد کے اصحاب کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں: اسی طرح امام شافعی کے اصحاب کے بھی دو قول ہیں اور جمہور میں سے بعض اس پر معین مذہب کی تقلید کو واجب کرتے ہیں اور بعض واجب نہیں کرتے اور جو اس معین مذہب کی تقلید کو واجب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے کسی معین مذہب کا التزام کر لیا تو اب اس کے لیے اس مذہب سے ٹکنا جائز نہیں ہے جب تک وہ اس مذہب کا تقلید ہے اور جب تک اس پر واضح نہ ہو جائے کہ دوسرے امام کا قول دلائل کے اعتبار سے رائج ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۲۰ ص ۴۴ مطبوعہ دار اللمیل ریاض ۱۳۱۸ھ)

مسئلہ تقلید میں حرف آخر

میں نے شرح صحیح مسلم ج ۳ ص ۳۳۵-۳۱۸ تک اجتہاد اور تقلید پر بحث کی ہے، ہمارے علماء عام طور پر فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون (النحل: ۴۳) سے تقلید پر استدلال کرتے ہیں جب سورہ النحل کی تفسیر میں یہ آیت آئی تو میں نے چاہا کہ میں مسئلہ تقلید کو زیادہ تفصیل اور زیادہ دلائل کے ساتھ لکھوں، ہمارے علماء نے یہ تو لکھا ہے کہ تابعین اور تبع تابعین صحابہ اور تابعین کے اقوال پر کتاب و سنت سے دلائل کے بغیر عمل کرتے تھے لیکن انہوں نے اس کی مثالیں نہیں دیں، حالانکہ کتب احادیث میں اس کی سیکڑوں مثالیں ہیں، لہذا میں نے نتیجہ کر کے صحابہ اور تابعین کے ایک سو اقوال پیش کیے جن پر سوال کرنے والوں نے بغیر دلائل کے عمل کیا پھر میں نے اتمام حجت کے لیے غیر مقلدین علماء کے فتاویٰ سے بھی ایسے اقوال پیش کیے جن میں انہوں نے دلائل کا ذکر نہیں کیا اور چونکہ غیر مقلدین شیخ ابن تیمیہ کو بہت

امیت دیتے ہیں اس لیے آخر میں ان کی عبارات بھی پیش کیں جن عبارات میں انہوں نے تقلید شخصی کے جواز کی تصریح کی ہے، تقلید کا معنی ہے عالم اور مفتی کے قول پر بلا دلیل عمل کرنا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ عالم اور مفتی کتاب اور سنت کے مقابلہ میں اپنا قول پیش کرنا ہے، جیسا کہ غیر مقلدین یہ تاثر دیتے ہیں بلکہ سوال کرنے والے اسی شخص سے سوال کرتے ہیں جس کے متعلق انہیں یہ اعتماد ہو کہ وہ کتاب اور سنت کا ماہر ہے اور وہ اس مسئلہ کا جواب دے گا وہ کتاب اور سنت کے مخالف نہیں ہو گا جس طرح تابعین اور تبع تابعین اسی اعتماد کے ساتھ صحابہ اور تابعین سے سوال کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن عظیم) اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا اور تاکہ وہ غور و فکر کریں (۱۱۱: اہل) (۳۴)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت اور حکمت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی حکمت اور ضرورت بیان فرمائی ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف کتاب نازل فرماتا، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر پوری نہ ہوتی، کوئی انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کتاب کے مضامین ہمارے لیے ناقص فہم ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا کہ وہ اس کتاب کے مضامین کی تعلیم دے اور ان کو سمجھائے، جس جگہ ان کو شک ہو وہ ان کے شک کو دور کرے اور جس آیت پر کوئی اعتراض ہو وہ ان کے اعتراض کا جواب دے، اگر وہ یہ سمجھیں کہ کوئی حکم ناقص عمل ہے تو وہ اس پر عمل کر کے دکھائے، جو چیزیں قرآن مجید میں اجمالی طور پر ذکر کی گئیں ہیں ان کی تفصیل بیان کرے، قرآن مجید میں بعض احکام ایسے ہیں جن پر حکومت اور اقتدار کے بغیر عمل نہیں کیا جاسکتا مثلاً چوری پر ہاتھ کاٹنا، زانی پر کوڑے لگانا، اس کو رجم کرنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والے کو اسی کوڑے مارنا، دو گواہوں کے ثبوت پر عیسیٰ علیہ السلام کی قسم پر مقدمہ کا فیصلہ کرنا، جلاوٹ کے لیے لشکر روانہ کرنا، ایسے اور بہت احکام ہیں جن پر اقتدار اور حکومت کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا اس لیے ضروری تھا کہ نبی کو بھیجا جائے اور وہ ایک اسلامی ریاست قائم کرے اور ایسے تمام احکام پر عمل کر کے دکھائے وہ ایک جامع زندگی گزارے اس کی زندگی میں ایک فریب روا کا بھی نمونہ ہو، ایک تاجر کا بھی نمونہ ہو ایک مزدور کا بھی نمونہ ہو بلکہ انسانی حیات کے ہر شعبہ کے لیے اس کی زندگی میں نمونہ ہو تاکہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ اس دین میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔

(انعام: ۵۹)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔

(انعام: ۸۰)

وَمَا تَأْتِيكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ (النحل: ۷)
اور رسول تم کو جو حکم دیں اس کو قبول کرو اور جس کام سے تم کو روکیں اس سے رک جاؤ۔

آپ کیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

(آل عمران: ۱۱۹)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ (الاحزاب: ۲۱)

ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباع قیامت تک مسلمانوں پر واجب ہے۔

تحقیق حدیث

مفسرین حدیث کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید کا ایک قطعی اثبوت اور مضبوط متن ہے اگر احادیث کا بھی اسی طرح قطعی اثبوت اور مضبوط متن ہے پھر تو احادیث حجت ہیں ورنہ نہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ قرآن عظیم کی متعدد آیات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباع واجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام آپ کے احکام سن کر آپ کی اطاعت کرتے تھے اور آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع کرتے تھے، اب سوال یہ ہے کہ بعد کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کے افعال کا کس ذریعہ سے علم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، پس جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ میں کیے ڈھال سکیں گے اور جب تک مروجہ احادیث ہمارے سامنے اور ہمارے علم میں نہ ہوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ کے افعال اور آپ کے اسوہ پر مطلع نہیں ہو سکتے، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مجسم ہدایت تھی اسی طرح بعد کے لوگوں کے لیے مروجہ کتب احادیث مجسم ہدایت ہیں اور اگر ان کتب احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، افعال اور آپ کے اسوہ کے لیے معتبر ماخذ نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے لیے صرف قرآن عظیم کو کافی نہیں قرار دیا بلکہ قرآن مجید کے احکام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباع کو بھی ضروری قرار دیا ہے، اور بعد کے مسلمانوں کے لیے آپ کے احکام، افعال اور آپ کے اسوہ کو جاننے کے لیے مروجہ احادیث کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

مروجہ احادیث کو اگر معتبر ماخذ نہ مانا جائے اور ان کو دین میں حجت تسلیم نہ کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت سے محروم ہوں گے بلکہ ہم قرآن کریم کی دی ہوئی ہدایت سے بھی مکمل طور پر مستفید نہیں ہو سکیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن مجید کے الفاظ نازل فرمائے لیکن ان الفاظ کے معانی بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يُبَيِّنُ لِنَاسٍ
مَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ (النحل: ۱۳۴)

ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن عظیم) اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَیْقُوا
مَلَلًا مُبِیْنًا ۚ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ اشْهَدُوا
بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیْمُ ۝ (الحجہ: ۲-۳)

پہل صاف کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم
دیتے ہیں، اور بے شک وہ لوگ ایمان لانے سے پہلے ضرور کھلی
گمراہی میں تھے اور ان میں سے دوسروں کو بھی کتاب اور
حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جو ابھی ان (پہلے لوگوں) سے واسلہ
نہیں ہوئے اور وہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے اور آپ کے
بعد کے لوگوں کو بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جو ابھی لاحق نہیں ہوئے، صحابہ کرام کو تو آپ نے بہ نفس نفیس کتاب
اور حکمت کی تعلیم دے دی، لیکن بعد کے لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کی کیا صورت ہوگی اگر ان مروجہ احادیث
کو کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے معتبر ذریعہ نہ مانا جائے تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارک صادق نہیں رہے گی!

ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید میں الفاظ ہیں اور ان کے معانی مروجہ احادیث میں ہیں دیکھیے قرآن مجید میں ہے
اقیموا الصلوٰۃ اور صلوٰۃ کے جو معنی مراد ہیں وہ کسی لغت سے معلوم نہیں ہوتے لغت میں صلوٰۃ کا معنی ہے دعا کرنا یا
نیز صبح کی تلاوت کی حرارت پہنچا کر سیدھا رکعت اور صلوٰۃ کا معنی برکت بھی ہے، لیکن صلوٰۃ کا معنی جو مقصود ہے وہ صرف
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بلند کر کے ہاتھ پائے مٹانے سے لے کر سلام پھرنے
تک جن ارکان، آداب اور ریاست خصوصہ پر صلوٰۃ مشتمل ہے، ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اذان کے کلمات اور اذان
دینے کے طریقہ کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اقامت کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، پانچ نمازوں کی رکعات کی تعداد کا ذکر
قرآن کریم میں نہیں ہے اور نہ ان اوقات کی تعیین اور حد بندی کا ذکر ہے، وضو کے فرائض کا قرآن عظیم میں ذکر ہے، لیکن
وضو کن کن چیزوں سے نوثا ہے اس کی تفصیل کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر مروجہ احادیث میں ہے
اگر ان مروجہ احادیث کو نہ مانا جائے تو انسان نہ وضو کر سکتا ہے، نہ اذان دے سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن کتنے مل پر کتنے عرصہ کے بعد کتنی زکوٰۃ دی جائے اس کا قرآن
مجید میں ذکر نہیں ہے، اونٹ، گائے، بکری، زرمی پیداوار، سونے چاندی اور مال تجارت میں ادا ہونے والی زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے اس
کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں کی تفصیل کو جاننے کے لیے مروجہ احادیث کے سوا ہمارے پاس اور کوئی
ذریعہ نہیں ہے۔

قرآن مجید میں صرف روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، روزہ کن چیزوں سے نوثا ہے اور کن چیزوں سے نہیں نوثا اسی طرح
روزہ کی باقی تفصیلات قرآن عظیم میں مذکور نہیں ہیں، ان کا علم صرف مروجہ احادیث سے حاصل ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں حج اور عمرہ کا ذکر ہے، لیکن حج اور عمرہ کے احکام، ان کی شرائط ان کے مواعیت اور منکحات کیا ہیں ان کا
ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے حتیٰ کہ قرآن مجید میں تو یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ حج کس دن ادا کیا جائے گا، اور آیا حج زندگی میں
صرف ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے۔

قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، لیکن کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا اور ہاتھ کس جگہ سے کاٹا جائے گا
اور ہاتھ کاٹنے کی کیا شرائط ہیں اور کیا مواعیت ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔

قصاص اور دیت کا قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن اعضاء کی دیت کی تفصیل قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے۔

نکاح اور طلاق کا قرآن مجید میں ذکر ہے لیکن شوہر اور زوجہ کے حقوق و فرائض کی تفصیل اور دیگر عالمی احکام قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں۔

وراثت کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے لیکن مصبات اور ذوی الارحام کے فرق اور ان میں ترتیب اور احق یا اور اشد کا بیان نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے صرف کتاب نازل کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ کتاب کے ساتھ اس کی تعلیم، تشریح اور تفصیل کے لیے نبی کو بھی مبعوث فرمایا اور کتاب میں مذکور تمام احکام کی عملی تصویر اور نمونہ کے لیے آپ کو بھیجا صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ تعلیم حاصل کی اور ہمارے لیے اس تعلیم کے حصول کا ذریعہ صرف مروجہ کتب احادیث ہیں اور اگر ان کتب احادیث کو معتبر یا معتد اور حجت نہ مانا جائے تو دین نامکمل اور ناقص عمل رہے گا اور بدوں پر اللہ کی حجت قائم نہیں ہوگی، اور قرآن مجید کی اکثر و بیشتر آیتوں کے معانی معلوم نہیں ہو سکیں گے، اللہ تعالیٰ نے بدوں پر اپنی حجت تمام کر لی تھی اس لیے ذرائع اور وسائل پیدا کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ اور مدون ہو گئیں۔ اس بحث کی زیادہ تفصیل کے لیے آل عمران: ۱۳۳ کا بھی مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ بری سازشیں کرتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر وہیں سے عذاب لے آئے جن سے عذاب آنے کا نہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے سو وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، یا وہ ان کو عین حالت خوف میں پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے (النحل: ۳۷-۳۵)

کفار مکہ کو انواع و اقسام کے عذاب سے ڈرانا اور دھمکانا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین مکروا اللیسبات، مکر کا معنی ہے خفیہ طریقہ سے فساد کی کوشش کرنا، مفسرین نے کہا ہے کہ کفار مکہ غیر اللہ کی عبارت میں اور بت پرستی میں مشغول رہتے تھے اور گناہوں میں مبتلا رہتے تھے اور زیادہ قریب یہ ہے کہ وہ خفیہ طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایذا پہنچانے کی کوشش میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چار قسم کی دھمکیاں دیں۔

پہلی دھمکی یہ دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اس طرح دھنسا دے گا جس طرح قارون کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔

زمین میں دھنسانے کے عذاب کا حدیث میں بھی ذکر آیا ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبر سے اپنے تہنہ کو کھینچتا ہوا چل رہا تھا اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنسا رہے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۸۵، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۳۳۱)

دوسری دھمکی یہ دی کہ ان پر وہیں سے عذاب آئے گا جس سے عذاب کا نہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا، جیسے قوم لوط پر

اچانک عذاب آیا تھا۔

تیسری دھمکی یہ دی کہ اللہ تعالیٰ حالت سفر میں ان پر عذاب نازل فرمائے گا، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے شہروں میں ہلاک کرنے پر قادر ہے اسی طرح ان کو ان کے سفر کے دوران بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے، وہ کسی دور دراز علاقہ میں پہنچ کر اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتے بلکہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا وہ کسی دور جگہ جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے:

لَا يَغْفِرُ تَكْبَرُ تَقَلُّبُ الْوُجُوهِ كَفَرُوا عَلَى (اے مخاطب) کافروں کا شر میں سفر کرنا جس دعوے کے اِلٰہِ سَلَامٍ (آل عمران: ۱۳۶) میں نہ ڈال دے۔

چوتھی دھمکی یہ دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عین حالت خوف میں پکڑ لے گا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتداءً ان پر عذاب طاری نہیں کرے گا بلکہ پہلے ان کو خوف میں مبتلا کرے گا اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے اللہ تعالیٰ ان کے قریب والوں پر بلاکت طاری کر دے گا اور وہ اس خوف میں مبتلا ہوں گے کہ ان پر بھی ایسا عذاب آجائے گا اور وہ بڑے عرصہ تک خوف اور گمراہی اور وحشت اور دہشت میں مبتلا رہیں گے۔

اس آیت میں یہ الفاظ ہیں اور یاخذھم علی تسخوف اور تخوف کا معنی خوف اور گمراہی ہے جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے اور اس کا معنی تنفس بھی ہے یعنی نقصان اور کمی کرنا یعنی اللہ تعالیٰ ابتداءً ان پر عذاب نہیں لائے گا بلکہ پہلے ان کے آس پاس کی باتوں کو ہلاک کرے گا اور ان کے گرد بستیاں کم ہوتی جائیں گی اور یہ تدریجاً عذاب کا طریق ان کی طرف بڑھتا رہے گا اس کا معنی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے مالوں اور جانوں میں کمی ہوتی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھٹکا ہے، اور اس وقت وہ اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں اور جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں، زمین پر چلنے والے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے

(النحل: ۴۹-۴۸)

ہر چیز کے سامنے کے سجدہ کی توضیح اور توجیہ

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے عذابوں سے کفار کو ڈرایا اور دھمکیاں دی ہیں اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کمال کو ظاہر فرمایا ہے کہ اس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے اور آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تابع ہے اور ہر چیز اس کی حکمت اور قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ کرتا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھٹکا ہے، اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اپنی پیدا کی ہیں جن کا سایہ نہیں ہو تا مثلاً فرشتے، جنات، ہوا اور خوشبوئیں اور اس نوع کی دیگر چیزیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس سے مراد ہے ایسی چیز جس کا سایہ ہو سکتا ہو مثلاً کثیف مادی اجسام اور فرشتے، جنات اور ہوائیں لطیف اجسام ہیں اور خوشبو وغیرہ از قبیل اعراض ہیں۔

عربی میں سامنے کے لیے ظل اور فہ دونوں لفظ مستعمل ہیں، علامہ معانی متوفی ۸۸۹ھ نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت کے سامنے کو ظل کہتے ہیں اور دوپہر کے وقت کے سامنے کو نے کہتے ہیں اور ان دونوں کا ایک دوسرے پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھٹکا ہے۔ اکثر محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ سجدہ سے میل مراد اللہ کی اطاعت ہے، حضرت ابن عباس، مجاہد، اور قتادہ نے کہا تمام چیزیں خواہ حیوانات ہوں یا جمادات وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو سجدہ کرتی ہیں، حسن بصری نے کہا ہے ابن آدم تیرا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور تو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا یہ تیرا بہت برا فعل ہے!

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوال کے بعد ظہر کی چار رکعات پڑھنا نمازِ محرم کی مثل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ساعت میں ہر چیز اللہ کی بیع کرتی ہے پھر یہ آیت پڑھی: يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا اَمْرَ اللّٰهِ وَاَطِيعُوْا اَمْرَ الرَّسُوْلِ وَاَطِيعُوْا اَمْرَ اٰلِ بَيْتِہٖٓ ذٰلِكَ اَمْرٌ عَظِيْمٌ (النحل: ۳۸)

سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۳۸۸، تانج بغداد ج ۱ ص ۲۵۲، کتاب العلمة رقم الحديث: ۱۳۳۵، ۱۳۳۶.

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: زوال کے بعد ظہر کی چار رکعات سنتیں پڑھنا نماز تحرکی مثل ہے، نماز تحرکی قصر میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا اس سے مراد تہجد کی نماز ہے اور بعض نے کہا اس سے مراد فجر کی دو سنتیں اور فرض کی دو رکعات ہیں، یعنی ظہر کی چار رکعات ثواب میں فجر کی چار رکعتوں کی مثل ہیں، انہوں نے کہا اس سے مراد تہجد کی نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ تہجد کی نماز نفل ہے اور ظہر کی چار رکعات سنت ہیں اور سنت نفل کی مثل نہیں ہو سکتی جب کہ مشبہ اقویٰ ہوتا ہے اس لیے مراد یہ ہے کہ ظہر کی چار سنتیں صبح کے فرض اور اس کی سنتوں کی چار رکعات کی مثل ہیں اور مشبہ کے اقویٰ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں قرآن مجید میں ہے: **إِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔** بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

(بنی اسرائیل: ۷۸)

یعنی ظہر کی چار سنتیں، صبح کی دو سنتوں اور دو فرض کے اجر کے برابر ہیں۔
اور ملا علی قاری نے یہ کہا ہے کہ نماز تحریر نماز کے ادا کرنے میں تہجد کی نماز ہے اور مشبہ کے اقوال ہونے کی یہ وجہ ہے اس وقت عبادت کرنے میں بہت مشقت ہوتی ہے اور تہجد کی نماز پر دھمکتا مشکل اور بہت دشوار ہوتا ہے۔
اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اس وقت ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، حالانکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
كُلُّ شَيْءٍ قَدْ سَبَّحَ بِحَمْدِهِ
اور ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔

(بنی اسرائیل: ۴۴)

اس لیے اس حدیث میں جو فرمایا ہے کہ زوال کے بعد ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس سے مراد ہے کہ وہ اس وقت میں خاص تسبیح کرتی ہے، جو باقی اوقات کی تسبیح سے مختلف ہوتی ہے۔

ہر چیز کے سجدہ ریز ہونے کا محمل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں، زمین پر چلنے والے اور فرشتے، سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ○

سجدہ کی دو قسمیں ہیں سجدہ عبادت اور سجدہ بہ معنی اطاعت اور خضوع، سجدہ عبادت وہ ہے جیسے مسلمان اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ بہ معنی اطاعت اور خضوع یہ وہ سجدہ ہے کہ اس معنی میں کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے کیونکہ کائنات کی ہر چیز ممکن ہے اور ممکن کا عدم اور وجود مساوی ہوتے ہیں اس لیے اس کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے کسی مزاحمت کی ضرورت ہوتی ہے سو ہر ممکن زبان حال سے یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے وجود میں واجب الوجود کو کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ نے ممکنات میں سے جس چیز کو جس کام میں لگا دیا ہے وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے اور اسی کی اطاعت کر رہا ہے، سورج، چاند، اور دیگر سیاروں کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ اسی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں، دریاؤں اور سمندروں کی روانی،

درختوں میں پتوں، پھلوں اور پھولوں کا کھلنا، حیوانات کی نشوونما موسموں کا بدلنا، دن اور رات کا توار و سب کچھ اس کے حکم سے ہو رہا ہے اور سب اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور کائنات کی ہر چیز جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے وہ اسی معنی میں ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ فرشتے جو سجدہ کرتے ہیں وہ اس معنی میں ہے جیسے مسلمان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور کائنات کی باقی چیزیں جو سجدہ کرتی ہیں وہ سجدہ بہ معنی اطاعت اور خضوع ہے لیکن اس پر یہ اعتراض ہو گا غلط مشترک سے ایک جملہ میں دو معنی مراد نہیں ہو سکتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ اپنے اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے (النحل: ۵۰)
فرشتوں کا معصوم ہونا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دابہ اور ملائکہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں دابہ زمین پر چلنے والے چوپائے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک طرف حیوانات کا ذکر کیا ہے اور دوسری طرف فرشتوں کا ذکر کیا ہے اور حیوانات ادنیٰ مخلوق ہیں اور فرشتے اعلیٰ مخلوق ہیں خلاصہ یہ ہے اونی سے لے کر اعلیٰ تک تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے۔

آیت کے اس حصہ سے فرشتوں کی عصمت بیان کرنا مقصود ہے اور یہ آیت اس پر قوی دلیل ہے کہ فرشتے معصوم ہیں وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ تکبر نہیں کرتے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ اپنے خالق اور صانع کے اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، اس کی نظیر قرآن کریم میں اور آیات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا قول نقل فرمایا:

وَمَا تَسْجُدُ لِلْأَشْيَاءِ مِمَّا دَرَبَتْكَ - (مریم: ۶۴)
بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ لَا يَسِفُّونَ يَأْتِي الْقَوْلُ
وَهُمْ يَأْتِيهِمْ بِعَمَلُونَ ۝
اور ہم صرف آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔
بلکہ سب فرشتے اس کے عزت والے بندے ہیں ۝ وہ کسی بات میں اس پر سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ (الانبیاء: ۲۴-۲۶)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے وہی کیا ہے جس کا انہیں حکم دیا گیا اور اس میں یہ دلیل ہے کہ وہ تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ ان کو جو حکم دیا گیا اس پر انہوں نے عمل کیا لیکن اس آیت میں یہ دلیل نہیں ہے کہ ان کو جس کام سے منع کیا گیا وہ اس سے باز رہے، اس کا جواب یہ ہے کہ معصوم کاموں سے باز رہنے کا بھی ان کو حکم دیا تھا لہذا جب یہ فرمایا کہ وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے تو معلوم ہو گیا کہ وہ ہر حکم پر عمل بھی کرتے ہیں اور ہر ممنوع کام سے اجتناب بھی کرتے ہیں، نیز جب یہ ثابت ہو گیا کہ فرشتے ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ حاروت اور ماروت کا جو قصہ مشہور ہے وہ باطل ہے۔ اس کی پوری تحقیق ہم نے البقرہ: ۱۰۲ میں بیان کر دی ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے فرشتے تکبر نہیں کرتے اور انہیں تکبر کرتا تھا قرآن مجید میں ہے:

وَلَاذُنًا فَلَمَّا رَأَوْهُ اسْحَبُوا رِجْلَهُمْ
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابْتُهِئًا فَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ
اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو
انہیں کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور

کافر ہو گیا۔

الْكَافِرِينَ ۝ (البقرہ: ۳۴)

پس ثابت ہو گیا کہ انہیں جنات میں سے حاضر شدتوں میں سے نہیں تھا قرآن مجید میں ہے:

فَسَجَدُوا لِلْآلِ اِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ پس انہیں کے سوا سب نے سجدہ کیا وہ جنات میں سے تھا
فَقَسَّىٰ عَنْ امْرِئِيهِ ۝ (النہل: ۵۰) اس نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔

اس مسئلہ کی مکمل تحقیق ہم نے تیسرا القرآن ج ۳ ص ۳۶۰-۳۵۸ میں کر دی ہے اس کی تفصیل کے لیے اس مقام کا مطالعہ فرمائیں یہ آیت سجدہ ہے اور یہ قرآن مجید میں تیسرا سجدہ تلاوت ہے۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ

اور اللہ نے فرمایا دو کعبات کا متفق نہ بناؤ وہ (اللہ) صرف ایک ہی عبادت کا مستحق ہے،

فَاَيُّاى فَاَرْهَبُونَ ۝ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ

سر مجھ سے ہی ڈرو ۝ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اس کی ملکیت ہے، اور اسی کی

الدِّينِ وَاَصْبَاطُ اَفْعٰیۡرِ اللّٰهِ تَتَّقُونَ ۝ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِّعْمَةٍ

عبادت لازم ہے کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ ۝ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے،

فَمِنْ اللّٰهِ تُجْرٰۤا اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْرُونَ ۝ ثُمَّ اِذَا

وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو ۝ پھر جب وہ

كشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝

تم سے اس مصیبت کو دور کر رہا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے ۝

لِيَكْفُرُوا بِمَا اٰتٰیہُمْ فَتَمَتَّعُوا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ وَ

تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، سو تم (عاشق) غافلہ اٹھاؤ پھر تم مغرب جان لو گے ۝ اور

يَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنٰہُمْ تَاللّٰهِ لَشَنَّ

وہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں، تم جو کچھ افزاد کرتے ہو اللہ کی

عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَہٗ ۝ لَا

کسم تم سے اس کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا ۝ اور وہ (فرشتوں کو) اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے

وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۵۹﴾ وَإِذْ ابْتِزَّ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ذَاتِ زَهْوٍ

اور اپنے لیے وہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں (بی بی) ۵۹ اور جب ان میں سے کسی کو بی بی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا سر

مَسْوَدٌ أَوَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۶۰﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِأُ

ساروں سیاہ رہتا ہے اور وہ غم زدہ رہتا ہے ۶۰ اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے

أَيُّمَسْكَةٍ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا

(وہ سوچتا ہے) کہ ذلت کے ساتھ اس کو دکھ لے یا اس کو زخروہ زمین میں دبا دے، سنو وہ کیسا بُرا

يَحْكُمُونَ ﴿۶۱﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ

فیصلہ کرتے ہیں ۶۱ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان ہی کی برسی صفات ہیں،

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۶۲﴾

اور اللہ کی بہت بلند صفات ہیں اور وہی بہت غلبہ والا بڑی حکمت والا ہے ۶۲

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے فرمایا دو کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ، وہ (اللہ) صرف ایک ہی عبادت کا مستحق ہے سو

مجھ سے ہی ڈرو ۵ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اسی کی ملکیت ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا تم اللہ کے

سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ (۱۱: ۵۱-۵۲) الہ کا معنی معبود ہے یا عبادت کا مستحق؟

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اس کی مطیع اور فرماں بردار ہے، خواہ وہ چیز عالم ارواح

سے ہو یا عالم اجسام سے ہو فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں یا حیوان ہوں سب اختیاری یا منطوری طور پر اسی کی عبادت

اور اطاعت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع فرمایا اور فرمایا سارا جہان اس کی ملک ہے، سب اپنے وجود

اور اپنی بقا میں اس کے محتاج ہیں اور وہ ہر چیز سے مستغنی ہے۔

اس آیت کا فطری ترجمہ اس طرح ہے کہ دوالہ، دو عدد نہ بناؤ، الہیہین کا معنی ہے دوالہ اور انہیں کا معنی ہے دو عدد،

اب سوال یہ ہے کہ الہیہین کے بعد انہیں کیوں فرمایا؟ اس کے تین جواب ہیں، پہلا جواب یہ ہے کہ اصل عبارت یوں

ہے کہ دو چیزوں کو دوالہ نہ بناؤ، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جس چیز سے زیادہ متعجب کرنا مقصود ہوتا ہے، اس چیز کا ذکر زیادہ الفاظ

سے اور تاکید سے کیا جاتا ہے، تیسرا جواب یہ ہے کہ جب فرمایا دوالہ نہ بناؤ تو یہ پتا نہیں چلا کہ مقصود نفس الوہیت کی نفی ہے یا

تعدد کی نفی مقصود ہے اور جب فرمایا دو عدد تو واضح ہو گیا کہ اس آیت میں تعدد کی نفی مقصود ہے۔ اس لیے ہم نے آیات کا

ترجمہ یہ کیا ہے کہ دو کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ۔

عام طور پر مترجمین الہ کا معنی معبود کرتے ہیں اور ہم نے اس کا ترجمہ ہر جگہ عبادت کا مستحق کیا ہے، کیونکہ معبود کا معنی

ہے جس کی عبادت کی گئی ہو اور اللہ تعالیٰ کے سوا بے شمار چیزوں کی عبادت کی گئی ہے اور کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے وہ صرف واحد ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے اور لا الہ الا اللہ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ یہ معنی واقع کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا بہت چیزوں کی عبادت کی گئی ہے اور کی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔

توحید پر دلائل

خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم ہو، اگر ہم دو خدا فرض کریں تو ضروری ہو گا کہ وہ دونوں واجب اور قدیم ہوں اور دو چیزوں کا ایک دو سرے سے ممتاز اور ممتاز ہو نا بھی ضروری ہے، پس ان دونوں میں سے ہر ایک دو چیزوں پر مشتمل ہو گا ایک جزو جو واجب اور قدیم ہو گا اور دوسرا جزو اجتناباً اور تمیزاً ہو گا پس ہر خدا دو چیزوں سے مرکب ہو گا، اور جو چیز مرکب ہو وہ ممکن اور حادث ہوتی ہے واجب اور قدیم نہیں ہوتی پس اگر آپ دو چیزوں کو خدا فرض کریں گے تو ان میں سے ایک بھی خدا نہیں ہو گا۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر بافرض دو خدا ہوں، اور ان میں سے ایک خدا ایک معین وقت میں کسی خاص جسم کو حرکت دینے کا ارادہ کرے اور دوسرا اس معین وقت میں اس خاص جسم کو ساکن کرنے کا ارادہ کرے تو یا تو وہ خاص جسم اس وقت میں متحرک بھی ہو گا اور ساکن بھی ہو گا اور یہ اجتماع ضدین ہے اور محال ہے، یا وہ خاص جسم اس معین وقت میں نہ متحرک ہو گا نہ ساکن یہ اس لیے محال ہے کہ پھر دونوں کا بغیر لازم آئے اور دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہو گا اور اگر وہ خاص جسم اس وقت متحرک ہو تو جس نے اس کو ساکن رکھنے کا ارادہ کیا تھا وہ خدا نہیں رہا اور اگر وہ اس معین وقت میں ساکن ہو تو جس نے اس کو متحرک رکھنے کا ارادہ کیا تھا وہ خدا نہیں رہا پس ثابت ہو گا کہ دو خدا نہیں ہو سکتے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ وہ دونوں ہمیشہ اتفاق کرتے ہیں اور کبھی اختلاف نہیں کرتے تو اول تو اس کا یہ جواب ہے کہ ان میں اختلاف کرنا ممکن تو ہے، ہم اس اختلاف کی صورت میں پھر بھی تقریر کریں گے ثانی یہ کہ جب وہ ہمیشہ اتفاق کرتے ہیں تو ضروری ہو گا کہ پہلے ایک خدا کسی چیز کا ارادہ کرے اور دوسرا اس سے اتفاق کرے پس پہلا متوجع اور دوسرا اس کا تابع ہو گا اور تابع خدا نہیں ہو سکتا پس لازم آیا کہ آپ جب بھی دو خدا فرض کریں گے تو خدا ایک ہی ہو گا وہ خدا نہیں ہو سکتے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوں تو ان میں سے ایک خدا اپنی مخلوق اور اپنے ملک کو دوسرے خدا سے چھپانے پر قادر ہو گیا نہیں، اگر وہ اپنے ملک اور مخلوق کو دوسرے خدا سے چھپانے پر قادر نہ ہو تو یہ اس کا بغیر ہو گا اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ اپنے ملک اور اپنی مخلوق کو دوسرے خدا سے چھپانے پر قادر ہے تو جس سے چھپانے پر قادر ہے اس کا جہل لازم آئے گا اور جاہل خدا نہیں ہو سکتا، خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی دو خدا فرض کیے جائیں گے تو ان میں سے ایک خدا ہو گا اور دوسرا خدا نہیں ہو گا۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو ان میں سے ایک خدا دوسرے خدا کی مخالفت کرنے پر قادر ہو گیا نہیں، اگر وہ اس کی مخالفت کرنے پر قادر نہیں ہے تو یہ اس کا ضعف ہو گا اور ضعیف خدا نہیں ہو سکتا اور اگر وہ اس کی مخالفت پر قادر ہے تو پہلا اس کی مخالفت کر سکتا ہے یا نہیں اگر نہیں کر سکتا تو پہلے کا بغیر ہے اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا اور اگر پہلا دوسرے کی مخالفت کی ممانعت کر سکتا ہے تو پھر یہ دوسرے کا ضعف ہے اور ضعیف خدا نہیں ہو سکتا۔

ان دلائل سے واضح ہو گیا کہ دو چیزیں خدا اور مستحق عبادت نہیں ہو سکتیں اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا

ہے کہ دو چیزوں کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ!

اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایک اور آسان اور عام قسم دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کثرت وحدت کے تابع ہوتی ہے، طلب علموں پر ایک استاد ہوتا ہے، چند اساتذہ ہوں تو ہیذا مشرا یک ہوتا ہے، چند پاپوں پر ہیذا کاشفیل ایک ہوتا ہے، چند ہیذا کاشفیل ہوں تو ان پر سب انکسٹر ایک ہوتا ہے، پھر چند انکسٹر ہوں تو ان پر ڈی۔ ایس۔ لی ایک ہوتا ہے، پھر ایس۔ لی ایک ہوتا ہے چند ڈی۔ آئی جی ہوں تو ان پر انکسٹر جنرل ایک ہوتا ہے، چند وزیر ہوں تو وزیر اعلیٰ ایک ہوتا ہے اور چند وزیر اعلیٰ ہوں تو وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، کسی ملک کے وزیر اعظم دو نہیں ہوتے اور نہ کسی ملک کے صدر دو ہوتے ہیں، اگر کسی بھی ملک میں اقتدار اعلیٰ دو آدمیوں کے پاس ہو تو اس ملک کا نظام فاسد ہو جائے گا تو اگر اس پوری کائنات کا اقتدار اعلیٰ دو دفعہ آدمیوں کے پاس ہو تو اس کا نظام بھی فاسد ہو جائے گا اور جب ابتداء آفرینش عالم سے لے کر آج تک اس کائنات کا نظام فاسد نہیں ہوا تو ثابت ہو گیا کہ اس پوری کائنات کا اقتدار اعلیٰ بھی ایک ہے اور وہی ہم سب کی عبادت کا مستحق ہے۔

اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایک آسان دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا نظام ایک نبج واحد اور ایک طرز واحد پر چل رہا ہے، پھلوں اور پتھروں کے پیدا ہونے کا ایک طریقہ ہے، کھیتوں کے کینے کا ایک طریقہ ہے، جانوروں کے پیدا ہونے اور ان کے پلنے اور بڑھنے کا ایک طریقہ ہے، انسانوں کے پیدا ہونے اور ان کی نشوونما پانے کا طریقہ ایک ہے، بارش ہونے کا دریاؤں اور سمندروں کے اترنے اور چڑھنے کا طریقہ ایک ہے، سورج، چاند اور ستاروں کے طلوع اور غروب کا طریقہ واحد ہے غرض ساری کائنات ایک منط واحد اور نفس واحد پر چل رہی ہے اور اس کا ایک نبج اور ایک طرز سے چلنا زبان حال سے نہ کرنا ہے کہ اس کا نظام اور خالق بھی واحد ہے، سوساری کائنات کی اطاعت اور عبادت کا مستحق بھی واحد ہے۔

ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو مجھ سے ہی ڈرو، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر غائب کے صفوں سے فرمایا تھا اور آیت کے اس حصہ میں اپنا ذکر منکلم کے صفے سے فرمایا ہے، یہ بھی بلاغت کا اسلوب ہے، اس کو التفات دیتے ہیں، اس میں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ اس میں حصہ، یعنی مخلوق کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے، اور فضل اور احسان کی طلب میں اللہ کے سوا اور کسی کی طرف رغبت نہ کرے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے کیونکہ جب ثابت ہو گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اور ان کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔

پھر فرمایا ولہ الدین واصب۔ دین کے معنی ہیں اطاعت اور عبادت اور واصب کا معنی ہے جو چیز دائمی طور پر لازم ہو، قرآن مجید میں ہے ولہم عذاب واصب الصفت، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، لہذا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے اس پر اس کی اطاعت اور عبادت لازم ہے کیونکہ اس کائنات کی ہر چیز اپنے وجود میں بھی اللہ کی محتاج ہے اور اپنی بقا میں بھی اللہ کی محتاج ہے سو اس پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرے۔

اس کے بعد فرمایا کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ تمام کائنات کا

خالق اور ناظم اللہ ہے اور وہی واحد عبادت اور اطاعت کا مستحق ہے اور جب تم نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، تو ان اصولی چیزوں کے جاننے کے بعد کیا انسان کی عقل اس چیز کو جاننے قرار دیتی ہے کہ انسان اپنے مقاصد اور مطالب میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف رغبت کرے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ذرا اور خوف سے کوئی کام کرے یا کسی کام سے باز رہے۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے شاگردوں، مریدوں اور ماتحت لوگوں سے ڈرتے ہیں، اپنی جمعی بڑائی قائم رکھنے کے لیے ہم ان کے سامنے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتے اور غلطی اور تباہی میں کر لیتے ہیں، سو ہم حلقوں سے ڈرتے ہیں خالق سے نہیں ڈرتے، اور کبھی افسران بالا کے خوف سے ماتحت علمہ ان کے سامنے غیر قانونی کام نہیں کرتا اور جب افسران پلا سامنے نہ ہوں تو پھر ماتحت علمہ غیر قانونی کام کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ حلقوں کی گرفت فوراً ہو جائے گی اور اللہ کی گرفت تو آخرت میں ہوگی نیز حلقوں کی گرفت ظاہر ہے اور خالق کی گرفت غیب ہے، سو ہم اللہ سے نہیں ڈرتے حلقوں سے ڈرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان کمزور ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جب سے آپ نے یہ بتایا ہے کہ قبر مردہ کو دباتی ہے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، ہم نے بھی یہ حدیث سنی ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبر کے دبانے کے خوف سے کسی رات ہمیں نیند نہ آئی ہو، وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق تھی ہمیں اس طرح آپ کی خبر کی تصدیق نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے تو اس قدر روتے کہ ان کی ڈاڑھی انسوؤں سے بھیگ جاتی تھی ان سے پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اس میں آسانی ہو تو بقی منازل زیادہ آسان ہوں گی اور اگر اس میں مشکل ہو تو بقی منازل زیادہ مشکل ہوں گی یہ تو ان کا حال ہے جن کو زندگی میں دو مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی تھی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی بے نیازی کے ذرا اور خوف سے روتے تھے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان ہو ہو گیا نہیں لیکن ہم تو کبھی کسی قبر کے پاس بیٹھ کر خوف خدا سے نہیں روئے! معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا قوی ایمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا ہمارا ایمان اتنا قوی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتا ہے: ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بتا لیتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، سو تم (عارضی) فائدہ اٹھاؤ، پھر تم حق تعالیٰ جان لو گے (الحج: ۵۵-۵۳)

شکر کے شرعی احکام اور اس کے متعلق احادیث

اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ انسان کو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ انسان کے سب سے زیادہ شکر کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ شکر نعمت پر واجب ہوتا ہے اور انسان کو ہر نعمت اللہ تعالیٰ سے ملی ہے اس لیے اس کے شکر کا سب سے زیادہ مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔

نعمت یا بدی ہوتی ہے یا نعمت دینی ہوتی ہے، اور بدی نعمت یا اس کے بدن میں ہوتی ہے یا اس کے نفس میں ہوتی ہے۔ دنی خارجی نعمت ہوتی ہے، اور دینی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو مومن بتلایا اور اس کو اعمال صالحہ کی توفیق دی

اس کو دین کا علم عطا فرمایا، سو بندہ پروا جب ہے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور جن ذرائع اور وسائل سے اور جن لوگوں کی وسالت سے اس کو یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں ان کا بھی شکر ادا کرے کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۳۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۵۵)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجاہدین نے کہا یا رسول اللہ! سارا اجر تو انصار لے گئے، آپ نے فرمایا: نہیں! جب تک تم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو گے اور ان کی نیکیوں کی تعریف کرتے رہو گے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۳۰)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی نعمت دی گئی اور اس نے اس نعمت کا ذکر کیا تو اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا اور جس نے اس نعمت کو چھپایا تو اس نے کفرانِ نعمت کیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۳۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل جس بندہ کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور اس کو یہ یقین ہو کہ یہ نعمت اللہ عزوجل کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر لکھ لیتا ہے، اور اللہ عزوجل کو جس بندہ کے متعلق یہ علم ہو گا کہ وہ کلمہ پر نام ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کرنے سے پہلے اس کو بخش دیتا ہے، اور جو شخص کسی چیز کے کو ایک دینار کا خریدے اور اس کو پہنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو ابھی وہ کپڑا اس کے گھٹنوں تک نہیں پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔

(المستدرک ج ۳ ص ۵۸، کتاب الخزانہ باب الشکر رقم الحدیث: ۳۰، رسائل ابن ابی ذریاب الشکر رقم الحدیث: ۱۳)

شکر کے متعلق ہم نے زیادہ احادیث اور آثار ابراہیمؑ میں بیان کیے ہیں اور وہاں اس کی تعریف اور تحقیق کی ہے۔

مصیبت کے وقت اللہ کو یکار نا اور مصیبت ٹلنے کے بعد اللہ کو بھول جانا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔

اس آیت میں فریاد کے لیے لفظ ہے جسرون، اس کا معنی ہے چلا کر فریاد کرنا یعنی جب تم پر مصیبت آتی ہے تو تم رو رو کر اور چلا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو اور اس سے فریاد کرتے ہو۔

اس کے بعد فرمایا: پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنالیتا ہے تاکہ انعام کامل وہ ہماری ہوتی ہوئی نعمتوں کا شکر کریں۔

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمام نعمتیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، پھر جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اس سے وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچ سکے اور نہ اللہ کے سوا اس کی کوئی جانے نہ پتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ انسان سے اس مصیبت کو زائل کر دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں انسانوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں، بعض انسان تو اللہ عزوجل کے ساتھ وابستگی پر قائم رہتے ہیں اور اس مصیبت کے زائل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بعض انسانوں کے عقائد میں تبدیلی آ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے غیر کو شریک بنالیتے ہیں، اور یہ انتہائی ناپسائی، احسان فراموشی، جہالت اور گمراہی ہے، قرآن مجید میں اس طرح کی اور بھی آیات ہیں:

قِيَادًا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِ
إِذَا هُمْ يُنْشِرُ كُنُوزَ (النكبت: ۶۵)

پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں
وہ اس وقت اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرنے والے
ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتے تو
اچانک وہ شرک کرنے لگتے ہیں ۵

اور جب بمنزل میں ہمیں کوئی معیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے
سوا جن کی تم پر مشق کرتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر
جب وہ ہمیں بچا کر خشکی پر لے آتے تو تم (اس سے) منہ پھیر
لیتے ہو اور انہیں برا ہی مانگنا ہے ۵

آپ کہیے کہ ہمیں خشکی اور سمندروں کی تارکیوں سے
کون نجات دیتا ہے، جس کو تم گڑگڑا کر اور پچکے پچکے پکارتے ہو،
کہ اگر اس نے ہم کو اس معیبت سے نجات دے دی تو ہم
ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے ۵ آپ کہیے ہمیں
اللہ تعالیٰ ہی اس معیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا
ہے، پھر ابھی تم شرک کرتے ہو ۵

پھر جب اللہ ہمیں مصائب اور پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے تو تم اللہ عزوجل کے اس انعام کا انکار کرتے ہو اور
کہتے ہو کہ ہمیں تو ہمارے خود ساختہ معبودوں نے اور جنوں نے بچایا ہے، اسی طرح جب انسان کسی ملک بیماری میں مبتلا ہو تا
ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں دوا سے ٹھیک ہو گیا فلاں ڈاکٹر کے علاج سے میں صحت مند
ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، جو موثر حقیقی ہے، مسلمان اولیاء کرام کے توسل سے دعائیں کرتے ہیں اور اپنی حاجتیں
طلب کرتے ہیں اور جب ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ان اولیاء کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ
فلاں بزرگ نے کرم فرمایا اور فلاں بزرگ نے میرا کام کر دیا، وہ بزرگوں کا نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، ہم یہ نہیں
کہتے کہ بزرگوں کا نام نہ لیا جائے یا ان کو ایصال ثواب نہ کیا جائے اور ان کی تقسیم و تحریم نہ کی جائے لیکن جو موثر حقیقی ہے
اور اصل کار ساز ہے اس کا بھی تو نام لیں اور اس کا بھی شکر ادا کریں کیونکہ یہ بزرگ تو مجازی کار ساز ہیں حقیقی کار ساز تو اللہ
عزوجل ہے وہ اگر نہ چاہے تو کسی کلاسیلہ کام آسکتا ہے نہ کسی دوا کا کام آسکتی ہے!

امام خزانہ الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

آن کیم محرم ۶۰۲ھ کو جب میں اس کتاب کے اور ناق لکھ رہا تھا، اس وقت صبح کا وقت تھا اچانک بہت سخت زلزلہ آیا
اور زبردست جھٹکے لگنے لگے، میں نے لوگوں کو دیکھا وہ چیخ و گریہ کرتے رہے تھے اور گڑا گڑا رہے تھے، پھر جب زمین پر سکون
ہو گئی اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور حالات معمول پر آ گئے تو میں نے دیکھا لوگ پھر اپنی حرکتوں کی طرف لوٹ گئے اور اسی طرح
لغو اور بے ہودہ کاموں میں مشغول ہو گئے اور وہ بھول گئے کہ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے چیخ و پکار کر رہے تھے، اللہ کے نام کی دہائی
دے رہے تھے اور اس سے گڑا گڑا کر عاقلین کر رہے تھے۔ (تفسیر کبیر ج ۴ ص ۲۴۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام رازی نے اپنے دور کے حالات کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے:

ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ وہ ان سے ضرور سوال کرے گا یہ زبردست تہدید ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ کر اور جھڑک کر سوال کرے گا ہو سکتا ہے کہ جس وقت عذاب کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں اس وقت ان سے یہ سوال کیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ان سے یہ سوال کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ (فرشتوں کو) اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں (یعنی بیٹے) اور جب ان میں سے کسی کو نبی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم زدہ رہتا ہے اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے (وہ سوچتا ہے) کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو (زندہ) زمین میں دبا دے، سنو وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں (النحل: ۵۹-۵۷)

بیٹیوں کو عار سمجھنے کی مذمت

شرکین کی فاسد باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمن کے بندے ہیں بیٹیاں قرار دیا، کیا یہ ان کی پیداوار کے وقت موجود تھے، وغیرہ ان کی کوای لکھی جائے گی اور ان سے سوال کیا جائے گا۔

(الزخرف: ۱۹)

ہو سکتا ہے کہ شرکین فرشتوں کو اس وجہ سے بیٹیاں کہتے ہوں کہ فرشتے آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں، جس طرح عورتیں مردوں سے پوشیدہ رہتی ہیں اور اس بناء پر انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا یہ ان کی انتہائی جہالت اور گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ان کی پرورش کی تدبیر اور انتظام کیا، ان پر انواع و اقسام کے انعام کیے، ان نعمتوں کے عطا کرنے کی وجہ سے وہ اس کا مستحق تھاکہ اس کی حمد کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے اس کے بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کیا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو یا کوئی بیٹی ہو، پھر کتنا ظلم ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں پسند کیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آمَنَ لَهُ الْإِنْسَانُ وَلَكِنَّهُمُ الْبَشَرُ (الطور: ۳۹)

اس کے بعد فرمایا: اور جب ان میں سے کسی کو نبی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم زدہ رہتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ غم سے اس کا چہرہ متحیر ہو جاتا ہے، اور جس شخص کو کسی کمزور اور پانچندیدہ چیز کی خبر ملے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور غم و غصہ سے اس کا چہرہ سیاہ یا مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس جب انسان کو کوئی خوش خبری ملے تو اس کا سینہ فرخ ہو جاتا ہے اور خوشی سے اس کا چہرہ مکمل جاتا ہے اور چمکنے لگتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے، (وہ سوچتا ہے) کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو (زندہ) زمین میں دبا دے، سنو وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ (النحل: ۵۹-۵۸)

مفسرین نے کہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی شخص کی بیوی کی زچگی کا زمانہ قریب آتا تو جب تک بچہ نہ ہو جاتا تو وہ اپنی قوم سے چھپتا رہتا پھر اگر اسے معلوم ہو نا کہ بیٹا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگتا اور جب اس کو بچہ چلا کہ اس کے ہل چلنی ہوتی ہے تو وہ کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا اور اس پر غور کرتا رہتا کہ وہ اس معاملہ میں کیا کرے، آیا

وہ ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کی پرورش کرے یا عار سے بچنے کے لیے اس بیٹی کو زندہ درگور کر دے۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا:
وَلَا آئِسُوهُم مِّنْهُ لَئِنْ كُنْتُمْ هُمْ (النکور: ۸)

اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔

حضرت عمر نے کہا میں بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں آٹھ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا، آپ نے فرمایا ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میرے پاس تو اونٹ ہیں، آپ نے فرمایا ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ نحر ذبح کر دو۔

(المکرم الکبریٰ ج ۱ ص ۳۳۴، رقم الحدیث: ۸۱۳، سند البزار رقم الحدیث: ۲۲۸۰، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۸ ص ۲۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۶۶۹۰، ج ۱۵ صفحہ ۱۵۱) لکھا ہے کہ امام بزار کی سند صحیح ہے، سوا حسین بن مہدی کے اور وہ بھی ثقہ ہے، مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۳۳ روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میں نے اسلام کی مٹھاس نہیں محسوس کی، زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو بناؤ سنگھار کر کے مہرین کر دو، پھر میں اس کو بہت دور دراز وادی میں لے گیا جہاں ایک گرا کڑاواں تھا، میں نے اس کو اس کنویں میں ڈال دیا، اس بیٹی نے کہا اے اباجان! آپ نے مجھے قتل کر ڈالا، مجھے اس کی جب بھی یہ بات یاد آتی ہے مجھے کسی چیز کی راحت نہیں ملتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ جاہلیت میں جو گناہ ہوئے تھے، ان کو اسلام نے منہدم کر دیا اور جو گناہ اسلام میں ہوں گے ان کو استغفار منہدم کر دے گا۔ (تفسیر کبرج ص ۲۲۶-۲۲۷، روح المعانی ج ۳ ص ۲۵۰)

امام رازی نے لکھا ہے کہ جو لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے ان کفار کا طریقہ کار مختلف تھا، ان میں سے بعض گڑھا کھود کر بیٹی کو اس میں ڈال کر گڑھا مٹی سے بند کر دیتے تھے، اور بعض اس کو ہاڑ کی چوٹی سے بھینک دیتے تھے، بعض اس کو غرق کر دیتے تھے اور بعض اس کو زن کر دیتے تھے، ان کا یہ اقدام بعض اوقات غیرت اور جیت کی بناء پر ہوتا تھا اور بعض اوقات قہر و نفات کے خوف کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سو! وہ کیا باری فعلہ کرتے تھے، کیونکہ وہ بیٹیوں کو باعث عار سمجھنے کی وجہ سے حد سے بڑھ گئے تھے، وہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سنتے تو رنج و غم سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، بیٹیوں سے نفرت کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے ہاں پیدائش کے موقع پر لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے، اولاد سے انسان کو فطرتاً محبت ہوتی ہے لیکن جب ان کو خبر ملتی کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، تو وہ اس کو قتل کرنے کی تدبیریں کرتے تھے۔

بیٹیوں کی پرورش کی فضیلت کے متعلق احادیث

نسیب بن شریح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عزوجل اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے وہ آکر کہتے ہیں: اے گھروالو! السلام علیکم اور اس بیٹی کا پتہ پڑوں سے احاطہ کر لیتے ہیں، اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک کمزور لڑکی کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے جو اس کی کفالت کرے گا اس کی قیامت تک مذکور کی جائے گی۔

نسیب کا یہاں روایت میں منقول ہے۔ (المکرم الصغیر رقم الحدیث: ۷۰)

حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میرے پاس سوائے ایک گھور کے اور کوئی چیز نہ تھی، میں

نے وہ مجبور اس کو دے دی، اس عورت نے اس مجبور کے دو ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا، پھر وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں چلی گئیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ان بیٹیوں میں سے کسی کی پرورش کرنے میں جھکا گیا، اور اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچ جائے گی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۹۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۲۴، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۵۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیوں کو اٹھائے ہوئے آئی، میں نے اس کو تین مجبور دیں، اس نے ان میں سے ہر بیٹی کو ایک مجبور دی، اور ایک مجبور مجھ کو کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف اٹھائی، اس کی بیٹیوں نے اس سے وہ مجبور مانگی، اس نے اس مجبور کے دو ٹکڑے کیے اور آدمی آدمی دونوں بیٹیوں کو دے دی، مجھے اس پر تعجب ہوا پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ کس طرح اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو اپنے حصہ کی بھی مجبور کھلا دی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۳۰)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دو لڑکیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ دونوں بالغ ہو گئیں، آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۳۲)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر مہر کرے، ان کو کھلائے اور پلائے اور ان کو اپنی کمائی سے کپڑے پہنائے تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گی۔

(مسند احمد رقم الحدیث: ۶۷۵۳۸، الاواب السنن رقم الحدیث: ۶۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۶۶، مسند احمد ابو یوسف رقم الحدیث: ۱۷۶۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے، اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے تو اس کی وہ بیٹی دوزخ کی آگ سے سزاور بچ جائے گی۔

(ملیۃ الاولیاء ج ۵، ص ۷۷، ملیۃ الاولیاء رقم الحدیث: ۶۳۲۸، طبع جدید، تخریج الشریعہ رقم الحدیث: ۴۰۱، کنز العمال رقم

الحدیث: ۳۵۳۹)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص ان بیٹیوں کی پرورش میں جھکا، اس کا مطلب ہے بیٹی کی پرورش بلا اور معیبت ہے، یہ اس وقت درست ہو گا جب کوئی شخص بیٹیوں کی پرورش کراہت کے ساتھ کرے جب ہی ان کی پرورش اس کے لیے بلا اور معیبت ہوگی، کیونکہ جو محبت سے ان کی پرورش کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کے لیے ان کی پرورش نعمت ہوگی نہ کہ بلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ عام طور پر بیٹیوں کو بلا اور معیبت سمجھا جاتا ہے اس وجہ سے آپ نے فرمایا جو شخص ان کی پرورش میں جھکا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان ہی کی بری صفات ہیں اور اللہ کی بہت بلند صفات ہیں اور وہی بہت غلبہ والا ہے حکمت والا ہے (انحل: ۶۰)

اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی صفات کا معنی اور اللہ کے اسماء کا تو قیمنی ہوتا

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس سے مراد وہ کافر ہیں جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، پھر فرمایا ان ہی کی بری صفات ہیں، یعنی یہ لوگ جاہل اور کافر ہیں، جاہل اس لیے کہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ اولاد والد کی جنس سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے اور اس کی اولاد واجب اور قدیم نہیں ہو سکتی کیونکہ اولاد والد سے متاخر ہوتی ہے اور والد کے بعد حادث اور ممکن ہوتی ہے اور جو کسی سے متاخر ہو اور ممکن اور حادث ہو وہ واجب اور قدیم نہیں ہو سکتا جب کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اس کا واجب اور قدیم ہونا ضروری تھا کیونکہ اولاد والد کی جنس سے ہوتی ہے، اور وہ کافر اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرنا کفر ہے، اور بری صفت کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہو گا۔ اور فرمایا اللہ کی بہت بلند مثالیں ہیں، یعنی بہت بلند صفات ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے:

اللَّهُ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَارْتَضِ - (النور: ۳۵)

اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوسُ السَّلَامُ اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيزُ اَلْحَبَّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ

سب پر بڑائی رکھنے والا۔ (الحشر: ۲۳)

هُوَ اللَّهُ اَلْغَالِيُّ اَلْبَارِئُ اَلْمُصَوِّرُ لَهُ اَلْاَسْمَاءُ اَلْحُسْنٰی۔ (الحشر: ۲۴)

یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلَا تَقْرَبُوا إِلَهًا إِلَّا هُوَ اَلْاَوَّلُ - (الحقل: ۷۲)

زیر تفسیر آیت میں فرمایا ہے اللہ کے لیے بلند مثالیں ہیں اور اس آیت میں مثالیں بیان کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کی ایسی مثالیں بیان نہ کرو جو نقص اور عیب کی وجہ یا مہم ہوں اور ایسی صفات یا مثالیں بیان نہ کرو جن کی مخلوق میں کسی کے ساتھ مشابہت نہ ہو، دوسرا جواب یہ ہے کہ تم از خود اللہ کی کوئی مثال یا صفت بیان نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جو خود اپنی مثالیں یا صفات بیان کی ہیں صرف ان ہی پر اکتفا کرو، اس آیت سے بھی اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سماع شرع پر موقوف ہیں، قرآن اور حدیث میں جن اسماء کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق آیا ہے، اللہ تعالیٰ پر صرف ان ہی کا اطلاق جائز ہے اور اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ پر کسی صفت یا کسی مثال کا اطلاق جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو علامہ کتنا جائز ہے علامہ کتنا جائز نہیں ہے، بعض پڑھے لکھے لوگ بھی اللہ میاں کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یا اللہ عزوجل کہنا چاہیے۔

وَلَوْ يَوُّ اِخْذًا اِلٰهَ النَّاسِ يَظْلِمُهُمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ

اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی بناء پر ان کی گرفت فرمانا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ

دَابَّةٌ وَلٰكِنْ يُوَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ

چھوڑتا، لیکن وہ ان کو معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے، سو جب ان کا معین وقت آجائے گا تو

لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ^(۶۱) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ

وہ نہ ایک لمحہ تجھے ہر سبکس گئے نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے ۵ اور وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو جو کر کے ہر

وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَاجِرَمٌ إِنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ

جن کو وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے جہنم ہی ہے بلکہ ان کے لیے دوزخ

مُفَرَّقُونَ^(۶۲) تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ آلِهِم مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

کی آگ پہنچا دی ہے اس لیے کہ وہ بھیج جائیں گے ۵ اللہ کی قسم! ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف رسول بھیجے ہیں لیکن شیطان نے

أَعْمَاهُمْ فَيُفَوِّرُ إِلَيْهِمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^(۶۳) وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ

ان کے اعمال کو زمین کر دیا سو آج وہی ان کا مدت ہے اور ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ۵ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن اس

الْكِتَابِ إِلَّا لِلْبَيِّنَاتِ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

یہ نازل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں اور یہ کتاب مومنوں کے لیے

يَوْمُنَّ^(۶۴) وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ

ہلاکت اور رحمت ہے ۵ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد

مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ^(۶۵) وَإِنَّ لَكُمْ فِي

زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشان ہے جو (خود سے) سنتے ہیں ۵ اور بے شک میں تمہیں میں

الْأَنْعَامِ لِعِبَادَةٍ سَّقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ

میں تمہارے لیے غور کا مقام ہے، ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گوشت اور خون کے درمیان ہے

لَبَنًا خَالِصًا سِغًا لِلشَّرْبِ بَيْنَ^(۶۶) وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

اور وہ خالص (دودھ ہے جو پیئے والوں کے لیے خوش گوار ہے) ۵ اور ہم تمہیں کھجوروں اور انجوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں

تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا زَهْرًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

تم ان سے میٹھے شراب تیار کرتے ہو، اور عمدہ ذائقہ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور

يَعْقِلُونَ ﴿۹۰﴾ وَأَوْحِي رَبِّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اجْتَمِعِي مِنْ الْجِبَالِ

نشان ہے ۰ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں نکالا کہ وہ پہاڑوں میں اور

يُؤْتَاوْنَ مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿۹۱﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

درختوں میں اور اونچے پھیروں میں کھربنائے ۰ پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے دس دس

فَاسْئَلِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ

پھر اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پر ملتی رہ، ان کے پیٹوں سے رنگ رنگ کے مشروب نکلتے

أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

ہیں، اس مشروب (شہد) میں لوگوں کے لیے شفا ہے اے شک اس میں ضرور فکر کرنے والوں کے لیے

يَتَفَكَّرُونَ ﴿۹۲﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّعُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُدْخِلُ إِلَى آذُنِ

ضرور نشان ہے ۰ اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو جاندار کر لیتا

الْعَمْرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿۹۳﴾

دیا جاتا ہے تاکہ انجان کار وہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے، یہ شک اللہ نہایت علم والا ہے جو قدرت والا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی بناء پر ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ

چھوڑتا، لیکن وہ ان کو معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے، سو جب ان کا معین وقت آجائے گا تو نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے نہ

ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے ۰ (النحل: ۶۱)

اس سوال کا جواب کہ سب لوگ ظلم کرتے ہیں

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا ملامت قبیح کفر بیان فرمایا تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اب

یہاں یہ سوال ہو تا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوری عذاب کیوں نہیں دیا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ

تعالیٰ ان پر فوری عذاب نازل نہیں فرماتا اور ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا نظارہ ہو، اور

اگر وہ لوگوں کے ظلم کی بناء پر ان کی فوراً گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا۔

اس آیت میں ظلم سے مراد اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے، اور یہ ظاہر اس سے یہ وہم ہو تا ہے کہ سب لوگ اللہ کی نافرمانی

اور گناہ کرتے ہیں حالانکہ سب لوگوں میں تو انبیاء علیہم السلام اور رسل کرام بھی ہیں اس وہم کا زائل یہ ہے کہ خود قرآن

علیم سے ثابت ہے کہ تمام لوگ نافرمان اور گنہگار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَمْ يَرْزُقْنَا الْكَافِرِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ

عَبَادَنَا قَمِئَتْهُمْ ظُلُمَاتُ لَيْفَتُهُمْ وَمِنْهُمْ مَقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُرِيدُ النَّارَ وَلِيَكُ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

اپنے بندوں میں سے جن لیا تھا ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اور ان میں سے بعض معتدل ہیں اور ان میں سے بعض نیک کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں (فاطر: ۳۲) اللہ کے اذن سے یہی بہت بڑا فضل ہے۔

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے ظالم اور گنہگار نہیں ہیں، بعض معتدل ہیں یعنی وہ نیک کرنے والے ہیں اور کبھی بشری کمزوری سے کوئی گنہگار ہو جائے تو اس پر فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو بڑھ چڑھ کر نیک کرنے والے ہیں۔

اس سوال کا جواب کہ غیر ظالموں کو ہلاک کرنا عدل کے خلاف ہے

اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت کا ظاہر معنی یہ ہے کہ لوگوں کا ظلم اس بات کو واجب کرتا ہے کہ روسے زمین کے تمام جانداروں کو ہلاک کر دیا جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے کیونکہ جانداروں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے کوئی گنہگار نہیں کیا اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کفر اور معصیت کی وجہ سے ان پر گرفت فرماتا تو ان کو فوراً ہلاک کر دیتا اور پھر ان کی نسل وجود میں نہ آتی اور یہ بات بدیہی ہے کہ ہر شخص کے آباء و اجداد میں ایسے لوگ ضرور گزرے ہیں جو عذاب کے مستحق تھے اور جب وہ لوگ ہلاک کر دیے جاتے تو ان کی نسل آگے نہ چلتی اور اس سے لازم یہ آتا کہ دنیا میں کوئی آدمی بھی نہ ہوتا اور جب دنیا میں انسان نہ ہوتے تو پھر جانور بھی نہ ہوتے، کیونکہ جانوروں کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

(۲) جب لوگ کفر اور معصیت کرتے تو اللہ تعالیٰ سب انسانوں اور جانوروں کو ہلاک کر دیتا اور ظالموں کے حق میں یہ ہلاکت عذاب ہوتی اور غیر ظالموں کے حق میں یہ ہلاکت امتحان ہوتی اور ان کو اس پر آخرت میں اجر ملتا۔

(۳) احادیث سے یہ ثابت ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ لوگوں کو بالعموم ہلاک کر دے گا ان میں صالحین بھی ہوں گے اور فاسقین بھی وہ احادیث حسب ذیل ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دیتا ہے تو جو لوگ بھی اس قوم میں ہوں ان سب کو عذاب پہنچاتا ہے، پھر ان سب کا ان سب کے اعمال کے حساب سے حشر کیا جائے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۸۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۷۷)

حافظ احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

اس قوم کے ہر فرد کو اس کے عمل کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا اگر اس کے اعمال نیک ہوں تو اس کی عاقبت اچھی ہوگی اور اگر اس کے اعمال برے ہوں تو اس کی عاقبت خراب ہوگی، اور نیک لوگوں کے لیے یہ عذاب طہارت کا باعث ہوگا اور فاسقوں کے لیے عذاب بطور سزا ہوگا اور صحیح ابن حبان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ظالموں کی وجہ سے اللہ اپنا عذاب نازل فرماتا ہے اور اس قوم میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کی رو میں بھی قبض کر لی جاتی ہیں پھر ان کو ان کی نیات اور اعمال کے اعتبار سے اٹھایا جاتا ہے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا ہے جب کسی علاقہ میں برائی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علاقہ کے لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے

آپ سے کہا گیا رسول اللہ اللہ ان میں تو اللہ کے اطاعت گزار بندے بھی ہوتے ہوں گے آپ نے فرمایا میں پھر ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اٹھایا جائے گا علامہ ابن بطال نے کہا یہ حدیث حضرت زینب بنت عجل کی حدیث کی وضاحت کر دیتی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ! کیا ہم ہلاک کر دیئے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میں جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی! پس جب برائیوں کا ظہور ہو گا اور سرعام گناہ ہونے لگیں گے تو تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا میں کہتا ہوں کہ اس کے منسوب یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ کسی برائی کو دیکھیں اور اس کو مٹانے کی کوشش نہ کریں تو عنقریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا یہ حدیث سنن ابوداؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے اور ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث اور حضرت زینب بنت عجل کی حدیث ایک دوسرے کے منسوب ہیں اور ان کا معنی یہ ہے کہ نیکو کار اور گناہگار دونوں ہلاک کیے جائیں گے، اور حضرت ابن عمر کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ نیکو کار کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کو اس کے نیک اعمال کی جزا ملے گی، اور اس کی مثل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ بیت اللہ (پر حملہ) کا قصد کریں گے، حتیٰ کہ جب وہ مقام بیدار پہنچیں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، ہم نے کہا یا رسول اللہ! اس راستہ میں سب لوگ جمع ہوں گے، آپ نے فرمایا میں ان میں قصد آنے والے بھی ہوں گے، اور جبراً جانے والے بھی ہوں گے اور مسافر بھی ہوں گے، ان سب کو یکبارگی ہلاک کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ مختلف جگہوں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیات کے اعتبار سے اٹھائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۸۴)

نیز امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حارث بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن مغفوان حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور یہ زمانہ وہ تھا جب حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما سے یزید کی جنگ ہو رہی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بیت اللہ کی پناہ میں ہو گا اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، پس جب وہ مقام بیدار پہنچیں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ جس شخص کو وہیں جبراً بھیجا جائے گا اس کو کیوں زمین میں دھنسا دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس کو بھی زمین میں دھنسا دیا جائے گا لیکن قیامت کے دن اس کو اس کی نیت کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا، (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۸۴) اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر بندہ کو اس نیت پر اٹھایا جائے گا جس نیت پر وہ مرا تھا، (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۸۴) سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۳۰ اور الداؤدی نے کہا ہے کہ حضرت ابن عمر کی حدیث کا معنی یہ ہے کہ جن امتوں کو ان کے کفر پر عذاب دیا جائے گا وہ عذاب ان پر، ان کے بازو والوں پر اور جوانوں میں سے نہیں تھے ان سب پر آئے گا پھر ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کا مشر کیا جائے گا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو پندرہ سال کے لیے ان کی عورتوں کو باندھ کر دیتا ہے، تاکہ ان بچوں پر وہ عذاب نہ آئے جن سے قلم تکلیف اٹھایا گیا ہے، (حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: اس توجیہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس کو مسترد کرتی ہے، اور یہ مشلہہ کیا گیا ہے کہ جہاز مردوں اور عورتوں اور بچوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پورا جہاز غرق ہو جاتا ہے اور سب ہلاک ہو جاتے ہیں (آج کل ہوائی جہاز کے حادثات میں ایسا یہ کثرت ہوتا ہے) اسی طرح بہت بڑی حویلی جل جاتی ہے، اور کسی قلعہ پر ڈاکو حملہ کرتے ہیں اور تمام قلعے والوں کو مار دیتے ہیں، اسی طرح بعض

مسلمانوں کے شہروں پر کفار حملہ کرتے ہیں اور شہر والوں کا قتل عام کرتے ہیں اور قدیم زمانہ میں خوارج نے مسلمانوں کو بیخ کن کیا اور قراطلہ نے اور ان کے بعد پیچیز خان، اور ہلاکو اور تاتاریوں نے بکھرت مسلمانوں کو قتل کیا اور ان میں بہت لوگ بے قصور اور بے گناہ تھے اور بچے بھی تھے۔ خلاصہ یہ ہے اگر بہت لوگ عمرے میں مشرک ہوں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ثواب یا عذاب میں بھی مشرک ہوں اور ابن ابی حزمہ کا اس طرف میلان ہے کہ اگر ظالموں کے ساتھ غیر ظالم بھی ہلاک کیے جائیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر ظالموں نے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا اور برائی سے منع نہیں کیا تھا لیکن جن لوگوں نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا وہ حرمین ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجتا بلکہ ان کی وجہ سے عذاب کے مستحق لوگوں سے بھی عذاب دور کر دیتا ہے، اور اس کی تائید میں قرآن مجید کی حسب ذیل آیات ہیں:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ الدُّنْيَا لَنَا بَعْضُهُمْ يَبْعُضٍ
لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ (البقرہ: ۲۵۱)
وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْفَرَى إِلَّا وَاهِلَهَا
ظِلْمُونَ (القسم: ۵۹)
اور اگر اللہ بعض لوگوں (کے عذاب) کو بعض (نیک) لوگوں کے سبب سے دور نہ فرماتا تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی۔
اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان میں رہنے والے ظالم ہوں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا
كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
(الانفال: ۳۳)
اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں، اور نہ اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب کہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔

اگر غیر ظالم، نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے تو وہ بھی ظالموں کے حکم میں ہے اس پر دلیل یہ آیت ہے:
إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي سَمِيعٌ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفَرَى فَلَا تَفْعَلْ دُونَهُمْ حَتَّى
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّكُم مِّنْ إِذَا
سَأَلْتَهُمْ (النساء: ۱۳۰)
جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت غیور، حتیٰ کہ وہ دوسری کسی بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ بلاشبہ اس وقت تم بھی ان ہی کی مثل ہو جاؤ گے۔

اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافروں اور ظالموں کی مجلس سے اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنے میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب وہ ان کی مدد نہ کرے اور ان کے کاموں سے راضی نہ ہو اور اگر اس نے ان کی مدد کی اور ان کے کاموں سے راضی ہو، تو پھر اس کا شمار ان ہی لوگوں میں سے ہو گا اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیزی کے ساتھ دیا ر شہود سے نکلنے کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غیر ظالم، ظالموں کے ساتھ ہلاک کیے جائیں تو ان کو ان کی بیٹیوں پر اٹھایا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا علوانہ حکم ہے کیونکہ ان کے نیک کاموں کی جزا صرف آخرت میں دی جائے گی اور دنیا میں ان پر جو مصیبت آئی وہ ان کے سابقہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، پس دنیا میں جو عذاب ظالموں پر بھیجا گیا اس میں ان کے ساتھ غیر ظالم بھی شریک ہوں گے جنہوں نے ان کے ظلم اور برے کاموں پر انکار نہیں کیا تھا اور یہ ان کی مدد انت کی سزا ہے، پھر قیامت کے دن ہر شخص کو اٹھایا جائے گا اور اس کو اس کے اعمال کی سزا ملے گی، اور اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید اور تمہید ہے جو ظلم اور برے کاموں کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو مدانت کرتے ہیں یعنی ظالموں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں اور ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو ظالموں سے راضی رہتے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو ظلم پر معذرت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ان

امور سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ (حافظ عسقلانی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ ابن ابی جرہ کے کلام کا تقاضا یہ ہے کہ گنہگاروں کے جرائم کی وجہ سے ان پر جو عذاب آئے گا وہ عذاب نیکو کاروں پر نہیں آئے گا علامہ قرطبی نے التذکرہ میں اسی طرف میلان کیا ہے اور ہم نے جو اس بحث میں لکھا ہے کہ ان پر بھی (بعض اوقات) عذاب آئے گا وہ ظاہر حدیث کے زیادہ مشابہ ہے اور قاضی ابن العربی کا بھی اسی طرف رجحان ہے، حضرت زینب بنت جحش کی حدیث: کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں جب خبث اور برائی بہ کثرت ہوگی، اس حدیث میں ہم اس مسئلہ پر مزید گفتگو کریں گے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۶۹۰-۶۹۱ مطبوعہ لاہور ۱۴۳۰ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی جس حدیث کو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے: حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ہوئے آئے، آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آپ پہنچے، یا جو ان اور راجو ج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، پھر آپ نے اپنی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر دکھایا، حضرت زینب بنت جحش کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے خواہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں جب خبث بہت زیادہ ہو جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۳) حافظ ابن حجر عسقلانی نے جس مزید گفتگو کا کما حقہ یہ ہے:

علامہ نے خبث کی تعریف: اولاد زیادہ اور فسق و فجور کے ساتھ کی ہے اور فسق و فجور مراد لینا تو ای ہے کیونکہ یہ صلاح اور نیکی کے مقابلہ میں ہے: قاضی ابن العربی نے کہا کہ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ بدکار لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے جب وہ فسق و فجور کو مٹانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اسی طرح نیک لوگ اس وقت بھی ہلاک ہو جائیں گے جب وہ فسق و فجور کو مٹانے کی کوشش کریں لیکن اس کا فائدہ نہ ہو اور بدکار لوگ اپنے فسق و فجور پر قائم رہیں اور ان کا فسق و فجور عام ہو جائے اور کثرت سے پھیل جائے اس وقت سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے خواہ قلیل ہوں یا کثیر، اور ہر شخص کا شر اس کی نیت کے اعتبار سے ہو گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا عادلانہ اور حکیمانہ فیصلہ ہے، (مارفۃ الاحادیث ج ۲ ص ۶۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ) حضرت زینب بنت جحش نے یہ سوال اس لیے کیا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یا جو ج ماجو ج کی دیوار کا سوراخ بننا تو ہوا ہو گیا کہ وہ اس سوراخ سے باہر آسکیں گے اور ان کو یہ علم تھا کہ جب یا جو ج ماجو ج باہر نکل آئیں گے تو وہ لوگوں کا قتل عام شروع کر دیں گے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۶۹۰-۶۹۱ مطبوعہ لاہور ۱۴۳۰ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ گنہگار لوگوں کو یا جو ج ماجو ج ہلاک کر دے گا اور اس کی پیٹ میں نیک لوگ بھی آ جائیں گے اس سلسلہ میں ایک اور حدیث یہ ہے:

(۳) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے گناہ کی وجہ سے مخلوق پر گرفت فرماتا تو ہر ساری مخلوق کو پہنچاتی کہ بھلوں اور سوراخوں میں کیڑوں کو ٹوٹوں کو بھی عذاب پہنچتا اور آسمان سے بارش کو روک لیتا اور زمین سے کچھ پیدا نہ ہوتا، اور تمام جاندار مرجاتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے غلو، درگزر اور فضل و کرم سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ

اور تم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے

أَيُّوبُكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝

کرتوں کی وجہ سے پہنچے ہیں اور تمہاری بہت سی خطاؤں کو تو

(الشوریٰ: ۳۰) وہ معاف کر دیتا ہے ۝

(۵) اس بحث میں ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے:

لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝ اللہ جو کچھ کرے اس کے معلق اس سے سوال نہیں کیا

(الانبیاء: ۲۳) چاہے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ مالک علی الاطلاق ہے اور تمام مخلوق اس کی مملوک ہے اور مالک اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کارِ شلا ہے: اور وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتے ہیں جن کو وہ خدا اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ (اس میں) سب سے پہلے بھیجے جائیں گے (۱) ۝ (۱) (نحل: ۲۳)

”اور وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتے ہیں جن کو وہ خدا اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔“ اس سے مراد ان کے وہ فاسد اور بے ہودہ اقوال ہیں کہ وہ اللہ کی طرف بیٹوں کی نسبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

”اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے“ بھلائی کی تفسیر میں کئی قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بیٹے ہیں وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہمارے بیٹے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے کفر، شرک اور فاسد اقوال کے باوجود یہ کہتے تھے کہ ہمارا دین برحق ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو آخرت میں ثواب ہو گا اور جنت ملے گی، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کفار مکہ قیامت اور آخرت کے قائل نہیں تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین کی ایک جماعت آخرت اور مشرک قائل تھی۔ (زاوالمسرح ص ۳۶۰)

”مفرطون“ کا معنی

”بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ اس میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔“

اس آیت میں مفرطون کا لفظ ہے اور یہ لفظ فرط سے بنا ہے، علامہ راغب اصفہانی متون ص ۵۵۲ اس کے معنی میں لکھتے

ہیں:

جب کوئی شخص اپنے قصد اور ارادہ سے پہلے یا آگے پہنچے تو فرط کہتے ہیں اور فارط اس شخص کو کہتے ہیں جو کنوئیں کے ڈول کی اصلاح کے لیے کنوئیں پر پہلے پہنچ جائے! بچہ کی نماز جنازہ میں یہ دعا ہے:

اللهم اجعلہ لنا فرطاً۔ اے اللہ اس کو ہمارا پیش رو بنا۔

(سنن بیہقی ج ۳ ص ۱۰۱)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انا فرطکم علی الحوض۔ (صحیح البخاری رقم

الحدیث: ۶۵۷۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۹۷) (المفردات ج ۲ ص ۳۸۷، مطبوعہ مکتبہ نزار مصلیٰ الباز کہ مکرمہ ۱۳۸۸ھ)

امام عبد الرحمن علی بن محمد الجوزی المتوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

مفرطون ”ر“ کی زبرد اور ”ر“ کی زبردوں سے بڑھا گیا ہے اور اکثر کی قرات ”ر“ کی ذرہ ہے، اس صورت میں اس

کے معنی میں دو قول ہیں: حضرت ابن عباس اور قرآن نے یہ کہہ کر انہیں دوزخ کی آگ میں ڈال کر بھلا دیا جائے گا اور حضرت ابن عباس کا دوسرا قول ہے کہ انہیں دوزخ میں جلدی ڈال دیا جائے گا، ابن قتیبہ نے بھی یہی کہا ہے، اور زجاج نے کماست میں فرط کا معنی ہے حقد، پس مغرطون کا معنی ہے وہ دوزخ میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے اور جنہوں نے مغرطون کی یہ تفسیر کی ہے کہ ان کو دوزخ میں چھوڑ دیا جائے گا ان کی بھی یہی مراد ہے یعنی ان کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا پھر ان کو دائمی عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا۔

ابو عمر، کساہی اور قتیبہ نے مغرطون کو ”ر“ کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے زجاج نے کہا اس کا معنی ہے انہوں نے اللہ کی معصیت میں افراط کیا یعنی بہت زیادہ معصیت کی، اور ابو جعفر اور ابن ابی عبد نے اس کو ”ف“ کی زیر اور ”ر“ کی تشدید اور زیر کے ساتھ پڑھا زجاج نے کہا اس کا معنی ہے انہوں نے دنیا میں تقویٰ کی اور آخرت کے لیے عمل نہیں کیا اس کی تصدیق اس آیت میں ہے:

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرُنِي عَلَىٰ مَا كَفَرْتُ بِهٖ
لَعْنَةُ اللَّهِ (الر: ۵۶)

کوئی شخص کے ہائے افسوس ان کو تباہیوں پر جو میں نے اللہ کے متعلق کیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کی قسم! ہم نے آپ سے پہلے (بھی) کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پس شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا سو آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (النحل: ۶۳)

یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کے قائم مقام ہے، کیونکہ کفار کہہ کر شرک اور کفر اور ان کی جاہلانہ باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہو تا تھا اس آیت میں فرمایا ہے سو آج وہی ان کا دوست ہے، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے یعنی کفار کہہ کر جو شیطان گمراہ کر رہا ہے اور ان کو آپ سے دور کر رہا ہے، جیسا کہ آپ سے پہلے پچھلی امتوں کے زمانہ میں شیطان ان امتوں کو گمراہ کرتا تھا اور ان امتوں کو ان کے رسولوں سے دور کرتا تھا اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یوم سے مراد یوم قیامت ہے یعنی قیامت کے دن شیطان کافروں کا دوست ہو گا اور قیامت کے دن براہیوم کا اطلاق اس لیے کیا ہے کہ اس پر یوم کا اطلاق بہت مشہور ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہو گا، کیونکہ جب کفار قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے پھر شیطان کو بھی اسی عذاب میں مبتلا دیکھیں گے اور اس وقت ان کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے لیے عذاب سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے جس طرح شیطان کے لیے بھی عذاب سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے اس وقت بطور زبردستی اور بطور طعن اور استہزاء ان سے کہا جائے گا آج کے دن تمہارا یہی دوست اور کار ساز ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ پر یہ کتب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں اور یہ (کتب) مسومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے (النحل: ۶۴)

کفار کے مختلف نظریات کا بطلان

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے وعید شدید بیان کی تھی اور اس آیت میں ان پر ایک بار پھر رحمت قائم کی ہے، اور ان کے شہادت کو زائل کیا ہے۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت میں لوگ مختلف دینوں اور ملتوں کے پیروکار تھے، اور لوگوں نے اپنی خواہشوں سے مختلف دین گمراہ لیے تھے، یہودی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے،

کفار کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، بعض مشرکین بتوں کی پرستش کرتے تھے اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی کہتے تھے، بعض قیامت کا انکار کرتے تھے اور بعض مشرکوں نے خود ساختہ احکام بنائے تھے وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہتے تھے، کیونکہ وہ مردار جانور کو حلال کہتے تھے اور جن حلال جانوروں کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے ان کو حرام کہتے تھے، ان مختلف نظریات میں وہ ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے اور جھگڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے آپ پر یہ کتب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان کر دیں جن میں یہ جھگڑتے ہیں، سو آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں ان کو صاف بتا دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے، بت پرستی کی مذمت کی اور قیامت کے وجود پر دلائل قائم کیے اور بتایا کہ جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو وہ حرام ہے، اور بتوں کے نام پر چھوڑ دینے سے یا کھنچ کر دینے سے یا مسلسل بلوہ کو جنم دینے سے یا مخصوص نقد اور میں بلوہ کو گاجنم کرنے سے کوئی حلال جانور حرام نہیں ہوتا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا (یہ کتب) مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ درحقیقت یہ کتب تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے لیکن انجام کار اس کی ہدایت اور رحمت سے صرف مومنین فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے فرمایا یہ کتب مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اس کی نظیر یہ ہے کہ قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہدیٰ للناس (البقرہ: ۱۲۹) یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر فرمایا: ہدیٰ للمستقیمین (البقرہ: ۲) یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی فی نفسہ تو قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ اس سے فائدہ صرف متقین حاصل کرتے ہیں اس لیے فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے آسمان سے پانی برسا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے جو (غور سے) سنتے ہیں (التعلیل: ۱۶۵)

اللہ تعالیٰ کی الوہیت، توحید اور مردوں کو زندہ کرنے پر دلیل

اس قرآن کا اہم مقصود توحید، رسالت، مبدء اور مخلوق ثابت کرنا ہے، پھر تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ کو بیان کرنا ہے، اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا رد فرمایا تھا اب اس کے بعد پھر اہم مقصود دکھانے لگا کہ فرمایا اور وہ الوہیت اور توحید ہے، کیونکہ آسمان سے پانی برسا اور زمین سے فصل اگانے یہ کس کا کارنامہ ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور فرعون اور غمزدہ اگنا فانیکن ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی بارش ہوتی تھی اور زمین سبزہ لگاتی تھی، بے جان مورتیوں اور دیوتاؤں کا بھی یہ کارنامہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بت تو خود بے جان ہیں وہ بارش اور فصل اگانے میں موثر نہیں ہو سکتے اور دیوی دیوتا بھی حادث اور فانی ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی بارش ہوتی تھی اور فصلیں اگتی تھیں، اس لیے ان میں سے کوئی بھی بارش نازل کرنے اور زندگی پیدا کرنا کا خالق نہیں ہے اور نہ ہی متعدد چیزیں اس کی خالق ہو سکتی ہیں ورنہ ان میں یہ نظم اور تسلسل نہ ہوتا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور ہستی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آسمان سے بارش نازل کرنے اور زمین سے غلہ پیدا کرنے کا وہ خالق ہے صرف اللہ تعالیٰ نے ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ بارش نازل فرماتا ہے اور وہ زمین سے فصل اگاتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس کی الوہیت اور توحید کی تصدیق کریں اور کیوں نہ اس پر ایمان لائیں!

اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کرنا ہے، اس میں قیامت اور حشر پر دلیل ہے کہ جب وہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ مردہ انسان کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک مومنین میں بھی تمہارے لیے غور کا مقام ہے، ہم تمہیں اس چیز سے جلاتے

ہیں جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان ہے، اور وہ خالص دودھ ہے جو پیئے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔

(النحل: ۶۶)

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے بارش اور نباتات کے احوال سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں حیوانات کے عجیب و غریب احوال سے استدلال فرمایا ہے۔

اس آیت پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ مصافحی بطنوں میں مذکر کی خمیر ہے اور دودھ مذکر میں نہیں مونث میں ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خمیر مذکر کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی جن موشیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے بعض کی یہ صفت ہے کہ ہم تھیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا ماہ جانور کھاس کھاتی ہے وہ کھاس اس کے معدہ میں مستقر رہتی ہے پھر وہاں وہ کھاس پکتی ہے پھر اس کا پختلا حصہ گوبر بن جاتا ہے اور اس کے درمیان میں دودھ ہوتا ہے اور اس کے اوپر خون: ز تہا ہے اور ان اقسام پر جگر ملتا رہتا ہے وہ خون کو حلیز کر کے رگوں میں جاری کرتا ہے اور دودھ کو تھنوں میں جاری کرتا ہے اور گوبر اسی طرح اوچھڑی میں باقی رہتا ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

گوبر اور خون کے درمیان دودھ پیدا کرنے کی صحیح کیفیت

امام محمد بن سید محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

اس مقام پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ خون اور دودھ قطعی طور پر اوچھڑی میں نہیں پیدا ہوتے اور اس کی دلیل مشاہدہ ہے، کیونکہ ان حیوانات کو قوت اور تسلسل کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح کے بعد جب اوچھڑی کو چیرا جاتا ہے تو کسی شخص نے بھی اس میں خون کا مشاہدہ کیا نہ دودھ کا، اگر خون اور دودھ اوچھڑی میں پیدا ہوتا تو ضروری تھا کہ کسی نہ کسی موقع پر وہ دکھائی دیتا، اور جس چیز کے فساد اور زلطان پر مشاہدہ دلات کرتا ہے اس سے استدلال کرنا اور اس پر اعتبار کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ جب کوئی جاندار غذا کھاتا ہے تو اگر وہ جاندار انسان ہو تو غذا اس کے معدہ میں پہنچ جاتی ہے اور اگر وہ جاندار موشی ہوں تو پھر وہ غذا اس کی اوچھڑی میں پہنچ جاتی ہے اور موشیوں میں سے جب ماہہ غذا کھاتی ہے اور وہ غذا اچارہ اس کی اوچھڑی میں پہنچتا ہے اور چارہ وہاں پک جاتا ہے تو ہضم اول حاصل ہوتا ہے، پس اس میں سے جو صاف جو ہر ہوتا ہے اس کو جگر جذب کر لیتا ہے اور جو کثیف ملوہ ہوتا ہے وہ استروں کی طرف اتر جاتا ہے، پھر جس صاف جو ہر کو جگر جذب کرتا ہے وہ جگر میں پکاتا ہے اور وہ خون بن جاتا ہے اور یہ ہضم ثانی ہے اور یہ خون صفراء اور سوداء سے مخلوط ہوتا ہے اور اس میں پانی کے اجزاء بھی ہوتے ہیں پھر صفراء پتہ کی طرف چلا جاتا ہے اور سوداء پتہ کی طرف چلا جاتا ہے اور پانی گردوں کی طرف چلا جاتا ہے اور گردوں سے مثلاً کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور خون رگوں میں چلا جاتا ہے اور یہ وہ رگیں ہیں جو جگر میں پیدا کی گئی ہیں اور یہاں ہضم ثالث حاصل ہوتا ہے اور جگر اور تھنوں کے درمیان بھی بہت باریک باریک رگیں ہیں، جگر سے خون ان رگوں میں آتا ہے اور ان رگوں سے تھنوں میں آ جاتا ہے اور تھنوں میں سفید رنگ کے نرم غدود ہیں اور جب وہ خون رگوں سے تھنوں میں پہنچتا ہے اور ان سفید غدود میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے خون کی صورت کو دودھ میں منتقل کر دیتا ہے اور تھنوں میں دودھ کے پیدا ہونے کی صحیح کیفیت یہی ہے۔

ز حیوانوں میں دودھ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ موشیوں میں جو نہیں ان کی اوچھڑی میں بھی غذا اور چارہ ان ہی مراحل سے گزرتا ہے

پھر ان میں دودھ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تدبیر اس طرح کی ہے جو اس کے لائق اور مناسب ہو اور جس میں اس کی مصلحت ہو ہر حیوان میں مذکر کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے اور مونث کا مزاج سرد تر ہوتا ہے اور اس میں صفت یہ ہے کہ مونث کے بدن کے اندر بچہ بتا رہا ہو تا ہے اور خلقت کے مراحل طے کرتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ مونث کے بدن میں زیادہ رطوبت ہوں، اور اس کی دودھیں ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ بچہ رطوبتوں سے پیدا ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ مونث کے بدن میں زیادہ رطوبت ہوں، تاکہ وہ رطوبتیں بچہ کے تولد کا مادہ بن جائیں دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بچہ بتدریج بڑا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں پھیلنے اور بڑھنے کی صلاحیت ہو، تاکہ بچہ بتدریج بڑھتا رہے اور جب کہ ماں کے بدن میں رطوبتیں غالب ہوتی ہیں تو اس کا بدن پھیلنے اور بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ بچہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔ پس ہماری اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ ہر جان دار مونث کے جسم میں خصوصیت کے ساتھ رطوبت زیادہ ہوتی ہیں، پھر یہ رطوبتیں پیٹ (رحم) کے بچہ کے بدن بڑھنے اور زیادہ ہونے کا مادہ بن جاتی ہیں، جب وہ بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور جب بچہ ماں کے رحم سے منفصل ہو کر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ رطوبتیں رحم سے منتقل ہو کر ماں کے پستانوں اور خنثوں میں پہنچ جاتی ہیں تاکہ وہ اس نومولود بچہ کی غذا کا مادہ بن جائیں اور جب تم نے اس تفصیل کو جان لیا تو تم کو معلوم ہو گیا کہ کس سبب سے خون مادہ اور مونث میں دودھ کی شکل میں منتقل ہوتا ہے اور مذکر اور نر میں خون دودھ کی صورت میں اختیار کرنا پس دونوں کا فرق واضح ہو گیا۔

اور جھڑی میں دودھ پیدا نہ ہونے کے دلائل

جب تم نے دودھ پیدا ہونے کی اس تصویر کو جان لیا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ایک جگہ سے پیدا ہوتی ہیں گوہر اور جھڑی کے نچلے حصہ میں ہوتا ہے اور خون اوپر کے حصہ میں ہوتا ہے اور دودھ درمیانی حصہ میں ہوتا ہے اور ہم دلائل سے واضح کر چکے ہیں کہ یہ قول مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے اس لیے کہ اگر خون معدہ کے اوپر کے حصہ میں ہو تو ضروری ہے کہ جب انسان یا حیوان کو آئے تو اس کو خون کی تڑپ آئے اور یہ قطعاً باطل ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ خون کے بعض اجزاء سے دودھ پیدا ہوتا ہے اور خون ان لطیف اجزاء سے پیدا ہوتا ہے جو گوشت میں ہوتے ہیں اور یہ وہ کھلی ہوئی اشیاء ہیں جو او جھڑی میں ہوتی ہیں، اور یہ دودھ ان اجزاء لطیف سے پیدا ہوتا ہے جو پہلے گوہر میں تھے، پھر وہ اجزاء لطیف دوسری بار خون میں آئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان اجزاء کثیفہ اور غلیظہ سے خون کو مصفیٰ کر لیا اور اس میں وہ صفات پیدا کر دیں کہ وہ ایسا دودھ بن گیا جو بچہ کے بدن کے موافق تھا، خلاصہ یہ ہے کہ گوہر اور خون کے درمیان سے دودھ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جانور جو غذا کھاتے ہیں اس سے ایک طرف تو خون بنتا ہے اور دوسری طرف گوہر بنتا ہے مگر ان ہی جانوروں کی مادہ صنف میں اسی غذا سے ایک تیسری چیز بھی پیدا ہوتی ہے جو خاصیت، رنگ، بو اور مقادیر میں ان دونوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے، پھر خصوصاً مویں میں اس چیز کی پیداوار اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے علاوہ انسانوں کے لیے بھی اس چیز کو کثیر مقدار میں فراہم کرتے رہتے ہیں۔

دودھ کی خلقت میں اسرار اور دقائق

مادہ کے خنثوں اور پستانوں میں جو دودھ پیدا ہوتا ہے وہ ایسی خصوصیات سے متصف ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے وہ دودھ بچہ کی غذا کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے موافق ہوتا ہے اور اس دودھ کی خلقت ایسی عجیب و غریب محسوس ہوتی ہے اور

ایسے دقیق اسرار پر مشتمل ہے جس سے عقل سلیم یہ شہادت دیتی ہے کہ دودھ کی یہ خلقت کسی عظیم مدبر اور زبردست قادر و حیویم کی تدبیر اور اس کے فعل کے بغیر وجود میں نہیں آسکتی، ان اسرار اور حکمتوں میں سے ہم چند کا یہاں ذکر کر رہے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے معدہ اور او جھڑی کے نچلے حصہ میں ایک منفذ اور سوراخ پیدا کیا ہے جس سے غذا کا تھکھٹ اور فضلہ دوسری طرف بڑی آنت میں نکل جاتا ہے اور جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے تو وہ منفذ کلی طور پر بند ہو جاتا ہے کہ اس کھائی ہوئی اور پئی ہوئی چیز میں سے کوئی ذرہ یا کوئی قطرہ اس منفذ سے نہیں نکلتا حتیٰ کہ معدہ میں ہضم کے مراحل مکمل ہو جائیں اس وقت اس غذا کے صاف ہو جہر کو جگر جذب کر لیتا ہے اور تھکھٹ وہاں باقی رہ جاتا ہے، پھر اس منفذ کا منہ کھلتا ہے اور وہ تھکھٹ معدہ سے نکل کر بڑی آنت میں چلا جاتا ہے، اور یہ عجیب و غریب کارروائی فاضل حکیم کی تدبیر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے جگر میں ایسی قوت رکھی ہے جو کھائی ہوئی اور پئی ہوئی چیز میں جو اجزاء لطیف ہوتے ہیں ان کو جذب کر لیتا ہے اور اجزاء کثیفہ کو جذب نہیں کرتا اور انتڑیوں میں ایسی قوت رکھی ہے جو کھائی ہوئی یا پئی ہوئی چیز میں جو اجزاء کثیفہ ہوتے ہیں ان کو جذب کرتی ہے اور اجزاء لطیفہ کو جذب نہیں کرتی اور اگر معاملہ اس کے الٹ اور برعکس ہو تا تو انسان کے بدن کی مصلحت اور اس کے بدن کا نظام فاسد ہو جاتا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے جگر میں غذا کے لطیف اجزاء کو پکانے اور ان کو ہضم کرنے کی قوت رکھی ہے، حتیٰ کہ یہ اجزاء لطیفہ غذا میں پک کر اور ہضم کے بعد خون بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے پتہ میں قوت رکھی ہے کہ وہ صفراء کو جذب کر لیتا ہے اور قلی میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ سوداء کو جذب کر لیتی ہے اور گردہ میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ ان اجزاء میں سے زہا یا پانی کو جذب کر لیتا ہے، پھر صاف خون باقی رہ جاتا ہے جو بدن کی غذا کے لیے کافی ہے۔

(۴) جس وقت ماں کے رحم میں بچہ ہو تا ہے تو خون کی وافر مقدار ماں کے رحم میں پہنچتی ہے تاکہ وہ خون بچہ کی نشوونما کے لیے مادہ بن جائے اور بچہ ماں کے رحم سے نکل ہو جاتا ہے یعنی پیدا ہو جاتا ہے، تو خون جو پہلے رحم میں پہنچتا تھا اب وہ خون مادہ کے تھنوں اور پستانوں میں پہنچنے لگتا ہے تاکہ وہ خون دودھ کی صورت اختیار کر لے تاکہ وہ دودھ بچہ کی غذا بن جائے اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا دودھ چھوٹ جاتا ہے تو اب خون ماں کے رحم میں جاتا ہے نہ ماں کے پستانوں اور تھنوں میں بلکہ غذا کھانے والی کے بدن میں پہنچتا رہتا ہے پس خون کا بھی رحم میں پہنچتا، کبھی پستانوں میں پہنچتا اور کبھی جگہ نہ پہنچتا اور صرف ماں کے بدن میں رہتا اور جس وقت جس جگہ خون کی ضرورت ہو وہاں خون کا پہنچنا اور مصلحت اور حکمت کے مطابق اپنا رول ادا کرنا کیا کسی حکمت اور قدرت والے فاضل مختار کی تدبیر کے بغیر ہو سکتا ہے!

(۵) جب بچہ پیدا ہو تا ہے تو اللہ تعالیٰ تھنوں اور پستانوں کے سروں میں باریک باریک سوراخ اور تنگ مسام پیدا کر دیتا ہے اور جب کہ وہ مسام نہایت تنگ اور باریک ہوتے ہیں تو ان سے وہی چیز نکل سکتی ہے جو نہایت صاف اور بہت لطیف ہو اور رہے اجزاء کثیفہ تو ان کا ان تنگ اور باریک منافذ سے نکلتا ممکن نہیں ہے لہذا وہ چیز تھنوں کے اندر رہی رہے گی اس طرح تھنوں سے وہ دودھ نکلے گا جو ماضی بچہ کے مزاج کے موافق ہو گا اور پینے والوں کے لیے خوشگوار ہو گا۔

(۶) اللہ تعالیٰ نے بچہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب بھی ماں اپنے پستان کا سر بچہ کے منہ میں داخل کرتی ہے وہ اس کو چوسنے لگتا ہے اسی طرح جانور کا بچہ خود اچھل کر اپنی ماں کے تھنوں کے پاس پہنچتا ہے اور ان تھنوں کو چوسنے لگتا ہے، پس اگر وہ قادر حیویم بچوں کے دلوں میں یہ عمل مخصوص نہ ڈالتا تو پستانوں اور تھنوں میں دودھ پیدا کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہ

ہوتا۔

(۷) ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خون کے مصفیٰ جو ہر سے دودھ پیدا کیا اور حیوان جو غذا کھاتا ہے اس کے لطیف اجزاء سے خون پیدا کیا، پس بکری جو گھاس کھاتی ہے اور پانی پیتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس گھاس اور پانی کے لطیف اجزاء سے خون پیدا کیا، پھر اس خون کے بعض اجزاء سے دودھ کو پیدا کیا پھر دودھ میں تین متضاد کیفیات اور تاثیرات پیدا فرمائیں، دودھ میں چکنائی ہے وہ گرم تر ہے، اور اس میں جو پانی کا عنصر ہے وہ سرد تر ہے اور اس میں جو پتیر کا عنصر ہے وہ گرم خشک ہے، اور جس گھاس کو بکری نے کھلیا تھا اس میں یہ مختلف اور متضاد تاثیرات نہیں تھیں، اس تفصیل سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ اجسام ایک رنگ سے دوسرے رنگ کی طرف اور ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف اور ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف اور ایک تاثیر سے دوسری تاثیر کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں بکری نے جو گھاس کھائی تھی اس کی صورت، اس کا رنگ اور اس کی صفت اور اس کی تاثیر اور تھی پھر اس سے خون، دودھ اور فضلہ بنانا ان کی صورت ان کا رنگ ان کی صفت اور ان کی تاثیر اور ہے اور آپس میں مختلف اور الگ الگ ہے، ان احوال سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ مختلف صورتیں اور متضاد تاثیرات اس قادر و قیوم اور حکیم مطلق کے پیدا کرنے سے حاصل ہوئی ہیں، جو اپنے بندوں کی مصلحتوں کے موافق چیزوں کی تدبیر فرماتا ہے پس سبحان ہے وہ ذات جو ہر عالم کے ہر ذرہ کی خبر رکھتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کی ضرورتوں اور ان کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے اور ان کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے موافق عالم کے ذرہ ذرہ میں تدبیر اور تصرف فرماتا ہے۔

دودھ کی خلقت میں حشر و نشر کے امکان کی دلیل

محققین نے کہا کہ جس طرح دودھ کے پیدا کرنے کے نظام میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا پتا چلتا ہے اسی طرح اس میں غور و فکر کرنے سے حشر و نشر کا امکان بھی معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گھاس جس کو حیوان کھاتے ہیں یہ زمین اور پانی سے پیدا ہوتی ہے پس اس قادر و قیوم اور حکیم مطلق نے اس زمین کی مٹی کو سبزوار گھاس بنادیا پھر جب اس گھاس کو حیوان کھا لیتے ہیں تو اس نے ایک اور تدبیر سے اس گھاس کو خون بنادیا پھر ایک اور تدبیر سے اس خون کو دودھ بنادیا، پھر اس دودھ میں چکنائی کا عنصر پیدا کیا اس سے معلوم ہوا کہ وہ قادر و قیوم اور حکیم مطلق اس پر قادر ہے کہ وہ اجسام کو ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل کرتا ہے اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا رہے اور جب وہ اس پر قادر ہے تو اس پر بھی قادر ہے کہ وہ مردہ بدنوں کے اجزاء میں حیات منتقل کر دے اور ان میں عقل اور شعور کو پیدا کر دے جس طرح موت سے پہلے ان اجزاء میں حیات اور عقل و شعور کو پیدا فرمایا تھا اور ان چیزوں پر غور و فکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کو قائم کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا ایک ممکن امر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت قائم کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کا جو وقت مقرر ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرنے کا اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۲۳۲-۲۳۳ مطبوعہ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

لذیذ طعام اور مشروب کھانے پینے کا جو از

اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھنے کے لیے خوشگوار ہے۔ مسامحہ کے معنی ہیں وہ مشروب جو آسانی سے گلے سے اتر جائے نیز اس کا معنی ہے لذیذ اور خوشگوار طعام۔

نیز اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مٹھے اور لذیذ کھانوں کا کھانا پسندیدہ ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس ہالے سے ہر قسم کا

مشروب پلایا ہے، شہد، نیشہ، پانی اور دودھ۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۰۸)

مکھوروں، یا انگوروں کو پانی میں ڈال دیا جائے تو اس پانی کو نیشہ کہتے ہیں پھر اس کو ہلکا سا جوش دیا جائے تو یہ نیشہ حلال ہے، اور اگر اس کو جوش نہ دیا جائے اور وہ مشروب بڑے بڑے جھاگ چھوڑ دے تو پھر نشہ آور ہو جاتا ہے اور یہ نیشہ حرام ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)

دودھ کے متعلق احادیث

حضرت ابراہیم بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ جا رہے تھے تو ہم ایک چرواہے کے پاس سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی میں نے آپ کے لیے کچھ دودھ دو ہا پھر میں وہ دودھ آپ کے پاس لے کر آیا آپ نے وہ دودھ پیا حتیٰ کہ میں راضی ہو گیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۳۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۰۹)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سدر کی طرف بلندی پر لے جایا کیا وہاں چار دوڑتے، دو دریا ظاہر تھے اور دو دریا باطن تھے، جو دریا ظاہر تھے وہ نل اور فرات ہیں، اور جو دریا باطن تھے وہ جنت میں ہیں، پھر میرے پاس تین پیالے لائے گئے، ایک پیالہ میں دودھ تھا، دوسرے پیالہ میں شہد تھا، اور تیسرے پیالہ میں شراب تھی، میں نے وہ پیالہ لے لیا جس میں دودھ تھا، میں نے اس کو پی لیا، مجھ سے کہا کیا آپ نے اس اور آپ کی امت نے فطرت کو پلایا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۱۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۹ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۷۷۰)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس سے دودھ پیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ میں اس قدر میر ہو گیا کہ اس کی سیری میرے ناخنوں سے نکلنے لگی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن الخطاب کو دیا، آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی، آپ نے فرمایا: علم۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۹ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۸۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت سیمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت خالد بن الولید تھے لوگ دو بجھتی ہوئی گودھوں کو لڑائی پر رکھ کر لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمھو کا حضرت خالد نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ کو ان سے کھن آ رہی ہے، آپ نے فرمایا: ہاں! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا تو آپ نے اس کو پی لیا، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی غش کھانا کھائے تو یہ دعا کرے: اے اللہ! اس میں ہمیں برکت دے اور دودھ عطا فرما، کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں میں دودھ کا بدل کوئی چیز نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۵)

حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نے جو پیاری رکھی ہے اس کے لیے شفاء بھی رکھی ہے تم گائے کے دودھ کو لازم رکھو۔ (مسند احمد رقم الحدیث: ۱۹۰۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں بھوک کی شدت سے اپنے جگر کو زمین سے نکالے ہوئے تھا اور میں نے بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ پر پتھر پاندھا ہوا تھا، میں اس راستہ پر بیٹھ گیا جس راستے سے صحابہ گزرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے میں نے ان سے کلب اللہ کی ایک آیت پوچھی میں نے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، وہ چلے گئے اور انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، پھر

میرے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے میں نے ان سے بھی کتب اللہ کی ایک آیت پوچھی، میں نے ان سے صرف اس لیے سوال کیا تھا کہ وہ مجھے یہ دیکھاتا تھا کہ وہ بھی چلے گئے اور انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، پھر میرے پاس سے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے جب مجھے دیکھا تو مسکرائے اور آپ نے جان لیا کہ میرے دل میں کیا ہے اور میرے چہرے میں کیا ہے، پھر آپ نے فرمایا: ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا بیک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو، اور آپ چل پڑے، میں آپ کے پیچھے چلا گیا، آپ گئے اور اجازت طلب کی، تو میرے لیے اجازت دی گئی، آپ داخل ہوئے تو آپ نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا، آپ نے پوچھا: دودھ کہاں سے آیا؟ گھروالوں نے کہا: اہل مردافلاں عورت نے آپ کے لیے پیہر بھیجا ہے، آپ نے فرمایا ابابھر! میں نے کہا بیک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو بلا کر لاؤ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا اور اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے، ان کے بیوی بچے تھے نہ ان کے پاس سالن وغیرہ تھا، اور جب بھی آپ کے پاس صدقہ آتا تو آپ ان کے پاس بھیج دیتے تھے اور اس میں سے خود نہیں کھاتے تھے، اور جب آپ کے پاس بدیہ آتا تو آپ اس میں سے خود بھی لیتے تھے، اور ان کو بھی کھاتے تھے، مجھے آپ کی اس بات سے بہت رنج ہوا اور میں نے دل میں کہا اہل صفہ کے مقابلہ میں اس ایک پیالہ کی کیا حیثیت ہے! اس پیالہ کے دودھ پینے کا میں حق دار تھا، تاکہ اس سے قوت حاصل کرتا، جب دلوگ آجائیں گے تو آپ مجھے حکم دیں گے کہ میں ان کو دودھ پلاؤں، پھر کیا تو قہ ہے کہ اس دودھ میں سے میرے لیے بھی کچھ نہ پئے گا! لیکن اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، پھر میں اہل صفہ کے پاس گیا، اور ان کو بلایا، وہ آگئے اور انہوں نے اجازت طلب کی، آپ نے ان کو اجازت دے دی، اور وہ گھر میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا: ابابھر! میں نے کہا بیک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا ان سب کو دودھ کا پیالہ دو، حضرت ابو ہریرہ نے کہا: میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور ان میں سے ایک شخص کو دیا وہ اس پیالے سے دودھ پیتا رہا حتیٰ کہ میری ہونٹ پر بھی ایک ایک کر کے سب کو اس پیالے سے دودھ پلاتا رہا، حتیٰ کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور اس وقت تمام اصحاب صفہ میرے چپکے تھے، آپ نے پیالہ لیا اور اس کو اپنے ہاتھ پر رکھا، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے پھر فرمایا: ابابھر! میں نے کہا بیک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اب میں اور تم باقی بچ گئے ہیں، میں نے کہا آپ نے سچ فرمایا: یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: چلو بیٹھ کر پیو، میں نے بیٹھ کر پیا، آپ نے فرمایا: (اور) پیو میں نے پیا، آپ مسلسل فرماتے رہے ہو، حتیٰ کہ میں نے کہا نہیں! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اب اس کے لیے راستہ نہیں پاتا، آپ نے فرمایا: مجھے پیالہ دکھاؤ، میں نے آپ کو پیالہ دیا، آپ نے اللہ کی حمد کی بسم اللہ پڑھی، اور باقی دودھ پی لیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۴۵۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۷۷۷، مسند احمد ج ۲ ص ۵۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۵۳۵)

السنن رکب ج ۳ ص ۶۵-۶۶، ملت الایلاء ج ۳ ص ۳۳۹-۳۴۸، دلائل البرہان للسیوطی ج ۲ ص ۱۰۱-۱۰۲، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۲۲۱)

دودھ کا کیمیائی تجزیہ

دودھ انسان کے لیے بہترین غذا ہے اس میں گوشت، خون اور ہڈی پیدا کرنے کے تمام اجزاء توازن کے ساتھ موجود ہیں، سو گرام گائے کے دودھ میں ۶۵ حرارے، ۳.۳ گرام پروٹین، ۸.۳ گرام چکنائی، ۳۰.۰ ملی گرام کیشیم، ۰.۰۵ ملی گرام فولاد، ۰.۰۰۳ ملی گرام وٹامن بی، ۰.۰۴ ملی گرام وٹامن سی، ۵۵ ملی گرام وٹامن اے، ۳۵ ملی گرام، فولک ایسڈ ۵۱ میکرو گرام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں، تم ان سے شیشے مشروبات

تیار کرتے ہو، اور عمدہ رزق ہے، شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے (النحل: ۶۷)

سکر کے لغوی معنی کی تحقیق

اس آیت میں فرمایا ہے ”تم ان سے سکر اور رزق حسن تیار کرتے ہو“ اب ہم سکر کا معنی بیان کر رہے ہیں، امام غلیل بن احمد فراہیدی متوفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں سکر کا معنی محو (ہوش میں آنا، نشہ اترنا) کی ضد ہے (کتاب العین ج ۳ ص ۹۷۲) اور علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

سکر وہ حالت ہے جو انسان کی عقل پر طاری ہو جاتی ہے، اس کا اکثر استعمال مشروبات میں ہوتا ہے، غضب اور عشق کی وجہ سے جو حالت طاری ہوتی ہے اس کو بھی سکر کہتے ہیں، سکرات الموت بھی اسی سے ماخوذ ہے، قرآن مجید میں ہے:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ - (ن: ۱۹)

اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی۔

اور سکران مشروبات کو بھی کہتے ہیں جن میں سکر (نشہ) ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہے:

تَشْخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔

تم ان سے نشہ آور مشروبات اور عمدہ رزق دیتے ہو۔

(النحل: ۶۷)

اور سکر کا معنی ہے پالی کو روک لینا یہ وہ حالت ہے جو انسان کی عقل کے ماؤف ہونے سے پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کے بند کر دینے کو بھی سکر کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

رَأَيْنَا سَكْرَتِ ابْنِصَارٍ - (البقرہ: ۱۵)

ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔

(الغزوات ج ۳ ص ۳۸، مطبوعہ مکتبہ نزار، مطبعی بازار مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

علامہ البارک بن محمد ابن الاثیر الجزری المتوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

سکر اس شراب کو کہتے ہیں جو انگوروں سے تیار کی جاتی ہے، یہ معنی اس وقت ہے جب کاف پر زبر ہو اور کاف پر جزم ہو اور سین پر جیش ہو تو اس کا معنی ہے نشہ کی کیفیت، پس نشہ کی وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا جاتا ہے نہ کہ نفس نشہ آور مشروب کی وجہ سے پس وہ نشہ آور مشروب کی اس قلیل مقدار کو جائز کہتے ہیں جس سے نشہ نہ ہو، حدیث میں ہے:

حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بَعِيْنَهَا وَلِسْكَرٍ مِنْ كُلِّ خمر (انگور کی شراب) کو بے بنیاد حرام کیا گیا ہے اور ہر مشروب شراب۔

میں سے نشہ آور کو۔

(کتاب النفعاء الکبیر للفتعلی ج ۳ ص ۳۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

اور مشہور پہلا معنی ہے یعنی انگور کی شراب اور ایک قول یہ ہے کہ سکر (سین اور کاف پر زبر) کا معنی ہے: طعام، ازہری نے کہا اہل لغت نے اس کا انکار کیا ہے کہ اہل عرب اس کو نہیں پہچانتے۔

(التبیین ج ۲ ص ۳۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

علامہ محمد بن کرم بن منکور افریقی متوفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں۔

سکر محو کی ضد ہے یعنی نشہ میں ہونا قرآن مجید میں ہے:

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ جَشَىٰ

تَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ - (النساء: ۴۳)

نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم سمجھنے لگو کہ

تم کیا کر رہے ہو۔

سکر (الموت، موت کی شدت) کو کہتے ہیں اور سکر، خمر (انگور کی شراب) کو بھی کہتے ہیں، اور سکر اس شراب کو بھی کہتے

ہیں جو کمجوروں اور گھاس وغیرہ سے بٹکی جاتی ہے، امام ابو حنیفہ نے کہا سکر اس مشروب کو کہتے ہیں جو پانی میں کمجوروں اور گھاس وغیرہ کو ڈال کر تیا جاتا ہے۔ (نیز مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں سکر کا لفظ آیا ہے اس سے مراد سرکہ ہے لیکن یہ ایسا معنی ہے جس کو اہل لغت نہیں پہچانتے، فرمائے کہا ہے کہ تخذون منه سکرا و ذفا حسنا۔ میں جو سکر کا لفظ ہے اس سے مراد خمر ہے، اور رزق حسن سے مراد کشش اور پھوارے ہیں اور یہ آیت حرمت خمر سے پہلے نازل ہوئی تھی، الا زہری نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سرکہ مراد ہے جن پھلوں کے مشروب کو حرام قرار دیا گیا ہے اور رزق حسن سے مراد ہے جن پھلوں کے مشروب کو حلال قرار دیا گیا ہے، ابن الاعرابی نے کہا سکر کا معنی نیزہ ہے حدیث میں ہے کہ خمر کو بیعنا حرام کیا گیا ہے اور ہر مشروب میں سے نشہ آدہ کو۔

(لسان العرب ج ۴ ص ۴۴۳-۴۴۲ مطبوعہ مطبعہ امیر ان ۱۳۰۵ھ)

سکر کی تفسیر میں مفسرین کی تصریحات

امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

سکر کی تفسیر میں تین اقوال ہیں:

(۱) حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حسن، سعید بن جبیر، مجاہد، ابراہیم ابن ابی علی، الزجاج، ابن قتیبہ اور عمرو بن سفیان نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سکر وہ ہے جس کے پھلوں کا مشروب حرام ہے، ان مفسرین نے کہا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب خمر (انگور کی شراب) کا پختہ تھا پھر جفتہ سوہ "ان سے اجتناب کرو" (المائدہ: ۹۰) نازل ہوئی تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، سعید بن جبیر، مجاہد، شعبی اور شعبی نے اس آیت کے منسوخ ہونے کا قول کیا ہے۔

اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکہ مراد خمر (انگور کی شراب) ہے اور یہ سورت (النحل) کی ہے اس وقت شراب کا پختہ مباح تھا اور بعد میں مدینہ منورہ میں جب سورۃ المائدہ ۹۰ نازل ہوئی تو خمر کو حرام کر دیا گیا۔

(۲) حبشہ کی لغت میں سکر کا معنی ہے سرکہ، یہ عوفی کی ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے اور ضحاک نے کہا کہ یمن کی لغت میں سکر کا معنی برکہ ہے۔

(۳) ابو عبیدہ نے کہا سکر کا معنی ہے ذائقہ، ان آخری دو قولوں کی بناء پر یہ آیت محکمہ ہے منسوخ نہیں ہے اور رزق حسن سے مراد ہے ان میں سے جو چیزیں حلال ہیں، جیسے کمجور، انگور، کشش اور سرکہ وغیرہ۔

(زاوالمیراج ج ۳ ص ۲۶۵-۲۶۴، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۰۷ھ)

امام ابوبکر احمد بن علی رازی بحاصل حنفی متوفی ۷۰۳ھ لکھتے ہیں:

جب کہ علماء حقہ میں نے سکر کا اطلاق خمر پر بھی کیا ہے اور خبیز پر بھی اور ان میں سے حرام مشروب پر بھی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سکر کا اطلاق ان سب پر کیا جاتا ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ خمر کی تحریم سے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اس کا ٹھنڈا کرنا ہے کہ خبیز حرام نہیں ہے، پس آیت کے ظاہر سے نیزہ کا حلال ہونا واجب ہے، کیونکہ اس کا خبیز ثابت نہیں ہے، قوادہ نے کہا ہے کہ سکر عیسویں کی خمر ہے، اور رزق حسن سے مراد ہے جس چیز کو وہ نیزہ اور سرکہ بتاتے ہیں، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت خمر حرام نہیں ہوئی تھی، خمر اس وقت حرام ہوئی جب المائدہ ۹۰ نازل ہوئی، امام ابویوسف نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذاف بن جبیل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو یہ

حکم دیا کہ وہ لوگوں کو سکر پینے سے منع کریں، امام ابو بکر نے کہا کہ سکر ہمارے نزدیک حرام ہے اور وہ قبیح الستر ہے (قیح الستر) سے مراد ہے مجبور کو پانی میں ڈال دیا جائے اور اس پانی میں جھاگ پیدا ہو جائیں

(احکام القرآن ج ۳ ص ۹۸۵ مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۴۰۰ھ)

قیح الستر کی تعریف یہ ہے: انگور کے کچے شیرہ کو پانی میں ڈال دیا جائے، حتیٰ کہ اس کی مٹھاس پانی میں منتقل ہو جائے خواہ اس میں جھاگ پیدا ہو یا نہ ہو۔ (بدائع الصنائع ج ۶ ص ۳۲۶ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۸ھ)

علامہ الحنفی انصاری متوفی ۱۰۸۸ھ نے قیح الستر کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ انگور کا کچا شیرہ ہے۔ شریک جو شربینے کے بعد اس میں جھاگ پیدا ہو جائیں، علامہ شامی نے کہا ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ نفع التمر والزبيب کما جائے یعنی کشش یا چھو اور ان کو پانی میں ڈال دیا جائے جب ان کو جو شرب دیا جائے اور یہ گاڑھے ہو جائیں اور ان میں جھاگ پیدا ہو جائیں پھر یہ حرام ہیں ورنہ نہیں۔ (رد المحتار ج ۱۰ ص ۳۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۸ھ)

اس آیت کی تفسیر میں مکمل بے حسرت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خر، سکر اور نیز کی تعریفات سمجھ لی جائیں۔
ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خر کی تعریف اور اس کا حکم

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، ہرنشہ آور مشروب خمر ہے اور ہرنشہ آور مشروب کا وہی حکم ہے جو خر کا حکم ہے، یعنی وہ حرام ہے۔

علامہ عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ لکھتے ہیں:

ہرنشہ آور مشروب حرام ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو، اور وہ خر ہے، اور انگور کے شیرہ کی تحریم کا جو حکم ہے وہی اس کا حکم ہے، اور اس کے پینے پر حد لگانا واجب ہے (اور وہ اسی کوڑے ہیں) حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابی بن کعب، حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کا یہی مذہب ہے، فقہاء تابعین اور تبع تابعین میں سے عطاء طاؤس، مجاہد، قاسم، قتادہ، عمر بن عبد العزیز، امام مالک، امام شافعی، ابو ثور، ابو عیوبہ، اور اسحاق کا یہی مذہب ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرنشہ آور (مشروب) خر ہے اور ہرنشہ آور حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۰)

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس (مشروب) کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار (بھی) حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۲)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ہرنشہ آور حرام ہے اور فرمایا جو مشروب فرق (بارہ کلو) کی مقدار میں نشہ آور ہو اس سے ایک چلو پنا بھی حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۶۶) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خر کی تحریم نازل ہوئی اور یہ انگور، چھوہارے، شند، گندم، اور جو سے بنتی ہے اور خمر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۸۱)

سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۶۶ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۸۷۳ سنن تکریم للنساء: ۶۸۳۳ سنن التسلیم رقم الحدیث: ۵۵۷۸ (یہ اس لیے کہ نشہ آور مشروب انگور کے شیرہ کے مشابہ ہے اور امام احمد نے کہا نشہ آور مشروب پینے کی رخصت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ (الفتاویٰ ج ۳ ص ۳۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۵ھ)

نیز علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

جو شخص نشہ آور مشروب کو پیئے خواہ قلیل یا کثیر اس پر حد واجب ہوگی، کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ انگور کا کچا شیرہ پینے پر حد واجب ہوتی ہے اور ہمارے امام (احمد) کا یہ مذہب ہے کہ انگور کا شیرہ اور ہر نشہ آور مشروب کا حکم برابر ہے۔ حسن، عمر بن عبدالعزیز، قتادہ، اوزاعی، امام مالک، اور امام شافعی کا یہ مذہب ہے اور ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ انگور کے کچے شیرہ کے علاوہ کسی مشروب کے پینے سے اس وقت حد واجب ہوگی جب پینے والے کو نشہ آجائے، ابوداؤد، ابراہیم نجفی، انکراہلی کوذہ اور اصحاب رائے کا یہ مذہب ہے، جس نے تحریم کے اعتقاد کے ساتھ کسی مشروب کو یا اس پر حد لگائی جائے گی اور جس نے تاویل کے ساتھ کسی مشروب کو یا اس پر حد نہیں لگائی جائے گی کیونکہ عمر کی تعریف میں اختلاف ہے، پس یہ اس نکاح کے مشابہ ہے جو بیغیہ ولی کے کیا گیا ہو۔ (المغنی ج ۳ ص ۳۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

امام ابو حنیفہ کے نزدیک عمر کی تعریف اور اس کا حکم:

علامہ علاء الدین بن ابی بکر بن مسعود کاسانی حنفی ستویں ۵۸۷ھ لکھتے ہیں:

انگور کے کچے شیرہ میں جب جوش پیدا ہو جائے اور گاڑھا ہو جائے اور اس میں جھاگ آجائیں تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک جب انگور کے کچے شیرے میں جوش آجائے اور وہ گاڑھا ہو جائے تو وہ حرام ہے خواہ اس میں جھاگ پیدا ہوں یا نہ ہوں۔ (بدائع الصنائع ج ۶ ص ۳۰۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

انگور کے شیرہ کو جب پکایا جائے حتیٰ کہ دو تہائی سے کم اڑ جائے اور صحیح ہے کہ دو تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی رہ جائے تو اس کو طلاء کہتے ہیں اور تازہ کھجور کو کچے پانی میں ڈالا جائے اور وہ پانی گاڑھا ہو جائے اور اس میں جھاگ پیدا ہو جائیں تو اس کو سکر کہتے ہیں، اور کچے پانی میں مفتی یا شش ڈال دی جائے اور اس میں جوش آجائے اور جھاگ پیدا ہو جائیں تو اس کو ضیق الزہیب کہتے ہیں یہ تینوں مشروب بھی حرام ہیں بہ شرطیکہ یہ تینوں گاڑھے ہوں اور ان میں جوش آجائے ورنہ یہ بالاتفاق حرام نہیں ہیں، اور ان تینوں مشروبات کی حرمت عمر کی حرمت سے کم ہے اور جو ان کو طحال کے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان کی حرمت اجتہاد سے ثابت ہے۔ (عمر کا ایک قطرہ پینے سے بھی حد واجب ہے اور ان مشروبات کے پینے سے اس وقت حد لگے گی جب نشہ ہو جائے)

ان میں سے چار مشروبات طحال ہیں نیز التمر، اور نیز الزہیب یعنی کھجوروں یا کشش کو پانی میں ڈال کر ہلکا سا جوش دے لیا جائے جب کہ یہ نشہ آور نہ ہوں، اگر اس کو طعن غالب ہو کہ یہ نشہ آور ہیں تو پھر ان کا یہ حرام ہے، کیونکہ ہر نشہ آور مشروب حرام ہے۔ دوسرا مشروب غلیظان ہے، یعنی پھجواروں اور کشش دونوں کو پانی میں ڈال کر جوش دے لیا جائے، اور تیسرا مشروب ہے شمد، گندم، جو اور جواریہ وغیرہ کا تیزان میں پانی ملا کر کھاجائے خواہ جوش دیں یا نہ دیں، اور جو تھا مشروب ہے المثلث یعنی انگور کے شیرہ کو پکایا جائے حتیٰ کہ اس کو دو تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ اور اہل بدر مثلاً حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہم ان مشروبات کو طحال قرار دیتے تھے، اسی طرح چننی اور ابراہیم نجفی سے روایت ہے کہ امام اعظم نے اپنے بعض تلامذہ سے کہا کہ اعلیٰ السنہ والجماعہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نیز کو حرام نہ کہا جائے۔ معراج میں مذکور ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا اگر مجھے تمام دنیا بھی دی جائے تو میں نیزہ کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دوں گا، کیونکہ اس سے بعض صحابہ کو فاسق قرار دینا لازم آئے گا اور اگر مجھے تمام دنیا بھی دی جائے تو میں نیزہ نہیں پیوں گا کیونکہ

مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ امام اعظم کا تنہا تقویٰ ہے۔

(رد المحتار ج ۱۰ ص ۳۰-۳۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)

اس حدیث کا جواب جس کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے
امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک خمر کے علاوہ جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار پینا جائز ہے اور اور امام محمد اور احمد علامہ کے نزدیک اس کی قلیل مقدار بھی پینا جائز نہیں ہے، ان کی دلیل یہ حدیث ہے:
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کثیر مقدار نشہ دے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۱۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۴، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۹۳، صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۵)
علامہ کاسانی متوفی ۵۸۷ھ اس حدیث کے جواب میں لکھتے ہیں:

یحییٰ بن یسین نے اس حدیث کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ (حافظ زبلی متوفی ۵۹۳ھ نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ابو یسین مجہول ہے، امام دارقطنی نے اس حدیث کی کئی اسانید ذکر کی ہیں اور وہ سب ضعیف ہیں۔ نصب الراعی ج ۵ ص ۵۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جو اس قسم کے مشروبات کو بطور لہو و لعب پیتے (اور جو بدن میں طاقت حاصل کرنے کے لیے ان کو شکر داس حکم میں داخل نہیں ہیں) اور مختار و رد المحتار ج ۱۰ ص ۳۳، مطبوعہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کا وہ آخری گھونٹ ہے جس سے نشہ پیدا ہوا اور اس کی قلیل مقدار جو غیر نشہ آور ہے وہ حرام نہیں ہے اور یہ حدیث اس آخری گھونٹ پر محمول ہے۔

(بدائع الصنائع ج ۶ ص ۷۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

خمر کا عینہ حرام ہونا اور باقی مشروبات کا یہ قدر نشہ حرام ہونا

امام ابو حنیفہ جو یہ فرماتے ہیں کہ جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار حرام نہیں ہے، ان کے اس قول پر حسب ذیل احادیث سے استدلال کیا گیا ہے:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفادہ مروہ کے درمیان سات پکر لگائے، پھر آپ نے کہہ کر دیواروں میں سے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، پھر آپ نے فرمایا کوئی پینے کی چیز ہے؟ تو آپ کے پاس میز کا ایک پالہ لایا گیا آپ نے اس کو چمکا پھر اتارے برتن ڈالے، اور اس کو اچس کر دیا، پھر آل حاطب میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا رسول اللہ! یہ اہل مکہ کا مشروب ہے، پھر آپ نے اس کو لٹایا اور اس پر پانی ڈالا، حتیٰ کہ اس میں جھاگ آ گئے، پھر آپ نے اس کو پیا اور فرمایا خمر تو جیسا حرام ہے اور ہر مشروب میں سے نشہ آور (مقدار) حرام ہے۔

(کتاب الصفاء للعلیق ج ۳ ص ۳۳، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

امام نسائی نے بھی اس حدیث کو مختلف سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۵۸۳۳، ۵۸۳۴، ۵۸۳۵، ۵۸۳۶، ۵۸۳۷، ۵۸۳۸، ۵۸۳۹، ۵۸۴۰، ۵۸۴۱، ۵۸۴۲، ۵۸۴۳، ۵۸۴۴، ۵۸۴۵، ۵۸۴۶، ۵۸۴۷، ۵۸۴۸، ۵۸۴۹، ۵۸۵۰، ۵۸۵۱، ۵۸۵۲، ۵۸۵۳، ۵۸۵۴، ۵۸۵۵، ۵۸۵۶، ۵۸۵۷، ۵۸۵۸، ۵۸۵۹، ۵۸۶۰، ۵۸۶۱، ۵۸۶۲، ۵۸۶۳، ۵۸۶۴، ۵۸۶۵، ۵۸۶۶، ۵۸۶۷، ۵۸۶۸، ۵۸۶۹، ۵۸۷۰، ۵۸۷۱، ۵۸۷۲، ۵۸۷۳، ۵۸۷۴، ۵۸۷۵، ۵۸۷۶، ۵۸۷۷، ۵۸۷۸، ۵۸۷۹، ۵۸۸۰، ۵۸۸۱، ۵۸۸۲، ۵۸۸۳، ۵۸۸۴، ۵۸۸۵، ۵۸۸۶، ۵۸۸۷، ۵۸۸۸، ۵۸۸۹، ۵۸۹۰، ۵۸۹۱، ۵۸۹۲، ۵۸۹۳، ۵۸۹۴، ۵۸۹۵، ۵۸۹۶، ۵۸۹۷، ۵۸۹۸، ۵۸۹۹، ۵۹۰۰، ۵۹۰۱، ۵۹۰۲، ۵۹۰۳، ۵۹۰۴، ۵۹۰۵، ۵۹۰۶، ۵۹۰۷، ۵۹۰۸، ۵۹۰۹، ۵۹۱۰، ۵۹۱۱، ۵۹۱۲، ۵۹۱۳، ۵۹۱۴، ۵۹۱۵، ۵۹۱۶، ۵۹۱۷، ۵۹۱۸، ۵۹۱۹، ۵۹۲۰، ۵۹۲۱، ۵۹۲۲، ۵۹۲۳، ۵۹۲۴، ۵۹۲۵، ۵۹۲۶، ۵۹۲۷، ۵۹۲۸، ۵۹۲۹، ۵۹۳۰، ۵۹۳۱، ۵۹۳۲، ۵۹۳۳، ۵۹۳۴، ۵۹۳۵، ۵۹۳۶، ۵۹۳۷، ۵۹۳۸، ۵۹۳۹، ۵۹۴۰، ۵۹۴۱، ۵۹۴۲، ۵۹۴۳، ۵۹۴۴، ۵۹۴۵، ۵۹۴۶، ۵۹۴۷، ۵۹۴۸، ۵۹۴۹، ۵۹۵۰، ۵۹۵۱، ۵۹۵۲، ۵۹۵۳، ۵۹۵۴، ۵۹۵۵، ۵۹۵۶، ۵۹۵۷، ۵۹۵۸، ۵۹۵۹، ۵۹۶۰، ۵۹۶۱، ۵۹۶۲، ۵۹۶۳، ۵۹۶۴، ۵۹۶۵، ۵۹۶۶، ۵۹۶۷، ۵۹۶۸، ۵۹۶۹، ۵۹۷۰، ۵۹۷۱، ۵۹۷۲، ۵۹۷۳، ۵۹۷۴، ۵۹۷۵، ۵۹۷۶، ۵۹۷۷، ۵۹۷۸، ۵۹۷۹، ۵۹۸۰، ۵۹۸۱، ۵۹۸۲، ۵۹۸۳، ۵۹۸۴، ۵۹۸۵، ۵۹۸۶، ۵۹۸۷، ۵۹۸۸، ۵۹۸۹، ۵۹۹۰، ۵۹۹۱، ۵۹۹۲، ۵۹۹۳، ۵۹۹۴، ۵۹۹۵، ۵۹۹۶، ۵۹۹۷، ۵۹۹۸، ۵۹۹۹، ۶۰۰۰، ۶۰۰۱، ۶۰۰۲، ۶۰۰۳، ۶۰۰۴، ۶۰۰۵، ۶۰۰۶، ۶۰۰۷، ۶۰۰۸، ۶۰۰۹، ۶۰۱۰، ۶۰۱۱، ۶۰۱۲، ۶۰۱۳، ۶۰۱۴، ۶۰۱۵، ۶۰۱۶، ۶۰۱۷، ۶۰۱۸، ۶۰۱۹، ۶۰۲۰، ۶۰۲۱، ۶۰۲۲، ۶۰۲۳، ۶۰۲۴، ۶۰۲۵، ۶۰۲۶، ۶۰۲۷، ۶۰۲۸، ۶۰۲۹، ۶۰۳۰، ۶۰۳۱، ۶۰۳۲، ۶۰۳۳، ۶۰۳۴، ۶۰۳۵، ۶۰۳۶، ۶۰۳۷، ۶۰۳۸، ۶۰۳۹، ۶۰۴۰، ۶۰۴۱، ۶۰۴۲، ۶۰۴۳، ۶۰۴۴، ۶۰۴۵، ۶۰۴۶، ۶۰۴۷، ۶۰۴۸، ۶۰۴۹، ۶۰۵۰، ۶۰۵۱، ۶۰۵۲، ۶۰۵۳، ۶۰۵۴، ۶۰۵۵، ۶۰۵۶، ۶۰۵۷، ۶۰۵۸، ۶۰۵۹، ۶۰۶۰، ۶۰۶۱، ۶۰۶۲، ۶۰۶۳، ۶۰۶۴، ۶۰۶۵، ۶۰۶۶، ۶۰۶۷، ۶۰۶۸، ۶۰۶۹، ۶۰۷۰، ۶۰۷۱، ۶۰۷۲، ۶۰۷۳، ۶۰۷۴، ۶۰۷۵، ۶۰۷۶، ۶۰۷۷، ۶۰۷۸، ۶۰۷۹، ۶۰۸۰، ۶۰۸۱، ۶۰۸۲، ۶۰۸۳، ۶۰۸۴، ۶۰۸۵، ۶۰۸۶، ۶۰۸۷، ۶۰۸۸، ۶۰۸۹، ۶۰۹۰، ۶۰۹۱، ۶۰۹۲، ۶۰۹۳، ۶۰۹۴، ۶۰۹۵، ۶۰۹۶، ۶۰۹۷، ۶۰۹۸، ۶۰۹۹، ۶۱۰۰، ۶۱۰۱، ۶۱۰۲، ۶۱۰۳، ۶۱۰۴، ۶۱۰۵، ۶۱۰۶، ۶۱۰۷، ۶۱۰۸، ۶۱۰۹، ۶۱۱۰، ۶۱۱۱، ۶۱۱۲، ۶۱۱۳، ۶۱۱۴، ۶۱۱۵، ۶۱۱۶، ۶۱۱۷، ۶۱۱۸، ۶۱۱۹، ۶۱۲۰، ۶۱۲۱، ۶۱۲۲، ۶۱۲۳، ۶۱۲۴، ۶۱۲۵، ۶۱۲۶، ۶۱۲۷، ۶۱۲۸، ۶۱۲۹، ۶۱۳۰، ۶۱۳۱، ۶۱۳۲، ۶۱۳۳، ۶۱۳۴، ۶۱۳۵، ۶۱۳۶، ۶۱۳۷، ۶۱۳۸، ۶۱۳۹، ۶۱۴۰، ۶۱۴۱، ۶۱۴۲، ۶۱۴۳، ۶۱۴۴، ۶۱۴۵، ۶۱۴۶، ۶۱۴۷، ۶۱۴۸، ۶۱۴۹، ۶۱۵۰، ۶۱۵۱، ۶۱۵۲، ۶۱۵۳، ۶۱۵۴، ۶۱۵۵، ۶۱۵۶، ۶۱۵۷، ۶۱۵۸، ۶۱۵۹، ۶۱۶۰، ۶۱۶۱، ۶۱۶۲، ۶۱۶۳، ۶۱۶۴، ۶۱۶۵، ۶۱۶۶، ۶۱۶۷، ۶۱۶۸، ۶۱۶۹، ۶۱۷۰، ۶۱۷۱، ۶۱۷۲، ۶۱۷۳، ۶۱۷۴، ۶۱۷۵، ۶۱۷۶، ۶۱۷۷، ۶۱۷۸، ۶۱۷۹، ۶۱۸۰، ۶۱۸۱، ۶۱۸۲، ۶۱۸۳، ۶۱۸۴، ۶۱۸۵، ۶۱۸۶، ۶۱۸۷، ۶۱۸۸، ۶۱۸۹، ۶۱۹۰، ۶۱۹۱، ۶۱۹۲، ۶۱۹۳، ۶۱۹۴، ۶۱۹۵، ۶۱۹۶، ۶۱۹۷، ۶۱۹۸، ۶۱۹۹، ۶۲۰۰، ۶۲۰۱، ۶۲۰۲، ۶۲۰۳، ۶۲۰۴، ۶۲۰۵، ۶۲۰۶، ۶۲۰۷، ۶۲۰۸، ۶۲۰۹، ۶۲۱۰، ۶۲۱۱، ۶۲۱۲، ۶۲۱۳، ۶۲۱۴، ۶۲۱۵، ۶۲۱۶، ۶۲۱۷، ۶۲۱۸، ۶۲۱۹، ۶۲۲۰، ۶۲۲۱، ۶۲۲۲، ۶۲۲۳، ۶۲۲۴، ۶۲۲۵، ۶۲۲۶، ۶۲۲۷، ۶۲۲۸، ۶۲۲۹، ۶۲۳۰، ۶۲۳۱، ۶۲۳۲، ۶۲۳۳، ۶۲۳۴، ۶۲۳۵، ۶۲۳۶، ۶۲۳۷، ۶۲۳۸، ۶۲۳۹، ۶۲۴۰، ۶۲۴۱، ۶۲۴۲، ۶۲۴۳، ۶۲۴۴، ۶۲۴۵، ۶۲۴۶، ۶۲۴۷، ۶۲۴۸، ۶۲۴۹، ۶۲۵۰، ۶۲۵۱، ۶۲۵۲، ۶۲۵۳، ۶۲۵۴، ۶۲۵۵، ۶۲۵۶، ۶۲۵۷، ۶۲۵۸، ۶۲۵۹، ۶۲۶۰، ۶۲۶۱، ۶۲۶۲، ۶۲۶۳، ۶۲۶۴، ۶۲۶۵، ۶۲۶۶، ۶۲۶۷، ۶۲۶۸، ۶۲۶۹، ۶۲۷۰، ۶۲۷۱، ۶۲۷۲، ۶۲۷۳، ۶۲۷۴، ۶۲۷۵، ۶۲۷۶، ۶۲۷۷، ۶۲۷۸، ۶۲۷۹، ۶۲۸۰، ۶۲۸۱، ۶۲۸۲، ۶۲۸۳، ۶۲۸۴، ۶۲۸۵، ۶۲۸۶، ۶۲۸۷، ۶۲۸۸، ۶۲۸۹، ۶۲۹۰، ۶۲۹۱، ۶۲۹۲، ۶۲۹۳، ۶۲۹۴، ۶۲۹۵، ۶۲۹۶، ۶۲۹۷، ۶۲۹۸، ۶۲۹۹، ۶۳۰۰، ۶۳۰۱، ۶۳۰۲، ۶۳۰۳، ۶۳۰۴، ۶۳۰۵، ۶۳۰۶، ۶۳۰۷، ۶۳۰۸، ۶۳۰۹، ۶۳۱۰، ۶۳۱۱، ۶۳۱۲، ۶۳۱۳، ۶۳۱۴، ۶۳۱۵، ۶۳۱۶، ۶۳۱۷، ۶۳۱۸، ۶۳۱۹، ۶۳۲۰، ۶۳۲۱، ۶۳۲۲، ۶۳۲۳، ۶۳۲۴، ۶۳۲۵، ۶۳۲۶، ۶۳۲۷، ۶۳۲۸، ۶۳۲۹، ۶۳۳۰، ۶۳۳۱، ۶۳۳۲، ۶۳۳۳، ۶۳۳۴، ۶۳۳۵، ۶۳۳۶، ۶۳۳۷، ۶۳۳۸، ۶۳۳۹، ۶۳۴۰، ۶۳۴۱، ۶۳۴۲، ۶۳۴۳، ۶۳۴۴، ۶۳۴۵، ۶۳۴۶، ۶۳۴۷، ۶۳۴۸، ۶۳۴۹، ۶۳۵۰، ۶۳۵۱، ۶۳۵۲، ۶۳۵۳، ۶۳۵۴، ۶۳۵۵، ۶۳۵۶، ۶۳۵۷، ۶۳۵۸، ۶۳۵۹، ۶۳۶۰، ۶۳۶۱، ۶۳۶۲، ۶۳۶۳، ۶۳۶۴، ۶۳۶۵، ۶۳۶۶، ۶۳۶۷، ۶۳۶۸، ۶۳۶۹، ۶۳۷۰، ۶۳۷۱، ۶۳۷۲، ۶۳۷۳، ۶۳۷۴، ۶۳۷۵، ۶۳۷۶، ۶۳۷۷، ۶۳۷۸، ۶۳۷۹، ۶۳۸۰، ۶۳۸۱، ۶۳۸۲، ۶۳۸۳، ۶۳۸۴، ۶۳۸۵، ۶۳۸۶، ۶۳۸۷، ۶۳۸۸، ۶۳۸۹، ۶۳۹۰، ۶۳۹۱، ۶۳۹۲، ۶۳۹۳، ۶۳۹۴، ۶۳۹۵، ۶۳۹۶، ۶۳۹۷، ۶۳۹۸، ۶۳۹۹، ۶۴۰۰، ۶۴۰۱، ۶۴۰۲، ۶۴۰۳، ۶۴۰۴، ۶۴۰۵، ۶۴۰۶، ۶۴۰۷، ۶۴۰۸، ۶۴۰۹، ۶۴۱۰، ۶۴۱۱، ۶۴۱۲، ۶۴۱۳، ۶۴۱۴، ۶۴۱۵، ۶۴۱۶، ۶۴۱۷، ۶۴۱۸، ۶۴۱۹، ۶۴۲۰، ۶۴۲۱، ۶۴۲۲، ۶۴۲۳، ۶۴۲۴، ۶۴۲۵، ۶۴۲۶، ۶۴۲۷، ۶۴۲۸، ۶۴۲۹، ۶۴۳۰، ۶۴۳۱، ۶۴۳۲، ۶۴۳۳، ۶۴۳۴، ۶۴۳۵، ۶۴۳۶، ۶۴۳۷، ۶۴۳۸، ۶۴۳۹، ۶۴۴۰، ۶۴۴۱، ۶۴۴۲، ۶۴۴۳، ۶۴۴۴، ۶۴۴۵، ۶۴۴۶، ۶۴۴۷، ۶۴۴۸، ۶۴۴۹، ۶۴۵۰، ۶۴۵۱، ۶۴۵۲، ۶۴۵۳، ۶۴۵۴، ۶۴۵۵، ۶۴۵۶، ۶۴۵۷، ۶۴۵۸، ۶۴۵۹، ۶۴۶۰، ۶۴۶۱، ۶۴۶۲، ۶۴۶۳، ۶۴۶۴، ۶۴۶۵، ۶۴۶۶، ۶۴۶۷، ۶۴۶۸، ۶۴۶۹، ۶۴۷۰، ۶۴۷۱، ۶۴۷۲، ۶۴۷۳، ۶۴۷۴، ۶۴۷۵، ۶۴۷۶، ۶۴۷۷، ۶۴۷۸، ۶۴۷۹، ۶۴۸۰، ۶۴۸۱، ۶۴۸۲، ۶۴۸۳، ۶۴۸۴، ۶۴۸۵، ۶۴۸۶، ۶۴۸۷، ۶۴۸۸، ۶۴۸۹، ۶۴۹۰، ۶۴۹۱، ۶۴۹۲، ۶۴۹۳، ۶۴۹۴، ۶۴۹۵، ۶۴۹۶، ۶۴۹۷، ۶۴۹۸، ۶۴۹۹، ۶۵۰۰، ۶۵۰۱، ۶۵۰۲، ۶۵۰۳، ۶۵۰۴، ۶۵۰۵، ۶۵۰۶، ۶۵۰۷، ۶۵۰۸، ۶۵۰۹، ۶۵۱۰، ۶۵۱۱، ۶۵۱۲، ۶۵۱۳، ۶۵۱۴، ۶۵۱۵، ۶۵۱۶، ۶۵۱۷، ۶۵۱۸، ۶۵۱۹، ۶۵۲۰، ۶۵۲۱، ۶۵۲۲، ۶۵۲۳، ۶۵۲۴، ۶۵۲۵، ۶۵۲۶، ۶۵۲۷، ۶۵۲۸، ۶۵۲۹، ۶۵۳۰، ۶۵۳۱، ۶۵۳۲، ۶۵۳۳، ۶۵۳۴، ۶۵۳۵، ۶۵۳۶، ۶۵۳۷، ۶۵۳۸، ۶۵۳۹، ۶۵۴۰، ۶۵۴۱، ۶۵۴۲، ۶۵۴۳، ۶۵۴۴، ۶۵۴۵، ۶۵۴۶، ۶۵۴۷، ۶۵۴۸، ۶۵۴۹، ۶۵۵۰، ۶۵۵۱، ۶۵۵۲، ۶۵۵۳، ۶۵۵۴، ۶۵۵۵، ۶۵۵۶، ۶۵۵۷، ۶۵۵۸، ۶۵۵۹، ۶۵۶۰، ۶۵۶۱، ۶۵۶۲، ۶۵۶۳، ۶۵۶۴، ۶۵۶۵، ۶۵۶۶، ۶۵۶۷، ۶۵۶۸، ۶۵۶۹، ۶۵۷۰، ۶۵۷۱، ۶۵۷۲، ۶۵۷۳، ۶۵۷۴، ۶۵۷۵، ۶۵۷۶، ۶۵۷۷، ۶۵۷۸، ۶۵۷۹، ۶۵۸۰، ۶۵۸۱، ۶۵۸۲، ۶۵۸۳، ۶۵۸۴، ۶۵۸۵، ۶۵۸۶، ۶۵۸۷، ۶۵۸۸، ۶۵۸۹، ۶۵۹۰، ۶۵۹۱، ۶۵۹۲، ۶۵۹۳، ۶۵۹۴، ۶۵۹۵، ۶۵۹۶، ۶۵۹۷، ۶۵۹۸، ۶۵۹۹، ۶۶۰۰، ۶۶۰۱، ۶۶۰۲، ۶۶۰۳، ۶۶۰۴، ۶۶۰۵، ۶۶۰۶، ۶۶۰۷، ۶۶۰۸، ۶۶۰۹، ۶۶۱۰، ۶۶۱۱، ۶۶۱۲، ۶۶۱۳، ۶۶۱۴، ۶۶۱۵، ۶۶۱۶، ۶۶۱۷، ۶۶۱۸، ۶۶۱۹، ۶۶۲۰، ۶۶۲۱، ۶۶۲۲، ۶۶۲۳، ۶۶۲۴، ۶۶۲۵، ۶۶۲۶، ۶۶۲۷، ۶۶۲۸، ۶۶۲۹، ۶۶۳۰، ۶۶۳۱، ۶۶۳۲، ۶۶۳۳، ۶۶۳۴، ۶۶۳۵، ۶۶۳۶، ۶۶۳۷، ۶۶۳۸، ۶۶۳۹، ۶۶۴۰، ۶۶۴۱، ۶۶۴۲، ۶۶۴۳، ۶۶۴۴، ۶۶۴۵، ۶۶۴۶، ۶۶۴۷، ۶۶۴۸، ۶۶۴۹، ۶۶۵۰، ۶۶۵۱، ۶۶۵۲، ۶۶۵۳، ۶۶۵۴، ۶۶۵۵، ۶۶۵۶، ۶۶۵۷، ۶۶۵۸، ۶۶۵۹، ۶۶۶۰، ۶۶۶۱، ۶۶۶۲، ۶۶۶۳، ۶۶۶۴، ۶۶۶۵، ۶۶۶۶، ۶۶۶۷، ۶۶۶۸، ۶۶۶۹، ۶۶۷۰، ۶۶۷۱، ۶۶۷۲، ۶۶۷۳، ۶۶۷۴، ۶۶۷۵، ۶۶۷۶، ۶۶۷۷، ۶۶۷۸، ۶۶۷۹، ۶۶۸۰، ۶۶۸۱، ۶۶۸۲، ۶۶۸۳، ۶۶۸۴، ۶۶۸۵، ۶۶۸۶، ۶۶۸۷، ۶۶۸۸، ۶۶۸۹، ۶۶۹۰، ۶۶۹۱، ۶۶۹۲، ۶۶۹۳، ۶۶۹۴، ۶۶۹۵، ۶۶۹۶، ۶۶۹۷، ۶۶۹۸، ۶۶۹۹، ۶۷۰۰، ۶۷۰۱، ۶۷۰۲، ۶۷۰۳، ۶۷۰۴، ۶۷۰۵، ۶۷۰۶، ۶۷۰۷، ۶۷۰۸، ۶۷۰۹، ۶۷۱۰، ۶۷۱۱، ۶۷۱۲، ۶۷۱۳، ۶۷۱۴، ۶۷۱۵، ۶۷۱۶، ۶۷۱۷، ۶۷۱۸، ۶۷۱۹، ۶۷۲۰، ۶۷۲۱، ۶۷۲۲، ۶۷۲۳، ۶۷۲۴، ۶۷۲۵، ۶۷۲۶، ۶۷۲۷، ۶۷۲۸، ۶۷۲۹، ۶۷۳۰، ۶۷۳۱، ۶۷۳۲، ۶۷۳۳، ۶۷۳۴، ۶۷۳۵، ۶۷۳۶، ۶۷۳۷، ۶۷۳۸، ۶۷۳۹، ۶۷۴۰، ۶۷۴۱، ۶۷۴۲، ۶۷۴۳، ۶۷۴۴، ۶۷۴۵، ۶۷۴۶، ۶۷۴۷، ۶۷۴۸، ۶۷۴۹، ۶۷۵۰، ۶۷۵۱، ۶۷۵۲، ۶۷۵۳، ۶۷۵۴، ۶۷۵۵، ۶۷۵۶، ۶۷۵۷، ۶۷۵۸، ۶۷۵۹، ۶۷۶۰، ۶۷۶۱، ۶۷۶۲، ۶۷۶۳، ۶۷۶۴، ۶۷۶۵، ۶۷۶۶، ۶۷۶۷، ۶۷۶۸، ۶۷۶۹، ۶۷۷۰، ۶۷۷۱، ۶۷۷۲، ۶۷۷۳، ۶۷۷۴، ۶۷۷۵، ۶۷۷۶، ۶۷۷۷، ۶۷۷۸، ۶۷۷۹، ۶۷۸۰، ۶۷۸۱، ۶۷۸۲، ۶۷۸۳، ۶۷۸۴، ۶۷۸۵، ۶۷۸۶، ۶۷۸۷، ۶۷۸۸، ۶۷۸۹، ۶۷۹۰، ۶۷۹۱، ۶۷۹۲، ۶۷۹۳، ۶۷۹۴، ۶۷۹۵، ۶۷۹۶، ۶۷۹۷، ۶۷۹۸، ۶۷۹۹، ۶۸۰۰، ۶۸۰۱، ۶۸۰۲، ۶۸۰۳، ۶۸۰۴، ۶۸۰۵، ۶۸۰۶، ۶۸۰۷، ۶۸۰۸، ۶۸۰۹، ۶۸۱۰، ۶۸۱۱، ۶۸۱۲، ۶۸۱۳، ۶۸۱۴، ۶۸۱۵، ۶۸۱۶، ۶۸۱۷، ۶۸۱۸، ۶۸۱۹، ۶۸۲۰، ۶۸۲۱، ۶۸۲۲، ۶۸۲۳، ۶۸۲۴، ۶۸۲۵، ۶۸۲۶، ۶۸۲۷، ۶۸۲۸، ۶۸۲۹، ۶۸۳۰، ۶۸۳۱، ۶۸۳۲، ۶۸۳۳، ۶۸۳۴، ۶۸۳۵، ۶۸۳۶، ۶۸۳۷، ۶۸۳۸، ۶۸۳۹، ۶۸۴۰، ۶۸۴۱، ۶۸۴۲، ۶۸۴۳، ۶۸۴۴، ۶۸۴۵، ۶۸۴۶، ۶۸۴۷، ۶۸۴۸، ۶۸۴۹، ۶۸۵۰، ۶۸۵۱، ۶۸۵۲، ۶۸۵۳، ۶۸۵۴، ۶۸۵۵، ۶۸۵۶، ۶۸۵۷، ۶۸۵۸، ۶۸۵۹، ۶۸۶۰، ۶۸۶۱، ۶۸۶۲، ۶۸۶۳، ۶۸۶۴، ۶۸۶۵، ۶۸۶۶، ۶۸۶۷، ۶۸۶۸، ۶۸۶۹، ۶۸۷۰، ۶۸۷۱، ۶۸۷۲، ۶۸۷۳، ۶۸۷۴، ۶۸۷۵، ۶۸۷۶، ۶۸۷۷، ۶۸۷۸، ۶۸۷۹، ۶۸۸۰، ۶۸۸۱، ۶۸۸۲، ۶۸۸۳، ۶۸۸۴، ۶۸۸۵، ۶۸۸۶، ۶۸۸۷، ۶۸۸۸، ۶۸۸۹، ۶۸۹۰، ۶۸۹۱، ۶۸۹۲، ۶۸۹۳، ۶۸۹۴، ۶۸۹۵، ۶۸۹۶، ۶۸۹۷، ۶۸۹۸، ۶۸۹۹، ۶۹۰۰، ۶۹۰۱، ۶۹

ان احادیث کی سندیں ہر چند کہ ضعیف ہیں لیکن تعداد اسانید کی وجہ سے یہ احادیث حسن فقیرہ ہیں اور لائق استدلال ہیں۔

امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا جس میں مشروب تھا آپ نے اس کو اپنے منہ کے قریب کیا پھر اس کو واپس کر دیا، مجلس کے بعض شرکاء نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو واپس لاؤ، وہ اس کو واپس لائے، آپ نے پانی منگا کر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو پی لیا، پھر آپ نے فرمایا ان مشروبات میں غور کیا کرو، اگر یہ مشروب جوش مار رہا ہو تو اس کی تیزی کو پانی کے ساتھ توڑو۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۳۲۰۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

امام بن الحارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خشک کھانیز لایا گیا آپ نے اس کو پیا اور مانتے پر بل ڈالا اور پانی منگایا اس میں پانی ڈالا پھر اس کو پی لیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۳۲۰۱)
ابن عون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ثقیف کے لوگ آئے، ان کے کھانے کا وقت ہو گیا تو حضرت عمر نے کما گوشت سے پہلے شیرہ گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے لکھادیے خلل کی جگہوں کو بھر لیتا ہے، اور جب تمہارے خیز میں تیزی ہو تو اس کو پانی سے توڑو۔ اور ساتیوں کو نہ پلاؤ۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۳۲۰۸)
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر تمہارے خیز میں تیزی ہو تو اس کی تیزی کو پانی سے توڑو۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۳۲۰۹)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جس شخص کو اپنی نیزہ کے متعلق شک ہو تو وہ اس میں پانی ڈال لے، اس کا حرام غصہ چلا جائے گا اور حلال باقی رہ جائے گا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۳۲۰۱)
نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان مشکوں میں سے اس نیزہ کو ہجو کیونکہ یہ کر کو قائم رکھتا ہے اور کھانے کو ختم کرتا ہے اور جب تک تمہارے پاس پانی ہے یہ تم پر غالب نہیں آسکے گا۔
(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۳۲۰۳)

امام علی بن عمر دار قطنی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کو کھانا کھلائے تو وہ کوئی سوال کیے بغیر اس کا کھانا کھائے اور اگر وہ اس کو مشروب پلائے تو وہ اس مشروب کو پیئے اور اگر اس میں کوئی شہہ ہو تو وہ اس مشروب میں پانی ملائے۔

(سنن دار قطنی رقم الحدیث: ۴۳۲۰۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)
حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رتن میں خیز لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا پھر مانتے پر بل ڈال کر اس کو واپس کر دیا، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور زحزم کے ڈول سے اس میں پانی ڈالا اور فرمایا جب تمہارا مشروب جوش مار رہا ہو تو اس کی تیزی کو پانی سے توڑو۔ (سنن دار قطنی رقم الحدیث: ۴۳۲۰۵)
مالک بن قعقاع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے گاڑھے نیزہ کے متعلق سوال کیا تو انہوں

نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ایک شخص سے نیذ کی بو آئی آپ نے پوچھا یہ کیسی بو ہے؟ اس نے کہا یہ نیذ کی بو ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اس میں سے لے کر آؤ، وہ لے کر آیا، آپ نے سر جھکا کر اس کو سونکھا پھر واپس کر دیا وہ شخص کچھ دور جا کر واپس آیا اور پوچھا آیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ آپ نے سر جھکا کر دیکھا تو اس کو گاڑھا پایا آپ نے اس میں پانی ڈالا اور پی لیا اور فرمایا جب تمہارے برتنوں میں مشروب جو شارب مارنے لگے تو اس کے گاڑھے پین کو پانی سے توڑو۔ (مسند دار قطنی رقم الحدیث: ۳۶۳۸، مطبوعہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

ان احادیث کی اسناد بھی ضعیف ہیں لیکن تعدد اسناد کی وجہ سے یہ احادیث حسن وغیرہ ہیں اور ان سے استدلال کرنا صحیح ہے، ان بکثرت احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ نیذ پینا جائز ہے، اور جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار پینا جائز ہے۔ یہ شرطیکہ وہ مشروب غیر خمر ہو، اور اسی طرح جو مشروب غیر خمر ہو اور اس کے تیز اور گاڑھے ہونے کی وجہ سے نشہ کا خطرہ ہو تو اس میں پانی ملا کر اور اس کی تیزی کو توڑ کر اس کو پینا جائز ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایلو پیتھک دواؤں میں جو قلیل مقدار میں الکوحل ملی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں دیگر دواؤں کی آمیزش ہوتی ہے اور اس کا چھچھو یا دوہچھے پئے جاتے ہیں وہ دواؤں میں شراب نہیں ہیں اور ان کا پینا جائز ہے اسی طرح پر نفوم بھی قلیل مقدار میں اسپرے کیا جاتا ہے اس کا اسپرے کرنا بھی جائز ہے اور وہ نجس نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کار شاد ہے: اور تیرے رب نے شمد کی کہی کے دل میں ڈالا کہ وہ پناؤں میں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گھرنے لے پھرتا ہے ○ پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، پھر اپنے رب کے بنائے ہوئے آسمان راستوں پر چلتی رہ، ان کے پنڈوں سے رنگ برنگ کے مشروب نکلتے ہیں، اس مشروب (شمد) میں لوگوں کے لیے شفاء ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے ○ (احقاف: ۶۹-۷۸)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اس نے انسان کے لیے موشیوں میں سے دودھ نکالا، پھر اس نے یہ بتایا کہ اس نے کھجور اور دانہ گھوڑوں سے سکر اور رزق حسن میا کیا اور حیوانات اور نباتات میں اپنی خلقت کے کجاب اور غرائب سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا اور ان آیات میں شمد کی کہی کے شمد نکالنے سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا۔ یہ حیوانات سے بھی استدلال ہے اور نباتات سے بھی، کیونکہ شمد کی کہی پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے۔

شمد کی کہی کی طرف وحی کی تحقیق

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہم نے شمد کی کہی کی طرف وحی کی۔ علامہ ابن اثیر جزوی متوفی ۷۰۶ھ وحی کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حدیث میں وحی کا بکثرت ذکر ہے، لکھنے، اشارہ کرنے، کسی کو بھیجے، الہام اور کلام خفی پر وحی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

(التمہیج ج ۳ ص ۶۳ مطبوعہ ایران ۱۳۶۳ھ)

اصطلاح شریعہ میں وحی کا معنی یہ ہے:

اللہ کے نبیوں میں سے کسی پر جو کلام نازل کیا جاتا ہے وہ وحی ہے۔

(محمد تقاری ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ ادارۃ التبایعۃ النیریہ مصر ۱۳۳۸ھ)

وحی کا اطلاق الہام پر بھی کیا جاتا ہے، علامہ قفازانی الہام کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

دل میں بطریق فیضان خیر کسی معنی کو ڈالنا۔ (شرح عقائد سنن مطبوعہ نور محمد اجمع المطابع کراچی)

کسی چیز کو کسی کے دل میں القاء کرنے اور ڈالنے کو بھی وحی کہا جاتا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے لیے وحی کے استعمال کی مثل یہ آیت ہے:

وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَحْكُمَهُ إِلَّا بِوَحْيٍ۔ اور کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر

(البقرہ: ۵۱) وحی سے۔

اور اولیاء اللہ پر الہام کے لیے جو وحی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی مثل یہ آیت ہے:

وَأَوْحَيْنَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ۔ (المائدہ: ۱۱۱) اور جب میں نے حواریین کی طرف الہام کیا۔

اور عام انسانوں کے دل میں کسی نیک بات کے ڈالنے کی مثل یہ آیت ہے:

وَأَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مُؤْمِنٍ أَنْ أَرِضْهُمْ۔ اور ہم نے مومن کی زبان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اس کو

(التقص: ۷۷) روضہ چلاؤ۔

اور حیوانات کے دلوں میں کسی بات کے ڈالنے کے لیے وحی کے استعمال کی مثل یہ آیت ہے:

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اجْعَلِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِنَّ سَبْطًا۔ اور ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ پہاڑوں میں

الْحَبَّ يُجْزِيهِنَّ۔ (النحل: ۶۸) گھرنے لے۔

یہاں شہد کی مکھی کا ذکر ایک مثل کے طور پر ہے، ورنہ جانور کا نوزائیدہ بچہ جو اپنی ماں کے پھوس کو چوستا ہے، اس کو

کوئی خارجی چیز آکر بھی نہیں سکھاتی، اللہ ہی اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے، اسی طرح جانور جو بلی فطری عمل کرتے ہیں، وہ اللہ ہی

ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے، اسی طرح انسانوں کو کسی ایسے کام کا طریقہ اور حسن عمل کی تدبیر سمجھتی ہے تو

یہ بھی اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔

شہد کی مکھی کی دو قسمیں

اور ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ پہاڑوں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گھرنے لے۔

شہد کی مکھیوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو پہاڑوں اور جنگلوں میں گھرنے لاتی ہے، اور لوگ اس کی دیکھ بھال اور

حفاظت نہیں کرتے، اور دوسری قسم وہ ہے جس کی لوگ دیکھ بھال اور حفاظت کرتے ہیں اور یہ وہ ہے جو چھپروں میں گھر

بناتی ہے۔ من العجبال ومن الشجر سے پہلی قسم مراد ہے اور مما یعمرشون سے دوسری قسم مراد ہے۔

اور اس آیت سے مراد یہ ہے کہ بعض پہاڑوں اور بعض درختوں میں گھرنے لے، اسی طرح یہ مراد ہے کہ بعض

چھپروں میں گھرنے لے۔

اللہ تعالیٰ نے جو شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں اور جنگلوں اور چھپروں میں گھرنے لے، اس کی تفسیر میں علماء نے

اختلاف کیا ہے کہ آیا حیوانوں میں عقل ہوتی ہے اور ان کی طرف احکام متوجہ ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کسی چیز کا حکم

دیتا ہے اور کسی چیز سے منع فرماتا ہے جیسا کہ اس آیت میں اس کو حکم دیا ہے کہ وہ گھرنے لے یا ان میں عقل نہیں ہوتی، بلکہ

اللہ تعالیٰ نے ان کی طبائع اور فطرتوں میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ اس قسم کے افعال کرتے ہیں، مثلاً چڑیا ایک ایک کھانکھار

کے اپنا گھونسل بناتی ہے، جنگلوں میں بعض پرندے دو تین منزلہ گھونسل بناتے ہیں، جب کہ عام آدمی اپنے ہاتھوں سے تنگے

اٹھا کر ایسا دو منزلہ گھونسل بناتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہو گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے طبیعت میں یہ ودیعت

کر دیا ہے کہ وہ ایسا عجیب و غریب گھرنے لے۔

شہد کی مکھی کے عجیب و غریب افعال

اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے نفس اور اس کی طبیعت میں ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا عجیب و غریب مگر بناتی ہے کہ عقل والے ایسا گہرے بننے سے عاجز ہیں اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) شہد کی مکھی جو گہرے بناتی ہے وہ مدس نہ ہوتا ہے اور اس کے تمام اضلاع مساوی ہوتے ہیں اور عقل والے انسان بھی بغیر ہار کا اور اسکیل کے ایسا مدس نہیں بنا سکتے۔

(۲) علم ہندس میں یہ ثابت ہے کہ اگر مدس کے علاوہ اور کسی شکل کے گہرے بنائے جائیں تو ان گہروں کے درمیان ضرور کچھ نہ کچھ خالی جگہ رہ جائے گی لیکن جب مدس شکل پر گہرے بنائے جائیں گے تو ان کے درمیان کوئی خالی جگہ نہیں بچے گی، پس اس انتہائی خورد حیوان کا اس حکمت کے مطابق گہرے بنانا بہت عجیب و غریب امر ہے۔

(۳) شہد کی مکھیوں میں ایک مکھی ملکہ ہوتی ہے اور اس کا جسم دوسری مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے، اور پتی مکھیوں پر اس کی حکومت ہوتی ہے اور تمام مکھیاں اس کی اطاعت کرتی ہیں اور جب وہ سب مل کر اڑتی ہیں تو سب اس کو اپنے اوپر اٹھا لیتی ہیں۔

(۴) جب شہد کی مکھیاں اپنے جھتے سے روانہ ہوتی ہیں تو موسیقی سے مشابہ آوازیں نکالتی ہوئی روانہ ہوتی ہیں اور ان ہی آوازوں کے واسطے سے دوبارہ اپنے جھتے کی طرف لوٹ آتی ہیں۔

(۵) اللہ تعالیٰ کی قدرت سے درخت کے پتوں پر بخنم پڑتی ہے اور پتوں اور کلیوں پر خنم کے باریک باریک ذرات ہوتے ہیں اور شہد کی مکھی درخت کے پتوں سے ان باریک ذرات کو کھا لیتی ہے اور جب وہ سیر ہو جاتی ہے تو دوبارہ ان ذرات کو چن کر کھا لیتی ہے اور اپنے گھر (جھتے) میں جا کر ان ذرات کو اکٹھا دیتی ہے تاکہ آئندہ کے لیے اپنی غذا کا ذخیرہ رکھے۔

(۶) یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شہد کی مکھی پتوں، کلیوں، پھلوں اور پھولوں سے رس چوستی لیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے پیٹ میں جمع کیے ہوئے رس کو شہد بنا دیتا ہے، شہد کی مکھی اپنی غذا کو ذخیرہ کرنے کے لیے اس شہد کو اکٹھا دیتی ہے اور یہی وہ شہد ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، امام رازی نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے اور زیادہ صحیح اور زیادہ قرین قیاس دوسرا قول ہے۔

حشرات الارض کو مارنے کا شرعی حکم

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، چوئی، شہد کی مکھی، ہدبہ، لئور (سبز رنگ کا پرنندہ جو چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے)

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۲۷۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۲۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۰۶۷، دارالکتب)

بعض اوقات گہروں میں چوئیں، بچھر، مکھیاں، مکمل وغیرہ مت زیادہ ہو جاتے ہیں جن سے لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے، چوئیں، بچھر اور چوہ جاتی ہیں اور انسان کی آنکھوں اور بدن کے دوسرے حصوں پر کٹ لیتی ہیں، جس سے انسان شدید تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، آیا ان کو نفس وغیرہ اس پرے کر کے مارنا جائز ہے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ خود سے ضرر کو دور کرنے کے لیے ان کو مارنا جائز ہے اور بلا وجہ کسی کو مارنا جائز نہیں ہے اور اس کی اصل وہ احادیث ہیں جن میں آپ نے کانٹے والے کتے، چوہ، سانپ اور بچھو کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔

علاج کرنے اور دوا استعمال کرنے کے متعلق احادیث

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس (شہد) میں لوگوں کے لیے شفاء ہے۔

قرآن مجید کی اس آیت میں بیماریوں کا علاج کرنے اور دوا پینے کے جو ازکی دلیل ہے۔ بعض صوفی علاج کرنے اور دوا پینے سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں بننا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تمام بیماریاں اور تمام بلاؤں پر راضی نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ دوا اور علاج کا ناجائز نہیں ہے، لیکن ان کا یہ قول مردود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شہد کو لوگوں کے لیے شفاء فرمایا ہے اور اس کا شفاء ہونا جب ہی ثابت ہو گا جب کسی بیماری میں اس کو استعمال کیا جائے۔ نیز ان لوگوں کو چاہیے کہ پھر دعا بھی نہ کیا کریں، حالانکہ قرآن مجید اور احادیث میں دعا کرنے کی ترغیب ہے، اور علاج کرنے کے متعلق بھی بہت احادیث ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے پس جب دوا صحیح ہو تو (مرضی) اللہ عزوجل کے حکم سے شفاء پاتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۰۰۳، سنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۵۵۵۹) عمر بن قنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے خود پینے ہوئے شخص کی عیادت کی، پھر فرمایا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم پیچھے نہ لگو، لہذا وہ شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس میں شفاء ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۰۰۵، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۱۳، سنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۵۸۱۳)

عاصم بن عمرو بن قنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ہمارے گھر آئے اور ہمارے گھر میں ایک آدمی کو زخم سے تکلیف تھی، حضرت جابر نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مجھ کو ایک زخم سے بہت تکلیف ہے، حضرت جابر نے کہا ایک فصد لگائے والے لڑکے کو بلاؤ، اس شخص نے کہا، ابو عبد اللہ! آپ فصد لگانے والے کو کیوں بلا رہے ہیں؟ حضرت جابر نے فرمایا میں اس زخم پر فصد لگوانا چاہتا ہوں! اس نے کہا پھر میرے زخم پر کھیں، نہیں گی یا میرے زخم پر کڑا لگے گا جس سے مجھے تکلیف ہوگی، جب حضرت جابر نے یہ دیکھا کہ یہ شخص فصد لگوانے سے گھبرا رہا ہے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے: اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی دوا میں خیر ہے تو فصد لگوانے میں ہے یا شہد کے ایک گھونٹ میں ہے یا نوہ کی آگ سے گرم کر کے داغ لگوانے میں ہے، آپ نے فرمایا میں داغ لگوانے کو پسند نہیں کرتا، پھر ایک فصد لگائے والا آیا اور اس کی فصد لگائی اس سے اس کی تکلیف ختم ہو گئی۔

(صحیح مسلم، باب السلام، ۱۷، رقم الحدیث: ۳۲۰۰۵)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فصد لگوانے کی اجازت طلب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طیبہ رضی اللہ عنہ کو فصد لگانے کا حکم دیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضرت ابو طیبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے رضائی بھائی تھے یا مبلغ لڑکے تھے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۰۰۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۵۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۸۰)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک طبیب بھیجا، انہوں نے ان کی ایک رگ کاٹ کر دوا دیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۰۰۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۶۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۹۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بازو کی ایک رگ میں تیر لگا تو نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے تیر کے پھل کے ساتھ اس کو داغہ ان کا ہاتھ سوچ کیا تو آپ نے اس کو دوبارہ داغہ۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۰۸)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جنم کے جوش سے ہے اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ (صحیح ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۳۳۱۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۰۹)

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ان کے پاس بخار میں مبتلا کوئی عورت لائی جاتی تو وہ پانی منگو کر اس کے گریبان میں ڈالتیں اور بیان کرتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو اور فرمایا ہے یہ جنم کے جوش سے ہے۔

(صحیح ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۵۷۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۱۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۷۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۴۴ سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۶۰۹)

حضرت عکاشہ بن محسن کی بہن ام قیس بنت محسن بیان کرتی ہیں میں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے آپ پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگا کر اس پر بہا دیا، پھر میں اپنے ایک اور بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں گئی، جس کا میں نے گلا دیا تھا (تالو کی بیماری کی وجہ سے) آپ نے فرمایا تم اپنے بچے کا حلق کیوں دیتے ہو؟ تم اس کی خود ہندی کو لازم رکھو، اس میں سات چیزوں سے شفاء ہے، ان میں سے نمونیہ بھی ہے، تالو کی بیماری میں ناک سے دو ڈال دی جائے اور نمونیہ میں منہ سے دو ڈال دی جائے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفاء ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۱۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۴۷)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست لگ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلایا، اس نے اس کو شہد پلایا، پھر آکر کہا میں نے اس کو شہد پلایا تھا اس کے دست بڑھ گئے، آپ نے تین بار اس سے یہی فرمایا، جب وہ چوتھی بار آیا تو آپ نے فرمایا اس کو شہد پلایا، اس نے کہا میں نے اس کو شہد پلایا تھا مگر اس کے دست اور بڑھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قول سچا ہے اور تمہارے بھائی کا بیٹ بھوٹا ہے، اس نے پھر اپنے بھائی کو شہد پلایا اور اس کے بھائی کو شفاء ہو گئی۔

علاج کرنے کا استحباب

ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علاج کرنا مستحب ہے، جمہور فقہاء حنفیہ اور متاخرین کا یہی نظریہ ہے، قاضی عیاض نے کہا ہے کہ ان احادیث میں ان غلط صوفیوں کا رد ہے جو دوائی لینے اور علاج کرنے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہے، اس لیے دوائی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جمہور علماء کی دلیل یہ احادیث ہیں ان کا اعتقاد یہ ہے کہ فاعل صرف اللہ تعالیٰ ہے اور دوا اور علاج بھی اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور کفار سے لڑنے کا حکم دیا ہے اور اپنی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، حالانکہ موت اپنے وقت مقرر سے موخر نہیں ہو سکتی اور تقدیر کے معین وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں مل سکتی، سو جس طرح دعا کرنا کفار سے قتل کرنا اور اپنی حفاظت کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح دوا لینا اور علاج کرنا

بھی تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔

ذیابیطس کے مریض کے لیے شدہ کاشفائہ ہوتا

علاء مازری نے لکھا کہ امام مسلم نے طب اور علاج کے متعلق بہ کثرت احادیث ذکر کی ہیں، بعض طحیٰ بن ان احادیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اطباء کا اس پر اتفاق ہے کہ شدہ اسہال ہو تا ہے، پھر اسہال میں شدہ کیسے مفید ہو سکتا ہے؟ نیز اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ بخار والے شخص کے لیے ٹھنڈا پانی استعمال کرنا نقصان دہ ہے، اسی طرح نمونہ میں قسط ہندی کا استعمال کرنا بھی حرج کا باعث ہے اور معترضے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مزاج اور ہر علاقہ کے لوگوں کے لیے یہ دوائیں تجویز نہیں کیں اور مرض کی ہر کیفیت میں یہ دوائیں تجویز نہیں کیں، بعض مزاج کے لوگوں اور خصوصاً ہل عرب کے لیے ان دواؤں کو تجویز فرمایا ہے، آج کل جدید میڈیکل سائنس کے ماہرین بھی اس پر متفق ہیں کہ جب بخار بہت تیز ہو جائے تو مریض پر برف کا سانچ کرنا چاہیے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار کے لیے ٹھنڈے پانی سے غسل کو تجویز فرمانا ہر بخار کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ علاج سفراوی بخار کے لیے ہے، علیٰ ہذا القیاس آپ نے دوسری بیماریوں کے لیے جو علاج تجویز فرمائے ہیں وہ بھی مرض کی خاص کیفیت، مریض کی عمر، مزاج اور عرب کی مخصوص آب و ہوا کے اعتبار سے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے متعلق فرمایا ہے اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفاء ہے، اس کاشفائہ بخش ہونا بھی ٹھنڈے مزاج کے لوگوں کے لیے ہے، کلونجی ہندو ریاچ کو کھولتی ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے، زکام میں نافع ہے، میض کو جاری کرتی ہے، خارش میں مفید ہے، ہلٹی اور ام کو شفاء دیتی ہے، پیشاب کو کنٹرول کرتی ہے، موٹاپا دور کرتی ہے اور میرا تجربہ ہے کہ کلونجی خون میں شکر کو کم کرتی ہے۔

قرآن مجید میں شدہ کاشفائہ فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شدہ کاشفائہ فرمایا ہے لیکن اس کاشفائہ ہونا بھی ہر شخص کے اعتبار سے نہیں ہے ذیابیطس کے مریض کو شدہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس مرض میں شدہ نقصان دہ ہے۔

صوفیاء کے نزدیک علاج کرنا رخصت ہے اور علاج کو ترک کرنا عزیمت ہے

اصل میں شریعت نے جس کلام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا عزیمت ہے اور کسی عذر کی بناء پر اس میں جو تخفیف کی جائے اس پر عمل کرنا رخصت ہے مثلاً وطن میں طہر کی چار رکعت نماز پڑھنا عزیمت ہے اور سفر میں دو رکعت نماز پڑھنا رخصت ہے۔

مشہور صوفی محدثین علی الثیر، ابلی طالب مکی متوفی ۳۸۱ھ لکھتے ہیں:

دوا استعمال کرنا تو کل کے متعلق نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاج کرنے کی حکمت کی خبر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، جس نے اس دوا کو جان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا، ماسوا موت کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو، دوا کیا کرو، آپ سے دوا اور دم کرنے کے متعلق سوال کیا گیا آیا یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ بھی تقدیر سے ہیں، اور حدیث مشہور ہے میں جب بھی فرشتوں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا اپنی امت کو نصہ لگوانے کا حکم دیجئے، اور ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا کہ مریض یا اغس یا اکیس دن بعد نصہ لگواؤ، اور حضرت عمر نے دھوپ سے گرم پانی کے متعلق فرمایا کہ یہ برص پیدا کرتا ہے۔

دوا کرنا رخصت ہے اور روانہ کرنا عزیمت ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح بندہ کے عزیمت پر عمل سے محبت کرتا ہے اسی طرح اس کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنے سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ - اور تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔

(الحج: ۷۸)

اور بعض اوقات دوا کرنے میں دو وجہ سے فضیلت ہے، ایک اس لیے کہ دوا کرنے والا ابتلا سنت کی نیت کرے اور دوسرے اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنے کی نیت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے جو احکام لے کر آئے ہیں ان پر عمل کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ صحابہ کو دوا اور پرہیز کا حکم دیا، بعض لوگوں کو قصد لگوایا اور بعض لوگوں کو گرم لوہے سے داغ لگوایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی تو ان سے فرمایا تم تازہ بخوریں نہ کھاؤ (یہ حدیث مسیب کے متعلق ہے، ہم عترت پر اس کا ذکر کریں گے) اور بہت احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھو کے ڈنک کی دوا لگائی، روایت ہے کہ وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کے سر میں درد ہو جاتا تو آپ سر پر مہندی لگاتے، اور حدیث میں ہے کہ جب آپ کے چھللا ہو جاتا تو آپ اس پر مہندی لگاتے حالانکہ آپ سب سے زیادہ توکل کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ قوی تھے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے علاج کیا تھا کہ امت کے لیے علاج کرنا سنت ہو جائے، تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم آپ کی سنت سے اعراض نہیں کرتے اور آپ کے خلاف عمل کرنے کو زہد قرار نہیں دیتے، جب کہ آپ نے ہماری خاطر علاج کیا تاکہ آپ کا یہ فعل بے مقصد نہ ہو، اور آپ کی سنت سے اعراض کو توکل کا نام دینا شرع میں طعن کا موجب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سیرت اس لیے تھی کہ اس کی اتباع کی جائے، اور اسی سلسلہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت کمری کے سفر میں روزہ رکھا اور سر پر پانی ڈالا اور درخت کا سہلہ طلب کیا، تاکہ روزہ دار کے لیے سر پر پانی ڈالنے کی رخصت سنت ہو جائے، آپ نے کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے اور ان پر روزہ سخت دشوار ہو رہا ہے، آپ نے ایک پیالہ میں پانی منگایا اور پی لیا، پھر لوگوں نے بھی روزہ اظہار کر لیا، اور آپ نے اپنا حال لوگوں کی وجہ سے ترک کر دیا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ اظہار نہیں کیا، آپ نے فرمایا وہ نافرمان ہیں!

اور علاج کرنے کی فضیلت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ یہ پسند کرتے تھے کہ آپ بیماری سے جلد تندرست ہو جائیں تاکہ اپنے مومنین کے احکام کی اطاعت کے لیے جلد حاضر ہو جائیں اور اس کی عبادت میں جلد مشغول ہو جائیں یعنی بیماری کی وجہ سے جن عبادات کو ترک کرنے کی رخصت ہے اس رخصت کو ترک کر کے جلد عزیمت کی طرف لوٹ آئیں۔

ہمارے بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، ان کے پاس ہوسرا نیکل آئے، انہوں نے ان کے مرض کو پہچان لیا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ فلاں چیز سے علاج کر لیں تو آپ تندرست ہو جائیں گے، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں کوئی دوا نہیں کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بغیر کسی دوا کے شفا دے، پھر مرض نے طول کھینچا، انہوں نے پھر کہا اس مرض کی فلاں دوا مشہور اور مجرب ہے، اگر آپ وہ دوا پی لیں گے تو تندرست ہو جائیں گے، حضرت موسیٰ نے کہا میں دوا نہیں کروں گا، ان کی بیماری اسی طرح جاری رہی، پھر اللہ عزوجل نے ان کی طرف وحی فرمائی: مجھے اپنی عزمت کی قسم! میں تمہیں اس وقت تک صحت نہیں دوں گا جب تک تم اس دوا سے علاج نہیں کرو گے جو انہوں نے

تھیں بتائی ہے، تب حضرت موسیٰ نے بنو اسرائیل سے فرمایا، تم نے مجھ سے جس دوا کا ذکر کیا تھا وہ دوا مجھے لا کر دو، انہوں نے وہ دوا لا کر دی، حضرت موسیٰ نے اس دوا سے علاج کیا اور وہ تندرست ہو گئے، پھر حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں توجہ کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، تم نے مجھ پر اپنے توکل کی وجہ سے میری اس حکمت کو باطل کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ میں نے جڑی بوٹیوں میں چیزوں کی منفعت رکھی ہے، بعض روایات میں ہے کہ ایک نبی نے اللہ سے اس بیماری کی شکایت کی جس میں وہ مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ انڈے کھاؤ، اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک نبی نے اللہ تعالیٰ سے ضعف کی شکایت کی تو ان سے فرمایا کہ وہ گوشت کو دودھ کے ساتھ کھائیں، کیونکہ ان دونوں چیزوں میں طاقت ہے اور وہ بے بن منہ نہ ذکر کیا ہے کہ ایک بلا شلہ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور وہ صحت نیک سیرت بلا شلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے شیعیان علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ زیتون کا عرق پیئے اور ہم نے ایک اس سے بھی عجیب چیز روایت کی ہے کہ ایک قوم نے اپنے نبی سے شکایت کی کہ اس کی اولاد پیدا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ان سے کہو جب ان کی عورتیں حاملہ ہوں تو وہ ان کو بھی دانہ کھلائیں پھر ان کے بچے خوب صورت پیدا ہوں گے، پھر وہ حاملہ عورتوں کو بھی دانہ اور نفاس والی عورتوں کو تازہ کھجوریں کھلاتے تھے اور یہ عمل حمل کے تیسرے یا چوتھے مہینہ میں ہوا تھا۔

بہر حال قوی لوگوں کے لیے دوا ترک کرنا افضل ہے اور یہ عزائم دین میں سے ہے اور یہ صدیقین میں سے اولوالعزم لوگوں کا طریقہ ہے کیونکہ دین میں دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو اور عزیمت کو اختیار کرے اور دوسرا توجہ اور رخصت کا طریقہ ہے، سو جو شخص قوی ہو وہ زیادہ سخت راستہ پر چلے جو اقرب اور اعلیٰ ہے اور مقربین کا راستہ ہے اور یہی لوگ سابقین ہیں اور جو شخص کمزور ہو وہ آسان اور سہل راستہ پر چلے اور یہ متوسط طریقہ ہے لیکن یہ منزل سے زیادہ دور ہے اور یہ لوگ بھی اصحاب الیمین اور درمیانہ درجہ کے اور معتدل لوگ ہیں اور مومنین میں قوی بھی ہوتے ہیں اور ضعیف بھی ہوتے ہیں اور نرم بھی ہوتے ہیں اور سخت بھی ہوتے ہیں۔

(قوت القلوب ج ۲ ص ۳۶-۳۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

مشہور صوفی ابوطالب مکی کے کلام پر مصنف کا تبصرہ

صوفی ابوطالب مکی کے اس تجزیہ سے ہمیں اختلاف ہے کہ علاج کرنا رخصت ہے اور یہ ضعیف مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور علاج نہ کرنا عزیمت ہے یعنی اصل کے مطابق ہے اور بہت والوں کا کام ہے اور یہی صدیقین اور اولوالعزم لوگوں کا طریقہ ہے، خود صوفی ابوطالب مکی نے نقل کیا ہے کہ انبیاء سابقین کو اللہ تعالیٰ علاج کرنے کی وحی فرماتا تھا اور حضرت موسیٰ نے علاج کے بغیر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع کیا اور علاج کرنے کا حکم دیا، اور سید المرسلین و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ علاج فرمایا اور علاج کرنے کی ہدایت دی، اور اگر یہ نفوس قدسہ اولوالعزم نہیں اور قوی نہیں ہیں تو ان قوی اور اولوالعزم ہو گا اور علاج کرنے والوں کو ضعیف کہنا ان حضرات انبیاء عظیم السلام کے ایمان کو ضعیف کہنے کے مترادف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص خود ضعیف ایمان کے خطرہ میں ہے۔

سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خود قرآن عظیم نے علاج کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

(البقرہ: ۱۸۵)

جس جملہ عورت کے پیٹ میں بچہ آڑا ہو، وہ معروف طبی طریقہ سے پیدا نہیں ہو سکا اس کے لیے اس عورت کے

پیٹ کا آپریشن کرنا گزیر ہے اگر اس کے پیٹ کی سرجری نہ کی جائے تو عورت اور بچہ دونوں مرجائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ۲۹)

اور اپنے جانوں کو قتل نہ کرو اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر بہت رحم فرماتے والا ہے۔

اور صورت مذکورہ میں سرجری کے ذریعہ علاج نہ کرنے سے عورت اور بچہ دونوں مرجائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جانوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے سو اس صورت میں علاج نہ کرنا حرام ہو اور حرام کی ضد فرض ہوتی ہے لہذا ایسی تمام صورتوں میں جن میں علاج نہ کرنے سے موت کا اور جان ضائع ہونے کا خطرہ ہو ان تمام صورتوں میں علاج کرنا فرض ہے، ہم ایسی چند اور مثالیں پیش کرتے ہیں:

ایک عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو اگر اس کے پیٹ کی سرجری کر کے زندہ بچہ کو مردہ عورت کے پیٹ سے نہ نکالا جائے تو وہ بچہ مر جائے گا اور اگر اس عورت کو یونیورسٹی کے ڈاکٹر یا کسی اور شخص کو زندہ کر کے نکالا جائے تو اسے گناہ عظیم ہے۔

ایک شخص بلڈ کینسر کا مریض ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے جسم کے پورے خون کو تبدیل کر دیا جائے ورنہ وہ شخص مر جائے گا لہذا اس صورت میں بھی انتقال خون کے ذریعہ علاج کرنا فرض ہے۔

ایک شخص کا جگر ٹھیک ہو گیا اس نے خون بنانا بند کر دیا اب اس کو زندہ رکھنے کے لیے انتقال خون کے ذریعہ اس کے جسم میں نیا خون پمپنا ضروری ہے بلکہ فرض ہے ورنہ وہ شخص مر جائے گا۔

ایک شخص شوگر کا مریض ہے اس کا پیچہ زخمی ہے اس میں زہر پھیل گیا ہے، اگر سرجری کے ذریعہ اس کا پیچہ کاٹ کر الگ نہ کیا گیا تو یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی اس صورت میں اس کی جان بچانے کے لیے سرجری کے ذریعہ اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔

ایک شخص کو برین ٹیمور ہو گیا یعنی اس کے دماغ کی شریان پھٹ گئی اگر سرجری کے ذریعہ اس کا بروقت علاج نہ کیا گیا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی اس صورت میں بھی سرجری کے ذریعہ اس کا علاج کرنا فرض ہے۔

دہشت گردی کی کارروائی کے نتیجہ میں اچانک ایک شخص کے سینہ اور پیٹ میں گولیوں لگ گئیں اگر بروقت کارروائی کر کے سرجری کے ذریعہ اس کے جسم سے گولیاں نہ نکالی گئیں تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، اس صورت میں بھی سرجری کے ذریعہ اس کا علاج کرنا فرض ہے۔

کسی بڑے حادثہ میں ایک شخص بری طرح زخمی ہو گیا اور اس کے جسم سے بہت زیادہ خون نکل گیا حتیٰ کہ وہ موت کے قریب آ پہنچا اگر بروقت اس کے جسم میں خون نہ پمپایا گیا تو وہ مر جائے گا اس صورت میں بھی انتقال خون کے ذریعہ اس کا علاج کرنا فرض ہے۔

بعض دفعہ اچانک ہائی بلڈ پریشر بڑھ جانے کی وجہ سے ایک آدمی کے جسم کے کسی عضو پر فالج لگ جاتا ہے، اس صورت میں مرنے کا خطرہ اگرچہ نہ ہو لیکن ہلاکت میں مبتلا ہونے کا یقینی خطرہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔

شوگر، ہائی بلڈ پریشر، ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر ان کا باقاعدگی سے علاج اور پرہیز نہ کیا گیا تو فالج، برین ٹیمور، ہارٹ

ایک، گردے تل ہو جانے، جگر تل ہو جانے، کسی عضو کے ناکارہ ہونے اور کینسر وغیرہ کا خطرہ لگا رہتا ہے اور ان بیماریوں کا علاج نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں جلا کر رہا ہے۔

شدید کلک کھانسی، نمونیہ، پیچک، سہ دق، گردن توڑ بخار وغیرہ یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر ان کا بروقت علاج نہ کریا جائے تو انسان مرتا تو نہیں لیکن اس کی زندگی مردے سے بدتر ہو جاتی ہے اور یہی اپنے آپ کو ہلاکت میں جلا کر رہا ہے لہذا ان صورتوں میں بھی علاج کرنا ضروری ہے۔

اور یہ تو ایک واضح اور بدیہی بات ہے کہ بیماری کے دوران شدید بیماری میں انسان اپنے روزمرہ کے معمول کے کام انجام نہیں دے پاتا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت بھی غدر کی وجہ سے نہیں کر سکتا اور عبادات سے بھی قاصر رہتا ہے اگر وہ مزدور ہے یا روزمرہ کی اجرت پر کام کرتا ہے تو اگر وہ علاج نہیں کرے گا تو کام پر نہیں جا سکے گا اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادات میں خلل واقع ہو گا بلکہ روٹوں کے بھی لالے پڑ جائیں گے وہ اہل و عیال کی کفالت نہیں کر سکے گا اور اس کے اہل و عیال پر بیکمانگنی کی نوبت آجائے گی ہمارے معاشرے میں قرض بھی اسی کو دیا جاتا ہے جس سے رقم واپس ملنے کی امید ہو، اندر میں حالت یہ کیسے کما جا سکتا ہے کہ علاج نہ کرنا افضل ہے اور عزیمت ہے اور یہ ایمان کا درجہ ہے اور ہمت والے مومنوں کا کام ہے اور علاج کرنا رخصت ہے اور یہ ضعیف مسلمانوں کا شعار ہے اور یہ منزل سے زیادہ دور ہے۔

ان صوفیوں نے توکل کا معنی یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسباب کو ترک کرنا توکل ہے، حالانکہ توکل کا معنی یہ ہے کہ کسی مطلوب کے اسباب کو حاصل کر کے نتیجہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اونٹنی کو باندھ دو اور توکل کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۷۱، سنن الاوالمیج ۸ ص ۳۰۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۵۶۸۷، حلفہ ذہبی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند جدید ہے۔ المستدرک ج ۳ ص ۲۲۳، مسند الشاہب رقم الحدیث: ۶۳۳، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۷۳۳۲، مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۲۹، ۱۳۰)

ترک علاج کو افضل کہنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات

جو صوفیاء علاج نہ کرنے کو افضل اور عزیمت کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت عمران بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو گرم لوہے سے داغ لگواتے ہوں گے اور نہ دم کرواتے ہوں گے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے، عکاشہ نے کھڑے ہو کر کہا: آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ جیسے ان لوگوں میں سے کر دے، آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو، پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا: یا نبی اللہ! آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے! آپ نے فرمایا تم پر عکاشہ بھقت کر چکا ہے۔

(مجمع مسلم رقم الحدیث: ۲۱۸۸، مجمع البحار رقم الحدیث: ۵۷۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۴۶، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۸۸، المعجم

الکبیر ج ۱ ص ۶)

امام ابو عبد اللہ مازری نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ علاج کرنا مکروہ ہے اور جسور علماء کا قول اس کے خلاف ہے، کیونکہ بکثرت احادیث میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دواؤں کے فوائد بیان

فرمائے ہیں، مثلاً کلو کچی اور قسط ہندی کے فوائد بیان فرمائے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج فرمایا ہے، اور دوسروں کا بھی علاج فرمایا ہے، اس لیے یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ دوائیں اپنی طبعی خواص کی بناء پر شفاء دیتی ہیں اور دوا سے علاج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفاء کی امید نہیں رکھتے بلکہ دوا کی تاثیر پر بھروسہ کرتے ہیں۔

اور علامہ داؤدی نے کہا ہے یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے، جو حالت صحت میں دواؤں سے علاج کرتے ہیں، کیونکہ جس شخص کو کوئی بیماری نہ ہو اس کے لیے گلے میں تعویذ انا کر وہ ہے، اور جو شخص کسی بیماری میں تعویذ لٹکائے تو یہ جائز ہے اور دم کروانا اور گرم لوہے سے داغ لگوانا طب کی اقسام سے ہے اور طب یعنی علاج کرنا تو کل کے منافی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین نے علاج کرایا ہے اور ہر یقینی سبب شفاء حاصل کرنے کے لیے کھانا اور چائے تو کل کے منافی نہیں ہے، اسی وجہ سے مشکمیں نے علاج کرانے سے منع نہیں کیا اور اسی وجہ سے انہوں نے زانی اور اپنے اہل و عیال کی روزی حاصل کرنے کے لیے کب معاش سے منع نہیں کیا اور اس کو تو کل کے منافی قرار نہیں دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے اور گرم لوہے سے داغ لگوانے کو جائز قرار دیا ہے۔

(اکمل المعلم بقواعد مسلم ج ۱ ص ۶۰۳، مؤلفہ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۶۹ھ)

علامہ ابو بکر محمد بن عبد اللہ العربي المالکی المتوفی ۵۴۳ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ لگانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ وہ لوگ گرم لوہے سے داغ لگوانے کو بہت اہم اور تیرہ ہدف علاج سمجھتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ داغ لگوانے سے بیماری جڑے لکڑی جاتی ہے اور اگر کسی عضو کے اوپر گرم لوہے سے داغ نہ لگوا یا گیا تو وہ عضو ضائع اور ہلاک ہو جائے گا سو آپ نے اس عقیدہ کے ساتھ ان کو داغ لگوانے سے منع فرمایا اور جب اس کو محض شفاء کا سبب قرار دیا جائے اور اس کو شفاء کی قطعی علت نہ سمجھا جائے تو اس طور پر اس کو علاج کے لیے جائز قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بیماری سے شفاء دیتا ہے اور مرض سے بری کرتا ہے۔ اور لوگ اس معاملہ میں بہت شکوک میں مبتلا ہوتے ہیں، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دوائی لیتا تو نہ مرنے اور اگر وہ اپنے شہر میں قیام کرتا تو قتل نہ کیا جاتا تو یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ اس حدیث میں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ بعض لوگ مرض پیدا ہونے سے پہلے اس کے علاج کے لیے داغ لگوانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ مکروہ فعل ہے ضرورت کے وقت داغ لگوانے کو مشروع کیا گیا ہے اور دم کروانے کے جواز کے متعلق بہت احادیث ہیں اور اس حدیث میں ممانعت اس صورت پر محمول ہے جب اللہ تعالیٰ کے اسماء اس کی صفات اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کے بغیر اور الفاظ کے ساتھ دم کرایا جائے یا جس کا عقیدہ ہو کہ دم کرانے سے لاعلاج فائدہ ہو گا اور وہ اسی دم کرانے پر توکل کرے اور اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرے۔

(عارضۃ الاحوال ج ۵ ص ۲۰۰-۲۹۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

علامہ علی بن خلف بن عبد المالك المعروف بابن بطل المالکی المتوفی ۴۹۳ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ گرم لوہے سے داغ لگوانا اور فصد لگوانا مباح ہے اور ان دونوں میں شفاء ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس چیز کی رہنمائی فرمائیں گے جس میں ان کے لیے شفاء ہوگی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں خود گرم لوہے سے داغ لگواؤں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کئی افراد کا گرم لوہے سے داغ لگوا کر علاج کرایا ہے، اس کا جواب یہ

ہے کہ گرم لوہے سے داغ لگوانے سے اپنے جسم کو آگ کی حرارت سے تکلیف پہنچاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت آگ کے عذاب سے پناہ طلب کیا کرتے تھے اگر آپ گرم لوہے سے داغ لگواتے تو آپ اسی درد کے حصول میں غلت کرتے جس سے آپ اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آیا شریعت میں اس کی کوئی اور مثل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو امت کے لیے مباح کیا ہو اور خود اس کو خصوصیت کے ساتھ نہ کیا ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ کیوں نہیں! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لیے دسترو خوان پر رکھی ہوئی گوہ کے کھانے کو مباح کر دیا اور خود تناول نہیں فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا ہے میرے علاقہ کی زمین کا جانور نہیں ہے مجھے اس سے کھن آتی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور کچا لہسن نہیں کھایا اور فرمایا اس سے بدبو آتی ہے اور امت کے لیے اس کا کھانا مباح کر دیا اور فرمایا اس سے سرگوشی میں بات کرنا ہوس جس سے سرگوشی میں بات نہیں کرتے اور ایک مرتبہ فرمایا میرے پاس اللہ کی بارگاہ سے (فرشتے) آتے ہیں، اسی طرح آپ نے امت کے لیے داغ لگوانے کو مباح کر دیا اور خود داغ لگوانے کو پسند نہیں فرمایا۔

آپ نے فرمایا وہ لوگ نہ بد شکوئی کرتے ہوں گے اور نہ دم کراتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہوں گے جس میں ان کا یہ اعتقاد ہو کہ اس کام کے بعد شفاء حاصل ہوگی خواہ اللہ کا اذن نہ ہو، اگرچہ وہ شفاء داغ لگوانے یا دم کراتے کے سبب سے حاصل ہوئی ہو، اور بد شکوئی نہ کرتے ہوں گے کالیہ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کام کو جارہے تھے اور کسی بد شکوئی سے یہ ظاہر ہو کہ اس کام پر نہیں جانا چاہیے ورنہ نقصان ہو گا اور یہ نقصان لانا ہو گا خواہ اللہ کا حکم نہ ہو، تو وہ اس بد شکوئی کی پروا نہیں کریں گے اور اپنے کام پر چلے جائیں گے۔

اور اس حدیث میں ہے نہ وہ دم کراتے ہوں گے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا دم نہیں کریں گے جیسا دم زمانہ جاہلیت میں کرایا جاتا تھا اور یہ وہ دم ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اس کی صفات اور اس کی کتاب کے کلمات کے غیر مشتمل ہو، اور یہ ایک قسم کا جاوہ ہے، اور اللہ کی کتاب کے کلمات اور اس کی صفات اور اس کے اسماء پر مشتمل دم کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا دم کیا ہے اور اس طرح کے دم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس طرح کے دم کرنے سے انسان توکل سے خارج نہیں ہوتا اور وہ شفاء کے حصول میں صرف اللہ کی رضا کا قصد کرتا ہے۔

اور آپ نے فرمایا وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، امام طبری نے کہا ہے کہ لوگوں کا توکل کی تعریف میں اختلاف ہے، ایک جماعت نے یہ کہا کہ جب انسان کے دل میں اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہو تو یہ توکل ہے، اور وہ پھاڑنے والے درندوں اور کافروں سے بالکل نہ ڈرے حتیٰ کہ وہ رزق کے لیے جدوجہد میں نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کا ضامن ہے، اور طلب معاش میں مشغول ہونے سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں خلل آتا ہے اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے عمران بن حصین بیان کرتے ہیں جو شخص سب سے منع ہو کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہر شے سے اس کی کفایت کرتا ہے اور جن سے اس کا لگن بھی نہیں ہو تا اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگے تو وہ رزق اس کو اس طرح تباہ کرے جس طرح موت اس کو ہلاتی ہے۔

اور ایک دوسری جماعت نے یہ کہا کہ توکل کی تعریف یہ ہے کہ اپنے کاموں میں اللہ پر انحصار کیا جائے، اور اس کے امر کو تسلیم کیا جائے اور یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر کیا ہے وہ ہونے والا ہے اور وہ اللہ کے رسول کی سنت

کی اتباع کرے اور اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے سب کھانا چننا اور لباس پہننا یہ انسان کے لیے ناگزیر ہیں ان کاموں کے حصول کے لیے سچی اور جدوجہد کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا آلَا يَأْكُلُونَ الظَّعَامَ۔ اور ہم نے ان (نبیوں) کو ایسے جسم والا نہیں بنایا جو کھانا نہ

کھاتے ہوں۔ (الانبیاء: ۸)

اور آپ کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ آپ دشمنوں سے حفاظت کرتے تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن دو زوڑیں پہنیں اور سر پر خود پہنا جس سے آپ دشمنوں کے حملے سے محفوظ رہتے تھے اور آپ نے کھائیوں کے منہ پر تیرا اندازوں کو بٹھایا تاکہ جو آپ کی طرف آنے کا ارادہ کرے وہ اس کو وہیں سے بھاگائیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مدینہ کے گرد خندق کھودی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب عزوجل پر بھروسہ تھا اور توکل کا دواں دواں تھا اس کے باوجود کو بھی نہیں پہنچ سکتا (مزید یہ کہ آپ نے خود متعدد بیماریوں میں اپنا علاج کیا اور آپ ازدواج مطہرات کو ایک سال کاغذ فراہم کر دیتے تھے، حالانکہ آپ سید المتوکلین ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ بیماری کا علاج کرنا اور مستقبل کے تحفظ کے لیے اسباب فراہم کرنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ توکل کے عین مطابق ہے) پھر آپ کے اصحاب کے متعلق سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے مشرکین مکہ کے خوف سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ اپنے دین کو اور اپنی جانوں اور مالوں کو مشرکین کے قتلوں اور ان کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رکھ سکیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ پر توکل کر کے وہیں بیٹھے رہتے۔

ایک شخص نے حسن بصری سے کہا عمار بن عبد اللہ شام کے راستے میں یانی کی طرف جا رہے تھے، ناگهان ان کے اور پانی کے درمیان ایک شیر عاقل ہو گیا، عمار نے شیر کی پرواہ نہیں کی اور پانی پر پہنچے اور پانی پی لیا، ان سے کہا گیا کہ تم نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دیا تھا، انہوں نے کہا شیر مجھے پھاڑ کھا تاویہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہی دیکھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز سے ڈرتا ہوں! حسن بصری نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام عمار سے بہت بہتر تھے اور وہ دشمنوں کے خوف سے مصر سے مدین کی طرف پلے گئے تھے، قرآن مجید میں ہے:

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدْيَنَةِ يَسْعَىٰ
قَالَ يَمْوُتُ رَأْيَ الْمَلَائِكَةِ يَأْتِمُرُونَ بِكَ
لَيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ ۖ إِنِّي لَكَ مِنَ
النَّاصِحِينَ ۝ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ
قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

اور شر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا،

اس نے کہا اے موسیٰ! بے شک (فرعون کے) درباری آپ کو

قتل کرنے کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں سو آپ (اس شر سے)

نکل جائیں بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں ۝

سو موسیٰ اس شر سے خوف زدہ ہو کر نکلے اور یہ دعا کی کہ اے

میرے رب مجھے ظالم قوم سے بچالے۔ (التقص: ۲۱-۲۰)

اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبلی کو قتل کر دیا تھا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کا ذکر

فرمایا:

فَصَاحَ لِي الْمَدْيَنَةُ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ۔

تو موسیٰ نے اس شرمیں ڈرتے ہوئے صبح کی وہ یہ انتظار کر

رہے تھے کہ اب کیا ہوگا (التقص: ۱۸)

اور جب فرعون کے جادو گردوں سے مقابلہ ہوا اور جادو گردوں نے رسیاں اور لافیاں پھینکیں جو سانپوں کی طرح

دو نے لکھیں اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کیفیت تھی اس کا ذکر فرمایا:

فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوْسٰى ۝ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ۝ (طہ: ۶۸-۶۷)

موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا ۝ ہم نے کہا

انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کے دلوں میں جو کیفیات پیدا کی ہیں جو نفس ان کی کیفیات کے خلاف اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کے دلوں میں یہ کیفیت پیدا کی ہے وہ ضرور رسل جنہوں کو دیکھ کر ان کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی کلمی سے پاک چیزوں کو خرچ کریں، اور جو شخص بھوک سے اضطرابِ بے باغ و لا عداۃ فلا اثم

سوجو شخص (بھوک سے) بے تاب ہو جائے اور آلِ حاکمہ وہ نہ تاثر پائی کرنے والا ہو، نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

پس جس شخص کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور وہ بھوک سے بے تاب ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے گی کہ جن چیزوں کا کھانا اس پر حرام کر دیا گیا ہے اس حالت میں وہ ان چیزوں کو بقدر ضرورت کھائے، اور اس کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اللہ پر توکل کر کے بیٹھا رہے اور اس انتظار میں بیٹھا رہے کہ اس پر آملی سے کھانا نازل ہو گا اور اگر اس حالت میں اس نے کھانے پینے کی چیزوں کے حصول کے لیے جدوجہد نہیں کی حتیٰ کہ وہ مر گیا تو وہ اپنی جان کا قائل قرار دیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت میں کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرتے تھے اور آپ پر کبھی آملی سے کھانا نازل نہیں ہوا حالانکہ آپ افضل البشر تھے (بلکہ افضل المخلوق تھے) اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر فتوحات کی کثرت کر دی تو آپ ایک سال کی غذا کو ذخیرہ کر کے رکھتے تھے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اونٹ لے کر آیا اور پوچھا یا رسول اللہ میں اس کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو باندھ کر توکل کرو۔ اور رہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: میری امت میں سے ستر ہزار نفع بفرمایا کے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو دم کرتے ہوں گے نہ بے شکونی لیتے ہوں گے اور نہ گرم لوہے سے داغ لگوا کر علاج کراتے ہوں گے، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے، اس حدیث سے صوفیا کا ترک اسباب اور ترک علاج پر استدلال کرنا ان کی بے خبری اور نا سمجھی ہے، اس حدیث کا محمل یہ ہے کہ وہ لوگ اس اعتقاد سے داغ نہیں لگواتے ہوں گے کہ اللہ کے اذن کے بغیر داغ لگوانے سے شفاء اور تندرستی حاصل ہو جاتی ہے اور جس نے اس اعتقاد سے داغ لگوا لیا اس علاج کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کو شفاء دے گا اور جب اس کو شفاء ہو گئی تو اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے ہی شفاء دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر صحیح توکل کرنے والا متوکل ہے اور جنت میں داخل ہونے میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت نہیں کر سکا اور آپ نے فرمایا بھی ہے میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھاؤں گا، مجھ سے پوچھا جائے گا آپ کون ہیں؟ میں کون (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جنت کا خازن کے گانچے ہیں حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی ایک جماعت کو گرم لوہے سے داغ لگوا لیا، اور حضرت ابوامامہ نے حضرت اسعد بن زرارہ کے گرم لوہے سے داغ لگوا لیا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جب خندق کے دن اپنے زخم پر داغ لگوا لیا اور جب احد کے دن

حضرت ابی بن کعب کے ہازد کی ایک رگ پر تیر لگا انہوں نے اس زخم پر گرم لوہے سے داغ لگوا یا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت ابو طلحہ نے داغ لگوا یا اور جریر بن عبد اللہ نے کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب نے نیزے کے سامنے قسم کھائی کہ وہ ضرور داغ لگوائیں گے اور حضرت خباب بن ارت نے اپنے پیٹ پر سات مرتبہ داغ لگوا یا اور حضرت ابن عمر نے لقوہ کی وجہ سے داغ لگوا یا (لقوہ کا معنی ہے چرے پر فالج ہو جس کی وجہ سے پچھ یا جڑا ٹیڑھا ہو جائے) اسی طرح حضرت معاویہ نے بھی لقوہ کی وجہ سے داغ لگوا یا یہ تمام آثار امام طبری نے اسانید صحیحہ کے ساتھ روایت کیے ہیں۔

امام طبری نے کاتب ظاہر ہو گیا کہ حدیث کا معنی وہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اور توکل کی صحیح تعریف یہ ہے کہ تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو، اور کسی بھی مقصود میں اپنی وسعت کے مطابق سعی اور کوشش اور انتہائی جدوجہد کر کے اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے خواہ اس کا وہ مقصود دینی ہو یا دنیاوی، اور صوفیاء نے جو توکل کی تعریف کی ہے وہ غلط ہے ان کی تعریف یہ ہے کہ درندوں سے نہ ڈرتا اور ان کو دیکھ کر نہ بھاگتا اور دشمنوں سے بچنے کے لیے حفاظت کا انتظام نہ کرتا اور روزی حاصل کرنے کے لیے کسب معاش نہ کرتا اور بیمار یوں کا علاج نہ کرتا، کیونکہ ایسا کرنا قرآن اور حدیث سے جہالت کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو احکام دیئے ہیں ان کے مخالف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو احکام دیئے ہیں ان کے بھی مخالف ہے اور صحابہ کرام، فقہاء، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے طریقہ کے بھی خلاف ہے۔ (شرح صحیح البخاری لابن بطال ج ۹ ص ۳۰۸-۳۰۹ مطبوعہ مکتبۃ الرشید الریاض ۱۴۲۰ھ)

قاضی عیاض، علامہ نووی، علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ سیوطی نے اس مسئلہ پر بحث کر کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ علاج کو ترک کر کے اللہ پر توکل کیا جائے اور علاج کرنا خلاف اولیٰ یا مکروہ تخریجی ہے، ہر چند کہ یہ بہت قند آور علماء ہیں لیکن ان کی یہ رائے صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج کیا ہے اور اپنے اصحاب کا بھی علاج کرایا ہے اور بالعموم مسلمانوں کو علاج کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ خلاف اولیٰ اور خلاف افضل کام کا حکم نہیں دیتے آپ سید المرسلین ہیں اور جب آپ نے علاج کیا ہے تو علاج کرنا توکل کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے، علامہ ابن بطال نے جو توکل پر نفیس بحث فرمائی ہے اس سے یہ مسئلہ بہت واضح ہو جاتا ہے۔

علامہ بدر الدین محمود بن احمد مینی متوفی ۸۵۵ھ نے اس مسئلہ میں صحیح موقف اختیار کیا ہے وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث کا محمل یہ ہے کہ بلا ضرورت دم کروانا اور داغ لگوانا خلاف افضل ہے اور جب ضرورت ہو تو جائز ہے، نیز تفصیل سے لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے وہ دم نہیں کرواتے ہوں گے یعنی زمانہ جاہلیت میں جن الفاظ کے ساتھ دم کرایا جاتا تھا ان الفاظ کے ساتھ دم نہیں کرواتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دم فرمایا ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے لہذا اس کے ساتھ دم کرنا توکل سے خارج نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا ہے وہ بدھ شگونی پر عمل نہیں کرتے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں پرندوں سے شگون لیا جاتا تھا کہ اگر پرندہ آدمی کے دائیں جانب پرواز کرے تو اس کے سفر میں کامیابی ہے اور اگر بائیں جانب پرواز کرے تو ناکامی ہے، اور نیک فال لینا جائز ہے، اور فرمایا وہ داغ نہیں لگواتے تھے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ اعتقاد نہیں کرتے تھے کہ شفاء اسی سے حاصل ہوگی جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں کفار کا عقیدہ تھا اور آپ نے فرمایا وہ اپنے رب پر بھی توکل کرتے تھے اس کا معنی یہ ہے کہ مہیبت پر اسباب کو مرتب کر کے نتیجہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ (عمدة القاری ج ۲ ص ۳۳۵-۳۳۶ مطبوعہ ادارۃ المبعوث العربی، مصر ۱۳۳۸ھ)

صوفیاء اور علاج کو مکروہ کہنے والوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے:

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے گرم لوہے سے داغ لگوایا یا دم کر لیا تو وہ توکل سے بری ہو گیا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۵۵، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۷۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۷۰، مسند احمد ج ۳ ص ۲۳۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۸۰، صحیح ابن حبیب رقم الحدیث: ۱۶۰۸، المستدرک ج ۳ ص ۳۵، شرح السنن رقم الحدیث: ۱۳۲۳۱، الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۵۰)

اس حدیث کا بھی وہی محمل ہے جو ہم اس سے پہلی حدیث کا محمل بیان کر چکے ہیں مزید تفصیل یہ ہے:

علامہ عبد الرزاق متاوی متونی ۱۰۰۳ھ لکھتے ہیں:

جو شخص داغ لگوائے اور دم کروائے پھر شفاء کو موثر جانے اور اسی پر اعتماد کرے وہ توکل سے بری ہو گیا اور نہ جو ان چیزوں کو سبب قرار دے اور حصول شفاء میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے وہ توکل سے بری نہیں ہوا بلکہ وہ اللہ پر توکل کرنے والا ہے، علامہ ابن قیم نے کہا داغ لگوانے کی دو قسمیں ہیں ایک قسم یہ ہے کہ وہ صحت کے زمانہ میں داغ لگوائے تاکہ آئندہ بیمار نہ ہو، یہ حدیث اسی پر محمول ہے کیونکہ وہ گرم لوہے سے داغ لگوا کر یہ چاہتا ہے کہ وہ آئندہ بیمار نہ ہو اور اس طرح وہ تقدیر کو ٹال رہا ہے اور کوئی تقدیر کو ٹالنے والا نہیں ہے اور اس کی دوسری قسم وہ ہے کہ انسان کے کسی عضو میں زخم ہو جائے یا کوئی اور بیماری ہو جائے تو وہ اس کے علاج کے لیے اس پر گرم لوہے سے داغ لگوائے اور یہی صورت ہے جس کے لیے علاج کرنا شروع ہے۔ (فیض القدر ج ۱ ص ۵۶۷، ملبورہ مکتبہ نزار مخطیٰ لہازکہ مکرہ ۳۱۸ھ)

علاج کے ثبوت میں قرآن مجید اور احادیث سے مزید دلائل

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَعَسَٰ أَنْ يَكُنَّ مِنْكُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ ۚ
وَأَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ ۖ أَوَّاهٌ مُّؤْتَمِرَةٌ ۖ تَجْعَلُ لَكَ كُلَّ يَوْمٍ تَذَاتُرًا ۖ وَابْنُ مَرْثَدَةَ ۖ أَوَّاهٌ مُّؤْتَمِرَةٌ ۖ تَجْعَلُ لَكَ كُلَّ يَوْمٍ تَذَاتُرًا ۖ وَابْنُ مَرْثَدَةَ ۖ أَوَّاهٌ مُّؤْتَمِرَةٌ ۖ تَجْعَلُ لَكَ كُلَّ يَوْمٍ تَذَاتُرًا ۖ

(البقرة: ۱۷۶)

خبروات ہے یا قرآنی ہے۔

حج کرنے والے کے لیے قربانی کرنے سے پہلے سرمند و ناجائز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ بیماری کی حالت میں اس کو بھی سرمندوانے کی اجازت دے رہا ہے، اور جس شخص کے سرمیں جو کیں ہوں اس کا بھی علاج ہے کہ اس کا سرموند دیا جائے اور یہ علاج کے شروع ہونے کا واضح ثبوت ہے۔

حضرت کعب بن جحرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشیہ میں تھے اور ہم حرم تھے، اور مشرکین نے ہم کو آگے بڑھنے سے روکا ہوا تھا اور میرے بہت لمبے لمبے بال تھے، اور جو کیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور فرمایا: کیا تمہاری جو کیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں، میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا پس اپنا سرمند و الوادو یہ آیت نازل ہو گئی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۳، مسند احمد ج ۳ ص ۲۳۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۸۵۸)

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن جحرہ رضی اللہ عنہ کو سرمندوانے کا حکم دیا، دوسرے لفظوں میں آپ نے ان کو علاج کرانے کا حکم دیا، اور صراحتاً بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کا حکم دیا ہے۔

حضرت اسماعیل بن شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے اصحاب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح ان کے سر پر ندے ہوں میں سلام کر کے پیچھے گیا پھر ادھر ادھر سے اعرابی آگئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! آیا ہم علاج کریں؟ آپ نے فرمایا دو اکرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں رکھی مگر اس کی دوا بھی رکھی ہے، سو ایک بیماری کے وہ بڑھ چلا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۵۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۳۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۶)

اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا اور علاج کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایسی متعدد احادیث ہیں جن میں سے کچھ ہم اس سے پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام فی منہ مکروہ تشریعی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے اس کام کو کیا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکروہ تشریعی یا خلاف افضل کام کا حکم دیا ہو، اور کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی غیر افضل یا مکروہ تشریعی کام کا حکم دیا ہو اور آپ نے چونکہ دوا کرنے، اور دم کرانے کا حکم دیا ہے اس لیے ان احکام کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ یہ کام مستحب ہوں، بلکہ بعض صورتوں میں علاج کرنا فرض اور واجب ہو تا ہے جیسا کہ ہم صوفیاء کے کلام پر تبصرہ میں بیان کر چکے ہیں، لہذا جن صوفیاء اور بعض علماء نے علاج کرانے اور دم کرانے کو غیر افضل یا مکروہ تشریعی کہا ہے ان کا یہ قول اصول شرع سے ناواقفیت پر مبنی ہے اور غلط ہے۔

اس مسئلہ میں مزید احادیث یہ ہیں:

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا (دو نول) کو نازل کیا ہے اور ہر بیماری کی دوا اپنی ہی ہے سو تم دوا کرو اور حرام کے ساتھ دوا نہ کرو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۷۳)

یہ حدیث حالت اختیار پر محمول ہے یعنی جب کسی مرض کی حلال اور حرام دونوں دوائیں موجود ہوں تو حرام دوا کے ساتھ علاج نہ کیا جائے لیکن جب کسی مسلم طیب کے علم میں حرام دوا کے علاوہ اور کوئی حلال دوا نہ ہو اور مرض کی وجہ سے جان کا خطرہ یا ناقابل برداشت تکلیف کا خطرہ ہو تو اس طرح کی حالت اضطرار میں حرام دوا کے ساتھ بھی علاج جائز ہے اور جان بچانے کے لیے واجب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں دوا چڑھائی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۶۷)

حضرت سہل بن سعد سے غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے زخم کے متعلق سوال کیا گیا اس دن آپ کا سامنے کا تھلا دانت بھی شدید ہو گیا تھا (یعنی تھوڑا سا نوتھ گیا تھا) اور آپ کا خود آپ کے سر پر نوتھ گیا تھا، حضرت سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے سے خون و دھواری تھیں اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ڈھل سے پانی ڈال رہے تھے، جب حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھا کہ پانی ڈالنے سے تو خون زیادہ بہ رہا ہے، تو انہوں نے ایک چٹائی کے ٹکڑے کو جلایا اور جب وہ راکھ ہو گیا تو اس راکھ کو زخم میں بھر دیا پھر خون رک گیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۹۰، صحیح ابیحاری رقم الحدیث: ۵۲۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۸۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۶۳)

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے لقوہ کی وجہ سے گرم لوہے سے داغ لگوا دیا، اور بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے دم کرایا۔ (وسطی مالک رقم الحدیث: ۱۸۰۷۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نمونہ کی وجہ سے گرم لوہے سے داغ لگوا دیا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، میرے پاس حضرت ابوہریرہ، حضرت انس بن النضر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم آئے حضرت ابو طلحہ نے مجھے داغ لگایا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۲۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۶۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۵۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۲۱)

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھیں وہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم آ یا کوئی چھلوا تو آپ مجھے اس پر مندی لگانے کا حکم دیتے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۴۰۵۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۰۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! تم کا سرمہ لگایا کرو کیونکہ وہ نظر تیز کرتا ہے اور (پتھوں کے پھیل اگانا ہے اور ان کا نکلنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمہ دانی تھی اور آپ ہر رات تین بار ایک آنکھ میں اور تین بار دوسری آنکھ میں سرمہ لگاتے تھے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۷۷۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۷۸)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخون کے تیل اور ورس (ایک جڑی بوٹی) کی نمونہ میں تعریف کرتے تھے، قلوہ کہتے ہیں کہ جس جانب درد ہو اس جانب زخون کے تیل کی مالش کی جائے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۷۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۷۷)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم نمونہ میں قطہ جری (سندری کوٹھ، ایک درو) اور زخون کے تیل سے علاج کریں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۷۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۶۸)

حضرت عوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کرتے تھے ہم نے کہا رسول اللہ! آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا! تم کچھ پڑھ کر دم کرتے ہو وہ مجھے سناؤ جب تک اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۰۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۲)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع فرمایا، پھر آل عمرو بن حزم آپ کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ! ہمارے پاس کچھ کلمات تھے جن کو پڑھ کر ہم بچھو کے کاٹنے پر دم کرتے تھے اور آپ نے دم کرنے سے منع فرمادیا ہے، آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ کر دم کرتے تھے، انہوں نے پڑھ کر سنایا، آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے، وہ وہ اس کو نفع پہنچائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۶۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۱۵)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے متعلق فرمایا جس کے چہرے پر کسی چیز کا نشان پڑ گیا تھا اور وہ لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی

اللہ عنما کے گھر میں تھی آپ نے فرمایا اس کو نظر لگ گئی ہے اس پر دم کراؤ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۳۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۹)

ابو خراجہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ ہم کچھ کلمات کو پڑھ کر دم کرتے ہیں اور دواؤں سے علاج کرتے ہیں اور ہم بعض چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، آیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر سے کسی چیز کو ٹل سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ چیزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۶۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۳۷، مسند احمد ج ۳ ص ۴۲۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا سے علاج کرنے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے کلمات پڑھ کر دم کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکروہ تخریبی یا خلاف افضل کام کا حکم نہیں دیتے تھے۔ آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کا حکم سے کم درجہ فعلیات اور استحباب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکہ خود بھی دوا سے علاج کیا ہے اور دم کیا ہے اس لیے ان کاموں کا افضل اور مستحب ہونا اور بھی ممکن ہو جاتا ہے اور بعض صوفیاء اور بعض علماء کا یہ کہنا قطعاً غلط اور باطل ہے کہ علاج نہ کرنا افضل ہے اور علاج کرنا اگرچہ جائز ہے مگر مکروہ تخریبی اور خلاف افضل ہے۔

قرآن مجید اور احادیث سے پرہیز کے ثبوت پر دلائل

علاج محالہ کی بحث میں ایک اہم مسئلہ پرہیز کرنا ہے، ہم نے اکثر زیابطیس کے مریضوں کو مصالحت، چاول اور مٹھے پھل کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اگر ان کو منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ہم اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ نہیں سکتے یہ کفرانِ نعمت ہے، اور کئی لوگوں کو فخر ہے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، مصاحب ہم پرہیز نہیں کرتے، پھر ہم نے ان ہی لوگوں کو اس بد پرہیزی کے نتیجے میں کئی ملک امراض میں مبتلا دیکھا، کسی کی جھٹلی چلی گئی، کسی کے جگر میں کینسر ہو گیا اور کسی کے پیر سوچ گئے، کسی کو ایسا زخم ہو گیا جس کے نتیجے میں اس کا پیر کٹ دیا گیا، کسی کی ٹانگ کٹ دی گئی، اور کسی کی شریانیں بند ہو گئیں۔ اسی طرح ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو دیکھا جو بد پرہیزی کرتے تھے، کسی کے کسی عضو پر قلعہ گر گیا اور کسی کے دماغ کی رگ پھٹ گئی، کسی کی جھٹلی متاثر ہو گئی، غرض بد پرہیزی کے نتیجے میں لوگ زیادہ ملک تیار یوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لیے دوا کے ساتھ بد پرہیزی بہت ضروری ہے اور قرآن مجید اور احادیث مجموعہ میں پرہیز کے متعلق بھی ہدایات موجود ہیں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَإِذْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْمَاءِ أَوْ لَسْتُمْ عَلَىٰ السَّائِةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَسَبَّحُوا أصْحَابَكُمْ أَطِيعُوا
اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاے حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے اپنی غورتوں سے جماعت کی، پھر تم پانی نہ پاؤ تو تمہارا گھر کا پانی سے تم کو۔

(انعام: ۴۳، المائدہ: ۶)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بیمار آدمی کو جسے پانی کے استعمال سے ضرر ہو تا ہے اس کو غسل اور وضو کے بجائے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے اور تیمم کا حکم نہ پانی کے استعمال سے منع کرنے کو مستلزم ہے، اور جس بیمار کو وضو یا غسل سے ضرر ہو تا ہو اس کو تیمم کا حکم بتائیے پرہیز کرنے کا حکم ہے۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سردی کی شدت کی وجہ سے پانی پھر پیز کیا اور غسل کی بجائے تیمم

کر لیا۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کی ایک سرورات مجھے اختلام ہو گیا مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا میں نے تمکیم کیا پھر میں نے اپنے اصحاب کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا آپ نے مجھ سے فرمایا اے عمرو! تم نے حالت جنابت میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے آپ کو وہ سب بتایا جس کی وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا تھا اور کسا میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے:

وَلَا تَغْتَسِلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ (النساء: ۲۹)

اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم فرمائے والا ہے ۝

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ نہیں فرمایا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۴)

امام بخاری نے کتب احکام میں اس حدیث کا اختصار سے ذکر کیا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک زخمی شخص نے پانی سے پرہیز نہیں کیا اور وہ فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر افسوس فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں گئے، ہم میں سے ایک شخص کو پتھر آکر لگا اور وہ زخمی ہو گیا پھر اس کو اختلام ہو گیا تو اس نے اپنے اصحاب سے پوچھا آیا اس کے لیے تمکیم کرنے کی رخصت ہے؟ اصحاب نے کہا ہمارے لیے رخصت کی محتاج نہیں پاتے، جب کہ تم پہانی استعمال کرنے پر قادر ہو، اس نے غسل کیا اور وہ مر گیا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ہم نے آپ کو اس واقعہ کی خبر سنائی، آپ نے فرمایا: ان لوگوں نے تو اس شخص کو قتل کر دیا اللہ ان کو قتل کرے! جب تم کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ لا علمی کامل تو صرف سوال کرنا ہے اس کے لیے تمکیم کرنا کافی تھا یا پھر اپنے زخم پر پٹی باندھ کر اس پر گیلیا تھ پھیرنا اور پانی نہ سم کدھو ڈالنا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۷۲)

اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ مریض کے لیے پرہیز کرنا ضروری ہے اور بعض اوقات بد پرہیزی کا نتیجہ موت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مذمت کی جنہوں نے فتویٰ دیتے میں سختی کی اور معذور کے حال کی رعایت نہیں کی رخصت کی جگہ عزیمت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث میں ان صوفیاء کے لیے عبرت کا مقام ہے جو کہتے ہیں بیمار کے لیے علاج کی رخصت پر عمل کرنا خلاف افضل ہے اور مکروہ تہذیبی ہے۔ اس شخص کے اصحاب نے بھی ان ہی کی طرح اس معذور شخص کو عزیمت پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا جس کے نتیجہ میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مذمت کی۔ اور اس حدیث میں یہ واضح دلیل ہے کہ جن شخص کو پانی سے ضرر ہو وہ پانی سے پرہیز کرے اور یہ حدیث پرہیز کے ثبوت میں بہت واضح دلیل ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پرہیز کی ہدایت دی ہے اور بد پرہیزی سے منع فرمایا ہے:

حضرت مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اس وقت آپ چھوڑے کھارے تھے میں نے بھی چھوڑے کھانے شروع کر دیے اس وقت میری آنکھیں دکھ رہی تھیں، آپ نے فرمایا تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں اور تم چھوڑے کھارے ہو!۔ الحدیث۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۴ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۳۳۴ مسند احمد ج ۳ ص ۴۸۱ المستدرک رقم الحدیث: ۳۳۳۴)

امام احمد بن ابوبکر لمیری متوفی ۸۴۰ھ لکھتے ہیں: اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

(نواکد ابن ماجہ ص ۳۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۳ھ)

علامہ سید محمد بن محمد حسنی الزبیدی متوفی ۱۱۰۵ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کا امام ابن ماجہ نے سند جدید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی نے شرح اشعاع میں لکھا ہے کہ جو مریض کمزور ہو اس کے لیے سب سے نفی بخش چیز یہ ہے کہ وہ پرہیز کرے۔ بعض اوقات انسان کی رغبت اور میلان اس چیز کو کھانے کی طرف ہوتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور اس حدیث میں پرہیز کی طرف اشارہ ہے اور یہ کہ آنکھ کی تکلیف میں چھوڑے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ (اتحاف الملوک للنسفی ج ۵ ص ۷۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اس سلسلہ میں یہ حدیث بھی ہے:

حضرت ام الممنذر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ہمارے پاس ادھ بکی (گد ری) کھجوروں کا ایک خوش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو کھانے لگے، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کھانے لگے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابلی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: غیور، غیور یا علی، تم کمزور ہو، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے رہے، حضرت ام الممنذر نے کہا پھر میں ان کے لیے چند روٹیاں اور خولائی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے مزاج کے موافق ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۵۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۲۳، مسند احمد ج ۶ ص ۳۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۴۲)

المسنود رک ج ۳ ص ۴۰)

اس حدیث میں پرہیز کے مشروع ہونے پر واضح دلالت ہے۔

نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا سے اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص استقاء کے مریض کو پانی سے پرہیز کراتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۳۱، مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۷، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۶۶۴، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۱۱۷، المسنود رک ج ۳ ص ۴۰)

ان تمام احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ بیمار شخص کو ان چیزوں سے پرہیز کرانا ضروری ہے جو اس کی صحت کے لیے مضر ہیں، ہم اس جان کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہم اس بدن کے مالک ہیں ہمارے پاس یہ جسم اور جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔

ہمارے لیے اس جسم کو ضائع کرنا یا تقبل نہ چھینا جائز نہیں ہے اس لیے ذیابیطس کے مریض کو میٹھی اور نشاستہ دار چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو نمکین اور چکنائی والی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور

جس کے معدے میں السر ہو اس کو بڑے گوشت، تیز مصالحہ جات اور ترش چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور جس کو برقان ہو اس کو چکنائی اور گائے کے گوشت سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور جس کو عارضہ قلب ہو اس کو انڈے، گائے کے گوشت

اور چکنائی سے پرہیز کرنا ضروری ہے اسی طرح جس کے سوزوں پر دم ہو اس کو بھی گائے کے گوشت سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور تمام مہلک بیماریوں میں ایسا بخوری سے پرہیز کرنا اشد ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تم کو وفات دے گا اور تم میں سے بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا

تبیان القرآن

جلد ششم

جاتا ہے اگر انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے، بے شک اللہ نہایت علم والا ہے حد قدرت والا ہے۔

(انح: ۷۰)

انسان کی عمر کے تغیرات سے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر استدلال

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے عجیب و غریب افعال ذکر کر کے ان سے اپنے خالق ہونے اور قادر ہونے پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں انسان کی عمر کے مختلف مدارج اور مختلف احوال سے اپنی ذات پر استدلال فرمایا ہے۔
 حکماء نے انسان کی عمر کے چار مراتب ذکر کیے ہیں پہلا مرتبہ اس کی عمر کا وہ زمانہ ہے جب اس کے بچپن اور نوجوانی کا زمانہ ہوتا ہے اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے اور یہ ولادت سے لے کر بیس سال کی عمر ہے، دوسرا مرتبہ وہ ہے جب اس کی عمر اپنے شباب کو پہنچ جاتی ہے اور یہ بیس سال سے چالیس سال کی عمر ہے، اور تیسرا مرتبہ دور انحطاط ہے جب اس کی عمر اصل جاتی ہے اور وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتا ہے یہ چالیس سال سے ساٹھ سال تک کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے اس کو کولت کہتے ہیں اور چوتھا مرتبہ انحطاط کبیر کا ہے یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے یہ ساٹھ سے سترہ سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کی عمر کے ان تغیرات کا خالق کون ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ان تغیرات کا خالق ہے اور لوگوں نے اللہ کے سوا جن چیزوں کو خالق مانا ان میں سے کوئی چیز موجود نہ تھی تب بھی انسان کی عمر میں یہ تغیرات ہو رہے تھے تو ہم کیوں نہ مانیں کہ انسان کی عمر کے ان تغیرات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے، سو ہی عبادت کا مستحق ہے اور اس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کی غفلت کی نیند سے جگایا اور ان کو اپنے علم کے شمول اور قدرت کے عموم پر متنب کیا اور جب کہ اس کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے تو وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کرے گا اور وہ جس چیز کو چاہے گا اس کو وجود میں لے آئے گا اور اس نے اس کائنات میں ان پر دلائل قائم کیے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمدات سے استدلال فرمایا پھر حیوانات سے پھر ان دلائل کو شمد کی کبھی پر ختم کیا جس سے حاصل ہونے والا شمد تمام انسانوں کے لیے شفاء ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان سے استدلال کیا اور فرمایا کہ انسان کی عمر کے چار مراتب ہیں پہلا مرتبہ طفولیت اور نشو و نما کا ہے اور دوسرا مرتبہ شباب کا ہے جس مرتبہ پر پہنچ کر انسان کی نشو و نما رک جاتی ہے اور تیسرا مرتبہ کولت کا ہے اس مرتبہ میں اگرچہ قوت باقی رہتی ہے لیکن انسان کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے اور چوتھا مرتبہ سن انحطاط کا ہے اس مرتبہ میں انسان کا ضعف شروع ہو جاتا ہے اور وہ بتدریج بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جب کوئی دوا اس کی جوانی کی قوت اور شباب کو واپس نہیں لاسکتی، اس آیت میں انسان کو اس پر برا بھلا کہیا کہ وہ عمر کے اس دور کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرے اور بصیرت سے کام لے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی باقی رہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا یعنی عدم سے وجود میں لایا، پھر وہ مختلف عمروں میں تمہاری روحیں قبض کرے گا، پھر اس پر قادر نہیں ہو گا کہ وہ اپنی عمر کو بڑھالے اور جوانی تک پہنچ جائے اور پوڑھا اس پر قادر نہیں ہو گا کہ وہ لوٹ کر جوانی تک پہنچ جائے، پھر تم میں سے بعض لوگوں کو ان ہی عمروں میں موت آجائے گی، بعض اپنی قوت اور اپنی طاقت کے زمانہ میں مر جائیں گے اور بعض ازل عمر کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جس طرح طفولیت میں وہ مکرور اور بے علم تھے، اسی طرح بڑھاپے میں وہ مکرور اور بے علم ہوں گے ان کی یادداشت جاتی رہے گی اور ان کی ذکاوت کا شعلہ بجھ جائے گا پھر وہ موت سے متصل ہو جائے گا اسے کوئی دوا نفع نہیں دے گی، اس لیے اس حالت کو پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی

آیات میں غور و فکر کرو۔

ارذل عمر کا معنی اور مصداق

ابن قتیبہ نے کہا: ارذل عمر کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اسے پہلے علم تھا وہاں پہلے کی شدت کی وجہ سے اس کا وہ علم زائل ہو جائے گا۔ ذرا جاننے والے کا اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اس قدر بڑھے ہوئے ہو جائیں گے کہ ان کی عقل فاسد اور خراب ہو جائے گی اور وہ عالم ہونے کے بعد جاہل ہو جائیں گے تاکہ اللہ تم کو اپنی قدرت دکھائے کہ جس طرح وہ مارنے اور زندہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ عالم بنانے کے بعد جاہل بنانے پر قادر ہے۔

عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے متعلق نہیں ہے مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے اور عمر کے لئے کہا جو شخص قرآن عظیم پڑھتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹتا جاتا۔

(ازاد المسیر ج ۴ ص ۳۶۸-۳۶۷، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۴۳۳ھ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ارذل عمر کا مصداق پچھتر سال کی عمر ہے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۹۸۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابو الطغفر منصور بن محمد معانی الشافعی المتوفی ۳۸۹ھ لکھتے ہیں:

حضرت علی سے منقول ہے کہ ارذل عمر پچھتر سال کی عمر ہے، قطرب نے کہا کہ یہ اسی سال کی عمر ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ نوے سال کی عمر ہے، مگر وہ نے کہا جو شخص زیادہ قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹتا جائے گا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی عقل زائل ہوگی نہ فاسد ہوگی، ایک قول یہ ہے کہ ارذل عمر کی طرف لوٹنا جاننا کفار کے لیے ہے۔

(تفسیر القرآن للمعانی ج ۳ ص ۹۸ مطبوعہ دار الوطن، الریاض ۱۴۱۸ھ)

ارذل عمر سے پناہ طلب کرنا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کثرت دعاؤں میں ارذل عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے تھے اور فرماتے تھے: اے اللہ! میں سستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں ارذل عمر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳)

معصوب اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ان کلمات سے پناہ طلب کرو جن کلمات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے، اے اللہ! میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ارذل عمر کی طرف لوٹا یا جاؤں اور میں دنیا کے فتنہ اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۷۳)

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الدَّرَجَاتِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فِيْهَا يَفْضِلُوْا

اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجہ میں فضیلت دی ہے، سو جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے

بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَمِنْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ

وہ اپنا رزق اپنے ان غلاموں کو دینے والے کو نہیں ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں تاکہ وہ رزق میں برابر ہو جائیں ،

أَفَنِعْمَةً اللَّهُ يَجْعَلُ مِنْ دُونِ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

پس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے ۞ اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے

أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرِزْقَكُمْ

بیویاں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ

مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہی کفر

يَكْفُرُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ

کرتے ہیں ۞ اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمانوں اور

رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا

زمینوں میں سے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں ۞ سو تم

تَضَرَّبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۞ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞

اللہ کے لیے مثالیں نہ مل سکتی ہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ۞

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمِنْ

اور اللہ ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور کسی چیز پر قادر نہیں ہے اور

رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ

(دوسرا) ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا فرمایا ہے سو وہ اس میں سے پوشیدہ طور سے اور ظاہر

يَسْتَوْنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ

خون کرتا ہے کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے، بلکہ ان میں سے اکثر انہیں نہیں جانتے ۞ اور اللہ ایک ایسا

اللَّهُ مَثَلًا لِّجَلِيلٍ أَحَدُهُمَا أَبُكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ

مثال بیان فرماتا ہے دو مرد ہیں ان میں سے ایک کو بچا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ

كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ لَا يَتَمَايُوجْهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي

اپنے مالک پر بار ہے اس کا مالک اسے جہاں بھی بھیجے وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، کیا یہ شخص اس کے برابر

هُوَ لَا مَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

ہو جائے گا۔ جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ راہِ راست پر ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، سو جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے ان غلاموں کو دینے والے تو نہیں ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں، تاکہ وہ رزق میں برابر ہو جائیں۔ پس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ (النحل: ۷۶)

شرک کے روپر ایک دلیل

اللہ تعالیٰ نے یہ مثل بت پرستوں کے لیے بیان فرمائی ہے یعنی جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں قرار دیتے تو تم میرے بندوں کو یا میری مخلوق کو میرے برابر کیسے قرار دیتے ہو کہ ان کو بھی میری طرح عبادت کا مستحق قرار دیتے ہو، اور جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر قرار نہیں دیتے اور ان کو اپنے اموال میں شریک نہیں کرتے تو تم میرے بندوں کو میرے برابر کیوں قرار دیتے ہو اور ان کو میری عبادت میں کیوں شریک قرار دیتے ہو۔ جس طرح مشرکین نے جوں کو فرشتوں اور بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کر لیا حالانکہ وہ سب اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔

ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت مجازان کے عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام (نور اللہ علیہ) کے بیٹے ہیں۔

(ازاد المسیح ج ۳ ص ۷۲، مطبوعہ مکتب الاسلامیہ، دہلی ۱۳۸۰ھ)

رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت کا سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کا تو عمر یا سرمایہ دار ہو یا اس لیے نہیں ہے کہ اس میں عقل زیادہ ہے یا اس نے محنت اور کوشش زیادہ کی ہے اور دوسرے شخص کا تنگ دست اور مفلس ہو یا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس کے پاس عقل یا علم کی کمی ہے بلکہ مال و دولت کی کثرت اور قلت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَهُمْ يَفْهَمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ تَحَرُّ قَسَمًا
يَنْهَمُ مَعِيَّتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تفہیم کرتے ہیں، ہم نے ان کے درمیان ان کی روزی ان کی دنیاوی زندگی میں تقسیم کر دی ہے۔

(الزخرف: ۳۲)

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِيهِ
اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ

الْأَرْضِ وَلَكِنْ قَسْرٌ يُقَدِّرُ قَاتِلَتَهُ
 (الشوری: ۲۷) مطابق (رزق) نازل فرماتا ہے۔
 ضرور زمین میں سرکشی کرتے، لیکن وہ جتنا چاہے اندازہ کے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فقراء مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کھنے کے مال دار لوگ تو بلند درجات اور دائمی جنت کو ملے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور وہ صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں اور ہم صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز کی تعلیم نہ دوں کہ تم ان کے درجہ کو پاؤ جو تم پر سبقت کر رہے ہیں اور تم اپنے بعد والوں پر سبقت حاصل کر لو اور تم سے کوئی شخص افضل نہیں ہو سکر وہ جو تمہاری مثل عمل کرے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اکبر اور الحمد للہ پڑھو۔ ابوصالح نے کہا فقراء مہاجرین پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے جہاں دار بھائی تھے وہ بھی ہماری طرح عمل کرنے لگے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ (صحیح مسلم ص ۴۲۵ رقم الحدیث ۵۸۵۹ رقم الحدیث السلسل: ۱۳۲۲)

اسی مفہوم کے قریب قرآن کریم کی یہ آیت ہے:
 قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ مُؤْتِي الْمُنَالِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ وَتَقْضِي دَيْنَ مَنْ تَشَاءُ
 آپ کہیں اے اللہ! ملک کے مالک! تو جس کو چاہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لیتا ہے اور تو جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں تمام بھلائی ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

(آل عمران: ۲۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہی کفر کرتے ہیں اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں جسکے بھی رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں۔ (النحل: ۷۳-۷۲)

اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سے پیدا کیا۔ اور یہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے تمہاری بیویاں بنائیں۔ لیکن یہ قول ضعیف ہے کیونکہ اس آیت میں واحد کے ساتھ خطاب نہیں ہے بلکہ کل کے ساتھ خطاب ہے اور حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ اس آیت کی تخصیص کرنا بلا دلیل ہے اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ مردان سے شادی کریں۔ اور اس کی مثل یہ آیت ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
 اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں۔
 (الروم: ۲۱)

اس کے بعد فرمایا اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور منفہ (پوتے) بنائے۔ قرآن مجید میں یہی مفہود کا لفظ

ہے اس کے معنی میں تفصیل ہے۔
”حقدہ“ کے معنی

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

حقدہ، حاندہ کی جمع ہے۔ حاندہ اس شخص کو کہتے ہیں جو بلا مصلحتہ خدمت کرتا ہو خواہ وہ رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو۔ مفسرین نے کہا ہے لفظ پوتوں اور نواسوں کے لیے ہے کیونکہ ان کی خدمت سچی اور بے لوث ہوتی ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ فلاں شخص محفوظ ہے۔ یعنی مخدوم ہے اور یہ لفظ دامادوں اور سرسوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ عاقبت میں ہے البتہ نسعی و نحفد (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۱۰۶) ہم تیری طرف بھاگتے ہیں اور تیرے احکام پر عمل کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔

(الفردات ج ۱ ص ۲۴۳ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

علامہ ابوالعادات البارک بن محمد المعروف بابن الاثیر الجزیری المتوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

المحفوظ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اس کے اصحاب تعظیم کرتے ہیں اور اس کے احکام کی اطاعت میں جلدی کرتے ہیں اور حاندہ کا معنی ہے، خادم۔ (التمیذ ج ۱ ص ۳۹۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

علامہ ابن العربی نے لکھا ہے کہ بنین سے مراد ہے، کسی شخص کے صلی بیٹے اور حقدہ سے مراد بیٹے کی اولاد ہے۔ نیز علامہ ابن العربی نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس، مجاہد، امام مالک اور علماء لغت نے کہا ہے کہ حقدہ کے معنی ہیں خادم۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی شخص کی بیوی اور اس کی اولاد اس کے خدمتگار ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اس آیت کا معنی ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں اور بیٹوں کو خدمتگار بنایا۔

کسی شخص کی بیوی کا اس کی خدمت کرنا

سئل بیان کرتے ہیں کہ ابواسید سلعدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں دعوت دی، ان کی بیوی دلسن ہونے کے باوجود ان سب کی خدمت کر رہی تھی۔ سئل نے کہا تمہیں معلوم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پایا تھا؟ میں نے رات کو ایک برتن میں چھوڑے بھگو دیئے تھے، جب رات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا چکے تو میں نے آپ کو وہ پانی (نیمز) پلایا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۱۷۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۰۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۹۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۱۵۹، عالم الکتب) اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ابواسید سلعدی کی بیوی اپنی شادی کے دن بھی ان کی خدمت کر رہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدی کے لیے بارہنٹی بھی بھر آپ اس ہدی میں اشعار کرتے (اشعار کا معنی ہے چھری سے اونٹ کے کوبان میں شگاف ڈال دینا جس سے اس پر خون کا سرخ دھبہ پڑ جائے) اور اس کے گلے میں ہار ڈال دیتے یا میں ہار ڈال دیتی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۱۹۹، سنن نسائی رقم الحدیث: ۴۷۵۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۹۸، ۳۰۹۹)

ایک اور روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدی کا ہار بنی تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۷۰۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہنڈیوں سے آلودہ کپڑے دھوئی تھی، آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے اور آپ کے کپڑوں میں پانی سے بھیگنے کے نشانات ہوتے تھے۔

تبیان القرآن

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۳۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۷۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۶۰) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احرام باندھتے وقت میں آپ کے بدن پر خوشبو لگاتی تھی اور جب آپ احرام کھولتے تھے تو بیت اللہ کے طواف (زیارت) سے پہلے آپ کے بدن پر خوشبو لگاتی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۹۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۸۹۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۷۴۵۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۶۸۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں دستیاب خوشبوؤں میں سے سب سے عمدہ خوشبو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لگاتی تھی حتیٰ کہ اس خوشبو کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں اور وڈاڑھی میں نظر آتی تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۴۳۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۶۹۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۴۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حاضر ہوتی تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں انگلی کرتی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۴۳۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۶۷، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۰۸۰، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۵۲۳۸) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ٹھکتے ہوئے تھے، آپ حجرے میں سرداغل کرتے تو میں آپ کا سر دھوتی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۱۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۷۵، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۲۸۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، اس وقت آگ پر ہانڈی ابل رہی تھی۔ آپ نے کھانا منگایا۔ آپ کو روٹی اور گھر کا سامان پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا مائیں گوشت نہیں دیکھ رہا! گھر والوں نے کہا کہ کوئی نہیں یا رسول اللہ! لیکن یہ وہ گوشت ہے جو بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے اور اس نے ہم کو ہدیہ کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس پر صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۵۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۲۱) صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۷۷۲، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۳۸۸۰، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۵۰۲) اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر کا کھانا پکاتی تھیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ علیہا السلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ شکایت کرنے گئیں کہ بچے پیٹتے ہیں ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور ان کو خیر ملی ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں۔ سیدۃ فاطمہ کی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ذکر کیا کہ حضرت فاطمہ آپ سے ملنے آئی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے، اس وقت ہم بستر میں لیٹ چکے تھے۔ ہم کھڑے ہوئے گئے تو آپ نے فرمایا تم اسی طرح رہو۔ آپ آکر میرے اور حضرت فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے پیروں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ کے پاس محسوس کی آپ نے فرمایا تم نے جو سوال کیا ہے میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر لیٹو تو تم ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر پڑھو یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۶۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۷۷۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۶۲)

ہم نے جو احادیث ذکر کی ہیں ان سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدی کے لیے بارہتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے دھوتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور ڈاڑھی میں خوشبو لگاتی تھیں۔ آپ کا سر دھوتی تھیں اور آپ کے سر میں کٹھنی کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا کھاتی تھیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں چکی پیستی تھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ آپ کی خدمت کرتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ان کی خدمت کرتی تھیں۔ اسی طرح باقی صحابہ کی ازواج بھی ان کی خدمت کرتی تھیں۔ گاؤں اور دیہات میں رہنے والی خواتین اب بھی اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں اور گھر کے باقی کام بھی کرتی ہیں، مکیت سے چارہ کاٹ کر لاتی ہیں، جانوروں کو چارہ ڈالتی ہیں، دودھ دوہتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں اور کپڑے دھوتی ہیں۔ البتہ شرکی عورتیں اس قسم کے کام نہیں کرتیں اور امیر لوگوں نے گھر کے کام کاج کے لیے نوکر اور نوکرانیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔

شوہروں کو خود بھی گھر کے کام کاج میں حصہ لینا چاہئے اور بیویوں کی مدد کرنی چاہئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔

اسود بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ گھر کا کام کاج کرتے تھے اور اذان سن کر پٹے جاتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۶۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۸۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۵۳۶۵)

ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ آپ اپنی جوئی کی حرمت کر لیتے تھے اور کپڑوں کو بوند لگاتے تھے۔

(ترمذی احمد زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۷ ص ۴۴، رقم الحدیث: ۲۳۶۳۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۱۸۳، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۶۳۳، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۲۳۸)

عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا آپ کپڑے سی لیتے تھے اور جوئی کی حرمت کر لیتے تھے اور عروہ گھروں میں کام کرتے ہیں، وہ سب کرتے تھے۔

(ترمذی احمد زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۷ ص ۴۴، رقم الحدیث: ۲۳۶۳۰، مطبوعہ دار المعارف مصر، الادب المفرد رقم الحدیث: ۵۸۰، مشکوٰۃ ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۳۴۰)

مشرکین کی اوندھی عقل

اس کے بعد فرمایا اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں سے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں۔

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ مشرکین جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی رزق کے مالک نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور بت پرستی کا مزید رد فرمایا ہے کہ لوگوں کو چاہئے کہ اس کی عبادت کریں جو انہیں رزق دینے والا ہے، جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو

پالنے والا ہے اور یہ کیسی اوندھی عقل کے لوگ ہیں کہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو کسی رزق کے مالک نہیں ہیں اور کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھرو، اور بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

(النحل: ۷۳)

اللہ تعالیٰ کے لیے مثال گھڑنے کے محال

اس آیت کے حسب ذیل محال ہیں:

(۱) کسی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ نہ دو کیونکہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہ بناؤ کیونکہ وہ واحد ہے اور اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔

(۳) بت پرستی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک اس کی عبادت کرے بلکہ ہم ستاروں کی یا ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں پھر یہ ستارے یا بت اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سب سے بڑا خدا ہے اور ان ستاروں اور ان بتوں کا بھی خدا ہے کیونکہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ بلا شلہ کے وزراء اور اکابرین سلطنت کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں اور بلا شلہ تک رسائی کی جرات نہیں کرتے اور وزراء اور اکابرین سلطنت بادشاہ کی تعظیم اور اس کی خدمت کرتے ہیں، یوہی طرح ہم بھی ان بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک رسائی اور اس کی عبادت کی جرات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم یہ مثالیں نہ گھرو، بتوں کی عبادت کو ترک کرو اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو بہت جانتے والا اور بہت قدرت والا ہے اور بے حد حکمت والا ہے۔

اس کے بعد فرمایا بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بھی دو محال ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارا ہی اس بت پرستی اور مثالیں گھڑنے کے نتیجہ میں تم پر کتنا بڑا عذاب نازل ہونے والا ہے اور تم اس عذاب کی کیفیت اور مدت کو نہیں جانتے۔ اگر تم جانتے ہو تو اس بت پرستی کو چھوڑ چکے ہوتے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے تم کو بتوں کی عبادت سے منع فرمایا ہے سو تم ان کی عبادت کو ترک کرو اور اپنی اس دلیل کو بھی ترک کر دو جس پر اعتقاد کر کے تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو کہ عام لوگوں کی یہ خیال نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس لیے وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ فاسد قیاس ہے اور قرآن مجید کی صریح آیت کے مقابلہ میں اس قیاس کو ترک کرنا واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ ایک ایسے غلام کی مثل بیان فرماتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور کسی چیز پر قادر نہیں ہے اور (دوسرا) ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا فرمایا ہے سو وہ اس میں سے پوشیدہ طور سے اور ظاہر اخرج کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ تمام حریفوں کا مستحق اللہ ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(النحل: ۷۵)

عاجز غلام اور آزاد فیاض کی مثال کی وضاحت

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو شخصوں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ ایک شخص کسی کا غلام ہے جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا اور دوسرا شخص آزاد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر طور پر

خرج کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ظاہر ہے یہ دونوں شخص برابر نہیں ہیں، اس مثال کے حسب ذیل محال ہیں۔
(۱) جب ایک غلام جو مجبور ہو وہ آزاد و دوند اور فیاض شخص کے برابر نہیں ہے، تو بت اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ جن کا محال ایک مجبور غلام سے بھی اجتر اور بدتر ہے، پھر مشرکین کی کسی اوندھی عقل ہے کہ وہ ان جنوں کو اللہ کی عبادت میں اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔

(۲) اس آیت میں جس (بندہ) غلام کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد کافر ہے، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت سے محروم ہے تو وہ حقیر، فقیر اور عاجز غلام کی مانند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس دوسرے شخص کا ذکر فرمایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عمدہ رزق عطا فرمایا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں مشغول رہتا ہے اور مخلوق پر شفقت کرتا ہے اور ضرورت مندوں کو اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال و دولت سے فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، سو یہ دونوں شخص یعنی کافر اور مومن شرف اور مرتبہ اور اخروی اجر و ثواب میں برابر نہیں ہیں۔

(۳) اس آیت میں مذکور دونوں شخصوں سے مراد عام ہے جو شخص بھی ان صفات کے ساتھ متصف ہوں وہ اس آیت کے مصداق ہیں یعنی ایک مجبور غلام اور ایک آزاد فیاض شخص برابر نہیں ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد للہ تمام کمالات اللہ کے لیے ہیں، یعنی جنوں کا کوئی مکمل نہیں ہے اور وہ کسی تعریف کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ جنوں نے کسی پر کوئی انعام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ کسی تعریف کے مستحق ہوں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے اور بت کسی تعریف کے مستحق نہیں ہیں، اور اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اس شخص سے خطاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عمدہ رزق عطا فرمایا ہے اس کو چاہئے کہ وہ یہ کہے الحمد للہ (تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے) یعنی اللہ کے لیے حمد ہے جس نے اس کو ایک عاجز اور حقیر غلام سے ممتاز کیا، اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر حمد فرمائی کہ اس نے ایسی مثال بیان فرمائی جو قصود کی بہت اچھی وضاحت کر دیتی ہے۔ یعنی ایسی واضح اور قوی حجت کے پیش فرمانے پر اللہ ہی کے لیے حمد ہے پھر فرمایا اور اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی باوجود اس کے کہ یہ مثل بہت واضح ہے پھر بھی اکثر لوگ اس مثال کو نہیں سمجھتے۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور اللہ (ایک اور) مثال بیان فرماتا ہے دو مرد ہیں ان میں سے ایک گونگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے مالک پر بار ہے، اس کا مالک اسے جہاں بھی بھیجے وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لانا کیا یہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ راہ راست پر ہے۔ (النحل: ۷۶)

گونگے عاجز غلام اور نیک آزاد شخص کی مثال کے محال

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا ہے کہ یہ بدیہی بات ہے کہ جو شخص گونگا اور عاجز ہو وہ فضل اور شرف میں اس شخص کے مساوی نہیں ہو سکتا جو بولنے والا اور قادر ہو، باوجود اس کے کہ بشریت اور باطنی اعضاء کی سلامتی میں دونوں مساوی ہوں تو جب گونگا اور عاجز، بولنے والے اور قادر کے برابر نہیں ہو سکتا تو زیادہ لائق ہے کہ بے جان اور ساکت پتھر اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر تمہارا ان جنوں کو عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا کس طرح عقل کے نزدیک صحیح ہو گا۔

یہ مثل جو دی گئی ہے اس کے حسب ذیل محال ہیں:

(۱) العونی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مومن اور کافر کی مثال بیان فرمائی ہے، جو شخص گونگا اور عاجز ہے وہ کافر اور ت پرست ہے کیونکہ وہ حق کے ساتھ کلام نہیں کرتا اور کوئی نیک کام نہیں کرتا جس میں خیر اور برکت ہو اور جو شخص باطل اور قادر ہے وہ مومن ہے کیونکہ وہ کلمہ حق پڑھتا ہے، نیک کام کرتا ہے اور راہ راست پر ہے۔

(۲) ابراہیم بن یحییٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام کے متعلق نازل ہوئی ہے، ان کا غلام کافر تھا اور اسلام کو مانع نہ کرتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منع نہ کرتا تھا کیونکہ وہ کلمہ حق نہیں کہتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گونگا قرار دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیک کام دیتے تھے اور راہ راست پر تھے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اپنی اور جنوں کی دی ہے۔ بت کو نکلے تھے اور عاجز تھے کیونکہ وہ بول سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے اور وہ بت اپنی پرستش کرنے والوں پر بوجھ تھے کیونکہ بت اپنے عبادت گزاروں کو کچھ نہیں دے سکتے تھے بلکہ جنوں کی عبادت کرنے والے جنوں پر خرچ کرتے تھے، اور جنوں سے جس قسم میں بھی مدد طلب کی جاتی وہ اس میں اپنے عبادت گزاروں کو کوئی خیر نہیں پہنچا سکتے تھے اور جو نیک کام دیتے والا ہے اور راہ راست دکھانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جلد، قارہ، ابن السائب اور مقاتل کا قول ہے۔

(۴) عطانیہ یہ کہتا ہے کہ اس مثال میں گوشتے اور عاجز سے مراد ابی بن خلف ہے، اور جو نیک کام دیتا ہے اس سے مراد حضرت حمزہ، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم ہیں۔

(ازاد المسیر ج ۳ ص ۷۳، ۷۴، مطبوعہ مکتب الاسلامیہ بیروت ۱۴۰۷ھ)
امام رازی نے کہا اس آیت سے مقصود ہر وہ غلام ہے جو ان صفات مذکورہ کے ساتھ موصوف ہو اور ہر وہ آزاد شخص جو ان صفات محمودہ کے ساتھ موصوف ہو۔

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَمِيْثِرٍ

اور آسمانوں اور زمینوں کا (ب) غیب کا علم، اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور قیامت کا وقوع موت

البصر اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۸۴﴾ وَ

بلک دیکھنے میں یا اس سے بھی جلد ہوگا، ایسے ٹھک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ○ اور

اللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنٍ اَمْهَتَكُمۡ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ

اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے

لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۸۵﴾ اَلَمْ يَرَوْا

کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے تاکہ تم (اللہ کا) شکر ادا کرو ○ کیا ان لوگوں نے

إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ط

آسمان کی ہفتا میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے تابع ہیں، انہیں اللہ کے ہوا کوئی (رکن سے) نہیں

رکتا، اے نبی! اے ملک اس میں ایمان لائے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ۵۹ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ

روکڑی بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ۵۹ اور اللہ نے تمہاری رہائش کے لیے

مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

تمہارے گھر بنائے اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے جیسے بنائے جن

تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَادِهَا

کرم بھکا چھلکا دیکھ کر سفر کے دن اور اقامت کے دن کام میں لاتے ہوا اور ان (مویشیوں) کے ادن

وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارُهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ۸۰ وَاللَّهُ جَعَلَ

اور بچم اور بالوں سے ایک مین وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے گھر، کپڑے، جہیز بنائے ہوا ۸۰ اور اللہ نے اپنی پیدا

لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ

کی ہوائی چیزوں میں سے تمہارے فائدے کے لیے سایہ دار چیزیں بنائیں اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں محفوظ

لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ

خار بنائے اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے لباس (درہیں) بنائے جو تم کو حملوں سے محفوظ

يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۸۱ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

رکتے ہیں، وہ تم پر ایسی طرح اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو ۸۱ پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کا کام صرف

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۸۲ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُوهَا وَأَكْثَرُهُمْ

وضاحت کے ساتھ (اللہ کے احکام کی) پہچان دیتے ہیں ۸۲ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں (اس کے باوجود) پھر ان کا انکار کرتے ہیں اور ان میں

الْكَافِرُونَ ۸۳

سے اکثر کافر ہیں ۵

۱۱
۱۲

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آسمانوں اور زمینوں کا (سب) غیب کا علم اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے اور قیامت کا وقوع صرف پلک جھپکنے میں یا اس سے بھی جلد ہو گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کلن اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بتائے تاکہ تم (اللہ کا) شکر ادا کرو کیا ان لوگوں نے آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے تابع ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی (کرنے سے) نہیں روکتا بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں (احض: ۷۹-۷۷)

مشکل الفاظ کے معانی

وللہ غیب السموات والارض: یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو چیزیں جو اس سے غائب ہیں اور بغیر غور و فکر کے جن کا علم حاصل نہیں ہو سکا ان تمام غیبت کا بڑا نام علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ قیامت کا علم بڑا نام اللہ تعالیٰ کے خواص میں سے ہے۔

الساعة: یعنی قیامت کے وقوع کا وقت اس کو ساعت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اچانک ایک ساعت میں واقع ہوگی اور ایک گرج دار آواز سے ان واحد میں تمام مخلوق فنا ہو جائے گی۔

لمح البصر: اللعاب کا معنی ہے سرعت سے کسی چیز کو دیکھنا اور لمح البصر کا معنی ہے پلک جھپکانا۔
 اوھو اقرب: پلک جھپکنے سے بھی قریب تر یعنی اس سے بھی جلدی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کام کو کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کام کے لیے صرف ”کن“ فرما تا ہے، غلام یہ ہے کہ قیامت کا واقع کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر سهل اور سریع ہے جیسے ہمارے لیے پلک جھپکانا بلکہ اس سے بھی زیادہ سهل اور سریع۔

مسخرات فی جو السماء: جو کے معنی ہیں آسمان اور زمین کے درمیان فضا، تغیر کے معنی ہیں بغیر اجرت کے کسی کو کسی کام کا مکلف کرنا، بیگار لینا، کسی کو مغلوب اور ذلیل کرنا (مختار الصحاح ص ۱۷۹) یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کو اپنے بنائے ہوئے نظام کے تحت چلانا۔ یعنی اللہ نے پرندوں کی طبیعت میں جو فضاء میں اڑنے کا نظام ودیعت کر دیا ہے وہ اس فطری نظام کے تحت فضا میں اڑتے ہیں، وہ اس فطری صلاحیت کے تحت فضاء میں پر پھیلاتے ہیں اور سرکھرتے ہیں اور جس وقت وہ فضاء میں اڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کو زمین پر گرنے سے اللہ کے سوا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی وسعت پر دلانگ

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عاجز اور گنگے شخص کے ساتھ بتوں کی مثال دی کیونکہ وہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ کسی کے کام آسکتے ہیں، اور اپنی مثال اس شخص کے ساتھ دی جو راہ راست پر ہو اور نیکی کا حکم نہ مانے، اور ایسا شخص وہی ہو سکتا ہے جس کا علم بھی کامل ہو اور جس کی قدرت بھی کامل ہو تو ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم پر دلیل قائم کی اور دوسری آیت میں اپنے کمال قدرت پر دلیل قائم فرمائی، کمال علم کی دلیل یہ ہے کہ وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا جاننے والا ہے اور کمال قدرت پر دلیل یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے قیامت کو قائم کر دے گا اور تمام دنیا کو فنا کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تمام آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔“ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے غیب میں سے جتنا چاہے اس پر مطلع فرما تا ہے۔ جیسا کہ ان آیات میں ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تم (عام لوگوں کو) اپنے غیب پر

وَلِكَيْنَ اللَّهُ يَجْتَبِيَهُ مِن دُسَاسِهِ مَن يَشَاءُ
 (آل عمران: ۱۷۹)
 مطلق فرمائے البتہ (غیب پر مطلق فرمانے کے لیے) جن کو چاہتا ہے، غیب فرمایا تاکہ وہ اللہ کے (سب) رسول ہیں۔
 عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا
 إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن دُسُولٍ
 (الجن: ۲۷-۲۸) رسول ہیں۔
 وہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوا ان کے جن کو اس نے پسند فرمایا (اور وہ اللہ کے سب)

انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ بلا واسطہ غیب پر مطلق فرماتا ہے اور اولیاء کرام کو ان کے واسطے سے غیب پر مطلق فرماتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو غیب کا علم عطا فرماتا ہے وہ ان کا مجزہ ہے، اور اولیاء کرام کو جو غیب پر مطلق فرماتا ہے وہ ان کی کرامت ہے۔ مستزاد، اولیاء اللہ کی کرامت کے منکر تھے، اس لیے وہ ان کے لیے علم غیب نہیں مانتے تھے اور اہل سنت اولیائے کرام کے غیب پر مطلق ہونے کے قائل ہیں۔

اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ چیزوں کو حلال یا حرام کرنا صرف اس کا منصب ہے جو تمام چیزوں کی حقیقتوں، ان کے خواص، ان کے لوازم اور عوارض اور ان کی تاثیرات کو جاننے والا ہو اور جو تک تمام آسمانوں اور زمینوں کے غیوب کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے چیزوں کو حلال اور حرام کرنا بھی صرف اسی کو زیب دیتا ہے اور مشرکین کا پانی ہوائے نفس سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام کتنا محض غلط اور باطل ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر دلیل قائم کی اور فرمایا ان اللہ علی کل شئی قدير یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہلک جھینے سے پہلے تمام دنیا کو فنا کر دے گا اور قیامت کو واقع کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ کی بندوں پر نعمتیں اور ان کا شکر ادا کرنے کے طریقے

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مزید مظاہر کا ذکر فرمایا اور انسان پر اپنی نعمتوں کو گنایا کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے بیٹوں سے پیدا کیا ہے، اس وقت تم کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، انسان اپنی پیدائش کے وقت اشیاء کی معرفت سے خالی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا فرمائی جس سے اس نے چیزوں کو پہچانا اور اس کو خیر اور شر اور نفع اور نقصان کی تمیز حاصل ہوئی۔ اس نے اپنے کانوں سے مختلف آوازوں کو سنا اور لوگوں سے سن سن کر اس کو بہت سی چیزوں کا علم حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا کیں جس سے اس نے لوگوں کو اور چیزوں کو دیکھا پھر کانوں اور آنکھوں کی مدد سے اس کو کتابوں کا علم حاصل ہوا پھر اس کو دل اور دماغ عطا کی جس سے اس نے حقائق اشیاء میں غور کیا اور اس پر سوچ بچار کی راہیں کھلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (الملک: ۲۳-۲۴)
 آپ کہئے وہی (اللہ) ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو ۝ آپ کہئے وہی ہے جس نے تم کو زمین پر پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں سے ان ہی چیزوں اور ان ہی آوازوں کو سننے کے سننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جن کے سننے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو تا ہے اور ان باتوں اور ان آوازوں کو نہ سننے جن کے سننے سے اللہ تعالیٰ بغض اور ناراض ہوتا ہے۔ مثلاً جن مجلسوں میں اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ

و سلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلام پر بہتیلیں کسی جاتی ہیں یا احکام شرعیہ کی مخالفت کی جاتی ہے، عورت کی آدمی کو انہی اور اس کی عقل کی کمی کار دیکھا جاتا ہے، عورت کے پردہ کو اس کی آزادی کے خلاف قرار دیا جاتا ہے، دوسری شادی کی اجازت کو ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب میں کمی کی جاتی ہے اور آپ کی تعظیم و تکریم کے مظاہر کو ناجائز کہا جاتا ہے۔ آپ کے اصحاب اور اہل بیت کی توجہ کی جاتی ہے، اسی طرح لوہو لعب کی باتیں، میوزک، فتن و فحش پر مبنی ڈانیاں اور فلمی گانے نے سناے چلتے ہیں سو ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھائے اور ایسی باتیں نہ سنی جائیں۔ قرآن عظیم میں ہے:

إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِمْ إِنَّكُمْ إِذَا يَفْعَلُونَ (النساء: ۱۱۰)

جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا استہزاء کیا جا رہا ہے تو ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، حتیٰ کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں ورنہ تمہارا شمار بھی ان ہی لوگوں میں ہوگا۔

فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ (المعارج: ۳۲)

آپ ان کو ان کی بے ہودہ باتوں اور کھیل تماشوں میں چھوڑ دیجئے، حتیٰ کہ وہ اس دن سے آئیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

قُلِ اللَّهُ لَمْ يَذَرِكُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔

آپ کہئے اللہ! پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی کج بخشی میں کھیلتے رہیں۔ (الانعام: ۹۱)

غرض انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کانوں کی جو نعمت دی ہے وہ اس کی ناشکری نہ کرے اور اسلام کے خلاف کی جانے والی باتوں اور کھیل تماشوں اور راک و رنگ اور یاد الہی سے غافل کرنے والی باتوں کو نہ سنے، اور کانوں کی نعمت کا شکریہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سنے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت پر مشتمل مضامین سنے، محنت کی باتوں کو سنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو رغبت اور قبول کرنے کی نیت سے سنے اور اپنی اپنے اہل و عیال اور ملک و ملت کی بہتری کی تہلویز اور مشوروں کو سنے اور ہر اچھی اور نیک بات کو سنے۔

اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکرا ادا کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے، آنکھوں سے ان ہی چیزوں کو دیکھے جن کا دیکھنا جائز اور مستحسن ہے۔ مثلاً قرآن کریم کو دیکھے، خانہ کعبہ کو دیکھے، مابں علی کے چہرے کو محبت سے دیکھے، اپنی اولاد کو شفقت کی نگاہ سے دیکھے اور ہر اس چیز کو دیکھے جس کا دیکھنا جائز ہے، اور آنکھوں کی ناشکری نہ کرے کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان کو دیکھے، پرانی اور ناجنسی عورتوں کو نہ دیکھے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہیں ان کو نہ دیکھے۔

قرآن مجید اور احادیث میں جہل دل کا ذکر ہوتا ہے اس سے مراد دماغ ہوتا ہے، کیونکہ عرف میں دماغ اور ذہن پر دل کا اطلاق کیا جاتا ہے اور ذہن اور دماغ کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر جو دلائل ہیں ان میں غور و فکر کرے، تبلیغ اسلام کے لیے تدبیریں سوچے، اپنے گھر، محلہ اور اپنے ملک میں اسلام کے احکام پر عمل کرانے کے طریقوں پر غور کرے اور اسی طرح اپنی ذات، اپنے محلہ اور ملک و ملت کی فلاح کے پروگرام بنائے، اور ذہن اور دماغ کی

ناشکری یہ ہے کہ وہ چوری، ذبحی، قتل و عارت گری اور دہشت گردی کے منصوبے بنائے اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو منفی سرگرمیوں میں صرف کرے، جھوٹے کہانیاں، دیوالیائی افسانے اور فحش لٹریچر تیار کرنے کے لیے سوچ بچار اور غور و فکر کرے۔

اسی طرح ہاتھوں کا شکریہ ہے کہ ہاتھوں سے صرف نیک کام کرے، برے کام نہ کرے اور پیروں کا شکریہ ہے کہ پیروں سے نیک اور جائز مقامات پر اور نیک اور جائز کاموں کے لیے چل کر جائے اور ہاتھوں اور پیروں کی ناشکری یہ ہے کہ وہ ہاتھوں سے برے کام کرے اور پیروں سے بری جگہ اور برے کام کرنے کے لیے جائے۔

پرنندوں کی پرواز سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا ان لوگوں نے آسمان کی فضاء میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے تابع ہیں، انہیں (دوران پرواز) کرنے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک اس میں آئین لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔

یعنی جب پرندے آسمان اور زمین کے درمیان فضاء میں پرواز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح اپنے بازو پھیلا کر ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ان پرنندوں میں کس نے ایسی طاقت رکھی ہے جو انہیں اڑا کر ہوا میں لے جاتی ہے اور فضیل جسم کا طبعی تقاضا یہ ہے کہ وہ زمین کی کشش سے فوراً بلندی سے نیچے گر جاتا ہے تو دوران پرواز ان پرنندوں کو فضاء میں کون قائم رکھتا ہے اور نیچے گرنے سے کون روکتا ہے۔ کیا پتھر کے بنائے ہوئے یہ بت ان پرنندوں کو اڑاتے ہیں اور ان کو دوران پرواز کرنے سے روک رکھتے ہیں؟ جب یہ بت نہیں تراشے گئے تھے، جب بھی پرنندوں کے اڑنے اور فضاء میں قائم رہنے کا طبعی نظام تھا، اس لیے بت ان کے خالق نہیں ہو سکتے۔ کیا سورج یا چاند اس نظام کے خالق ہیں؟ رات کو جب سورج نہیں ہوتا تب بھی پرنندوں کی پرواز کا طبعی نظام ہوتا ہے، اور دن کو جب چاند نہیں ہوتا اس وقت بھی پرندے اسی طرح پرواز کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورج یا چاند اس نظام کے خالق نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر بھی اس نظام کے خالق نہیں ہیں کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی پرنندوں کی پرواز کا نظام اسی طرح جاری تھا اور ان کے بعد بھی یہ نظام اسی طرح جاری ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس جس کی بھی پرستش کی گئی ہے اور اس کو خدا مانا گیا ہے، ان میں سے کوئی بھی پرنندوں کی پرواز کے اس طبعی نظام کا خالق نہیں ہے۔ وہی واحد لا شریک اس نظام کا خالق ہے اور اس کے سوا کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ اس نظام کا خالق ہے اور نہ اللہ کے سوا کسی اور نے کوئی کتاب نازل کی نہ کوئی رسول بھیجا جو یہ پیغام لایا ہو کہ اللہ کے علاوہ میں اس نظام کا خالق ہوں یا اس نظام کے بنانے میں، میں بھی اس کا شریک ہوں، تو پھر ہم کیوں نہ مانیں کہ وہی واحد لا شریک پرنندوں کی اس پرواز کے نظام کا خالق ہے، اس کے سوا اور کوئی خالق نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ جبکہ اس نظام کی وحدت اور یکسانیت بھی یہ جانتی ہے کہ اس نظام کا خالق واحد ہے اور جب پرنندوں کے اس نظام کا وہی واحد لا شریک خالق ہے تو کائنات کے باقی تمام نظاموں کا بھی وہی خالق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تمہاری رہائش کے لیے تمہارے گھر بنائے اور تمہارے لیے مویہیوں کی کھالوں سے خیمے بنائے جن کو تم ہلکا پھلکا کچھ کسے سفر کے دن اور اقامت کے دن کھال میں لاتے ہو اور ان (مویہیوں) کے اوون اور چشم اور بالوں سے ایک معین وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے گھریلو چیزیں بناتے ہو O اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں

میں سے تمہارے فائدے کے لیے سایہ دار چیزیں بنائیں اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں محفوظ غار بنائے اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے لباس (ذرہیں) بنائے جو تم کو حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں وہ تم پر اسی طرح اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو O پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کا کام تو صرف وضاحت کے ساتھ (اللہ کے احکام کو) پہنچانا ہے O یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہنچاتے ہیں (اس کے باوجود) پھر ان سے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر کافر ہیں O (النحل: ۸۳-۸۰)

مشکل الفاظ کے معانی

مسکن: ممکن جس میں تم رہتے ہو۔

میسور تانست خفونہا یوم طعنکم ویوم اقامتکم۔ جگہ پھیلنے خیمے تمہارے سفر اور تمہارے قیام کے دنوں میں۔ جب غائبہ بدوش لوگ پانی اور چارہ کی تلاش میں سفر کرتے ہیں۔

اصواف: صوف کی جمع ہے۔ بھینڑوں کے بال جس کو اون کہتے ہیں، اوبار، وبر کی جمع ہے، اونٹ کے بال اس کو پشم کہتے ہیں، اشعار، شعر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بکریوں کے بال۔

اثاثا: گھر کا ساز و سامان مثلاً: ستر اور کپڑے وغیرہ، اثاث کواحد من لقمہ نہیں ہے۔

مضاعا: نفع دہانی چیزیں، جن کی تجارت کی جاتی ہے جو کچھ عرصہ تک باقی رہ سکیں۔

ظلالا: ظل کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سایہ دار چیزیں پیدا کی ہیں مثلاً: پل، درخت، پہاڑ وغیرہ۔ آدمی سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ان میں پناہ حاصل کرتا ہے۔

اکسانا: کن کی جمع ہے، جس میں انسان بچتا ہے، کسی پہاڑ میں کوئی غار ہو یا سرنگ ہو۔

سراہیل: سریل کی جمع ہے، قمیص کو کہتے ہیں خواہ سوتی ہو یا اونٹنی اور سراہیل الحرب زور ہوں کو کہتے ہیں، سریل کا لفظ ہر قسم کے لباس کو عام ہے۔

ہاسا: اصل میں شدت کو کہتے ہیں خواہ وہ جنگ کی شدت ہو یا موسم کی شدت ہو۔

مذکورہ آیات کا خلاصہ

یہ آیتیں بھی گزشتہ آیات کا تتمہ ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل بیان کیے گئے تھے اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ پہلی آیتوں میں انسان کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھن، اس کی آنکھیں اور دل و دماغ بنائے جب وہ پیدا ہوا تو اس کو کسی چیز کا علم نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور معرفت سے نوازا اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جن نعمتوں سے انسان اپنی دنیاوی زندگی میں فائدہ حاصل کرتا ہے، مثلاً وہ رہنے کے لیے اینٹوں، پتھروں، سینٹ، لوہے اور لکڑی سے ممکن بناتا ہے اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ جنگوں میں سفر کے لیے وہ جگہ جگہ خیمے کے بناتا ہے، قدیم زمانہ میں مویشیوں کی گھالوں کے خیمے بنائے جاتے تھے اب کیڑوں یا اور کسی مضبوط کپڑے کے خیمے بنائے جاتے ہیں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور ان مویشیوں کے بالوں، اون اور پشم سے انسان اپنے لباس بناتا ہے جن سے موسم کی شدت کو دور کرتا ہے خواہ سخت گرمی ہو یا سخت سردی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مثل کے طور پر سخت گرمی کا ذکر فرمایا کہ نہ عرب کے لوگ عموماً سخت سردی سے نا آشنا تھے، انہوں نے کبھی برف باری نہیں دیکھی تھی، ان کے لیے سخت سردی کا بدبخت حیران کن ہونا۔ تاہم ایک چیز جسے اس کی ضد سمجھ میں آجاتی ہے سو جس طرح

لباس انسان کو سخت گرمی سے بچاتا ہے اسی طرح سخت سردی سے بھی بچاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسی طرح تم پر اپنی نعمت مکمل فرماتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کی ضروریات میں اور اپنی مصلحتوں میں اور اپنی عبادتوں میں ان چیزوں سے مدد حاصل کر سکو تاکہ تم اس کی اطاعت کرو۔ یعنی بن نعمتوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اگر وہ روگردانی کریں یعنی ان نعمتوں کا بیان سننے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نہ پہچانیں تو آپ کا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ آپ کا منصب کسی کو جبراً مومن بنانا نہیں ہے، آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کریں، ان میں سے اکثر لوگ ضدی اور سرکش ہیں، وہ حق کو ماننے والے نہیں ہیں عناد اور ہٹ دھرمی سے فخر کرنے والے ہیں۔

بڑی کے نجس ہونے کے متعلق علامہ قرطبی کے دلائل مکمل

ان آیتوں میں موشیوں سے حاصل ہونے والے اون، چم اور بالوں کا ذکر ہے۔ علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۸۸ھ جانوروں کے بالوں کے متعلق مذہب فقہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ مردار کے بال اور اس کا اون پاک ہے اور ان سے ہر حال میں نفع حاصل کرنا جائز ہے البتہ استعمال سے پہلے اس کے بالوں اور اون کو دھویا جائے گا اس خوف سے کہ اس کے ساتھ کوئی میل لگا ہوا نہ ہو۔ اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے:

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مردار کی کھال کو جب رنگ لیا جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے اون، اس کے بالوں اور اس کے ہیکلوں کو استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جب ان کو دھویا جائے۔ اس حدیث کی سند میں یوسف بن اسفروک الحدیث ہے اور اس کے سوا اور کسی نے اس کو روایت نہیں کیا۔

(سنن دار قطنی ج ۱ ص ۳۶، رقم الحدیث: ۳۳۳۱ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۶۳، حنفیہ البیہقی نے کہا کہ یوسف اسفروک ضعیف پر اجماع ہے، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۸۸ امام ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ ابو ذر اور انسلی نے کہا کہ یہ شروک الحدیث ہے، حیم نے کہا یہ کچھ بھی نہیں، امام ابن حبان نے کہا اس کی حدیث سے استدلال کرنا کسی حال میں جائز نہیں۔ التفتیح ج ۱ ص ۹۰)

علامہ قرطبی اس حدیث سے استدلال کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

بالوں میں موت حلول نہیں کرتی خواہ وہ بل اس جانور کے ہوں جس کا کھانا حلال ہے یا اس جانور کے ہوں جس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ مثلاً انسان کے بال ہوں یا خنزیر کے، تمام قسم کے بال پاک ہیں۔ امام ضیفہ کا بھی یہی قول ہے لیکن انہوں نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ جانور کے ہیکلوں، اس کے دانت اور اس کی بڑی بالوں کی مثل ہے۔ امام ابو ضیفہ نے کہا ان میں سے کسی چیز میں روح نہیں ہوتی اس لیے حیوان کی موت سے یہ چیزیں نجس نہیں ہوں گی۔

امام شافعی سے اس مسئلہ میں تین روایات ہیں:

(۱) ہل پاک ہیں اور موت سے نجس نہیں ہوتے۔ (۲) ہل نجس ہیں۔

(۳) انسان اور حیوان کے بالوں میں فرق ہے۔ انسان کے ہل پاک ہیں اور حیوان کے ہل نجس ہیں۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مطلقاً فرمایا ومن اموالہا واولادہا واشعارہا۔

(النحل: ۸۰) اور ان (مویشیوں) کے اون اور چم اور بالوں سے ایک مینہ تو عین فساد اٹھانے کے لیے کہہ کر یہ چیزیں بتاتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کو ہم پر احسن قرار دیا ہے اور ذبح شدہ جانور اور اس کے غیر میں فرق نہیں فرمایا، لہذا یہ آیت مویہوں سے فائدہ حاصل کرنے کے جوازیں عام ہے سو اس کے کہ کسی خاص دلیل سے ممانعت ثابت ہو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مویہوں کی موت سے پہلے تو ان کے بال اصل کے مطابق پاک تھے اور ان کے پاک ہونے پر اجماع ہے، اب جس شخص کا یہ ذمہ ہے کہ موت کے بعد ان میں نجاست منتقل ہو گئی اس پر دلیل پیش کرنا لازم ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن کریم میں ہے:

حُذِرْتُ عَنْكُمْ الْمَيْتَةُ (المائدہ: ۳)

تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مردار حرام اور نجس ہے لہذا موت کے بعد اس کے بال بھی نجس ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے عموم سے بال خارج ہیں اور اس پر دلیل سورہ النحل کی یہ آیت ہے جس میں مویہوں کے بال، پنجم اور اون سے فائدہ حاصل کرنے کو جائز فرمایا ہے۔ اس آیت میں اولیٰ وغیرہ سے فائدہ حاصل کرنے پر نفع صریح ہے جبکہ مخرج کی پیش کردہ آیت میں مردار کا ذکر ہے، اس کے بالوں کا مخرج ذکر نہیں ہے۔

امام ابو اسحاق شافعی نے یہ کہا ہے کہ بال پیدا ہونے کی طور پر حیوان کے ساتھ متصل ہیں اور اس کا جز ہوتے ہیں اور حیوان کے بڑھنے کے ساتھ اس کے بال بڑھتے ہیں اور اس کی موت سے جیسے اس کے باقی اجزاء نجس ہوتے ہیں، اس کے بال بھی نجس ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ نشو و نما حیات کی دلیل نہیں ہے کیونکہ نباتات میں بھی نشو و نما ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہیں اور اگر وہ بالوں کے اتصال اور ان کے بڑھنے سے بالوں کی حیات پر استدلال کر سکتے ہیں تو ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ جب زندہ حیوان کے جسم سے بال کاٹے جاتے ہیں تو اس کو بالکل احساس نہیں ہوتا اور یہ اس پر دلیل ہے کہ اس میں حیات نہیں ہے۔

فقہاء احناف نے یہ کہا ہے کہ مردار کی ہڈی، اس کے دانت اور اس کے سینگہ بھی اس کے بالوں کی مثل ہیں۔ ہمارے مذہب میں مشہور یہ ہے کہ مردار کی ہڈی، اس کے دانت اور اس کا سینگہ اس کے گوشت کی طرح نجس ہے، اور ایمان و ہب مالکی کا قول امام ابو حنیفہ کے قول کی مثل ہے۔ ہماری دلیل یہ حدیث ہے: مردار کی کسی چیز سے نفع حاصل نہ کر دے۔ یہ حدیث مردار کے ہر جز کو شامل ہے سو اس کے جس کی خصوصیت پر کوئی دلیل قائم ہو۔ (حدیث کا متن اس طرح نہیں ہے جس طرح علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے اس کی تفصیل انشاء اللہ ہم فقیر تب ذکر کریں گے) علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ہڈیوں کے نجس ہونے پر دلیل قطعی حسب ذیل آیات ہیں:

قَالَ مَنْ يَتَّخِذِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَوِيحٌ

(تبین: ۷۸)

وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ تُنْشِزُهَا ثُمَّ

تَكْسُوهَا تَحْتًا۔ (البقرہ: ۲۵۹)

فَخَلَقْنَا الْمُصَلَّةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا

الْعِظَامَ لَحْمًا۔ (المؤمنون: ۱۳)

وَإِذَا كُنَّا عِظْمًا تَحْوِرَةً۔ (الفرط: ۱۱)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس طرح چمڑے اور گوشت میں حیات ہوتی ہے اسی طرح ہڈیوں میں حیات ہوتی ہے

اور مرنے کے بعد باقی جسم کی طرح ہڈیاں بھی نجس ہو جاتی ہیں۔

اور حدیث میں ہے:

عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کتاب آیا کہ مردار کی کھال اور ہڈیوں سے نفع حاصل نہ کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۷۴، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۹۰۳، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۸)

ہو سکتا ہے کہ اس پر اس حدیث سے معارضہ کیا جائے:

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ صدقہ کی ایک بکری ہم پر بدیہ کی مٹی، وہ مرغی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا تم نے اس کھال کو رنگ کر اس سے قائمہ کیوں نہیں اٹھایا؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو مردار تھی۔ آپ نے فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۰، معجم مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا صرف کھانا حرام ہے اور ہڈی کو کھایا نہیں جاتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ ہڈی حرام نہیں ہے اور وہ نجس بھی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہڈی بھی کھائی جاتی ہے، خاص طور پر دودھ پیتے اونٹ کی ہڈی اور بکری کے بچے کی ہڈی اور پرندوں کی ہڈیاں اور ہم اس سے پہلے یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ ہڈیوں میں حیات ہوتی ہے اور جو چیز اپنی حیات میں پاک ہو وہ ذبح کرنے سے پاک رہتی ہے اور موت سے نجس ہو جاتی ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۴۰۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

خنزیر کے بالوں کا نجس ہونا

احول: ۸۰: جو علامہ قرطبی نے تفسیر کی ہے، ہمیں اس میں دو چیزوں سے اختلاف ہے ایک یہ کہ انہوں نے موشیوں کے بالوں کے عموم میں خنزیر کو بھی شامل کر لیا ہے اور صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ خنزیر کے بال پاک ہیں اور ہمارے نزدیک خنزیر کے بال بھی نجس ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے ہڈی کو نجس لکھا ہے اور ہمارے نزدیک ہڈی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ لَا آيَةَ لِي مِنْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ مَوْعِدًا عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَيِّتَةً أَوْ ذَمًّا تَسْكُونُوا أَوْ لَعْنَمُ عَذَابُهُ لِيَأْتِيَهُمْ رَجَسٌ۔
آپ کہیے کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کسی کھانے والے پران چیزوں کے سوا اور کوئی چیز حرام نہیں پاتا: وہ مردار ہو یا مباح اور خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ (خنزیر) نجس ہے۔ (النعام: ۱۱۵)

علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی صوفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اس آیت میں لسانہ وجہ جس کی ضمیر لحم کی طرف نہیں لوفتی بلکہ خنزیر کی طرف لوفتی ہے، کیونکہ اگر یہ ضمیر لحم کی طرف لوئے تو اس کا معنی ہو گا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے کیونکہ خنزیر کا گوشت نجس ہے اور یہ بیحد دعویٰ کو دلیل بنتا ہے اور اگر یہ ضمیر خنزیر کی طرف لوفتی جائے تو معنی ہو گا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے کیونکہ خنزیر نجس ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ خنزیر نجس الحین ہے اور مجسم نجس ہے، اس کا گوشت بھی نجس ہے، اس کی کھال بھی نجس ہے، اس کی ہڈیاں بھی نجس ہیں

اور اس کے بلی بھی نہیں۔

اس کی تفسیر قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

وَلَا تَلْبِسُوا حُرْمَ اللَّهِ حُرْمَ الْبَنَاتِ أُولَٰئِكَ أَتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّلَادِكُمْ إِذَا قُلْتُمْ لِلنِّسَاءِ وَالْبَنَاتِ كَمَا قُلْتُمْ لَكَرِهْتُمُوهُنَّ لَمَّا قُلْتُمْ لَا تَنْكِحُوا أَبْنَاءَكُمْ وَلَكِنْ قُلْتُمْ لَا تَنْكِحُوا أَبْنَاءَكُمْ فَكَفَّ اللَّهُ بِكُمْ عَمَلَكُمْ وَأُصْلَحَ لَكُمْ فَسَخَّرَ اللَّهُ لَكُمْ أَجَلَكُمْ فَلَا فِیْ حَرَجٍ لَّكُمْ بِمَا قُلْتُمْ إِذَا تَقَرُّوْنَ إِلَى الْبَنَاتِ أَسْرَافَ فِی الْبَنَاتِ ۚ (النساء: ۲۲)

ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں، مگر اس کے جو پہلے ہو چکا ہے، کیونکہ ایسا کام بے حیائی ہے اور (اللہ کے) غضب کا موجب ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔

اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے اور غضب الہی کا موجب ہے اور برا طریقہ ہے یہ باپ دادا کی بیویوں سے نکاح کے حرام ہونے کی علت ہے۔ حالانکہ ان کے ساتھ نکاح حرام ہونا ہی اس بات کی علامت تھا کہ یہ بہت برا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا موجب ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے حرام ہونے کی علت کو صراحتاً بیان فرمایا۔ اسی طرح خنزیر کے گوشت کو حرام کرنے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ خنزیر جس سے اس لیے اس کے گوشت کو حرام فرمایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ خنزیر کے گوشت کے حرام ہونے کی علت بیان فرمائی کہ وہ جس سے یعنی جس انجین ہے۔ (المحرار، اربع جلد ۱۰۵-۱۰۴ مطبوعہ مطبوعہ کوئٹہ)

امام ابو یوسف محمد بن علی الرازی المتوفی ۲۴۰ھ لکھتے ہیں:

ہر چند کہ خنزیر کے تمام اجزاء حرام ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کے گوشت کا ہی لیے ذکر کیا ہے کہ کسی جانور سے نفع حاصل کرنے کا ہم نفع اور بڑا مقصود اس کا گوشت کھانا ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ (المائدہ: ۹۵)

اے ایمان والو! حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو۔

اس آیت میں شکار کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے حالانکہ حالت احرام میں شکار کو بھگاؤ اس کو پریشان کرنا، اس کی طرف اشارہ کرنا تب افعال حرام ہیں لیکن اس آیت میں شکار کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اہم مقصود شکار کو قتل کرنا ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُلْتُمْ لِلْمُتَدِينِ مِنَ الْيَهُودِ أَنْ تَبِيعُوا دِيَارَكُمْ فَابْتَاعُوا مِنْكُمْ بِأَمْثَلِ الثَّمَنِ الَّتِي بَاعُوا مِنْكُمْ بِهَا دِيَارَهُمْ وَبَدَلُوا دِيَارَهُمْ بِيَوْمٍ أُخْرَىٰ ۚ وَلَئِنْ لَمْ يَجِدُوا مِنْكُمْ ثَمَنًا بِثَمَنِ الْيَوْمِ فَيُتَبَاعُوا بِثَمَنِ الْيَوْمِ ۚ (البقرة: ۲۱۷)

اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز (جمعہ) کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑو۔

اس آیت میں اذان جمعہ کے وقت صرف خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے حالانکہ اذان جمعہ کے وقت ہر وہ کام ممنوع ہے جو جمعہ کی طرف جانے سے مانع ہو، لیکن جو چیز لوگوں کو زیادہ مشغول رکھتی ہے وہ خرید و فروخت ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا حالانکہ اس وقت تمام ایسے کام ممنوع ہیں جو جمعہ کی طرف جانے سے مانع ہوں، اسی طرح خنزیر کے تمام اجزاء جس اور حرام ہیں لیکن گوشت کا اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں کا ہم مقصود گوشت کھانا ہوتا ہے۔

(الحاکم، اربع جلد ۱۰۴-۱۰۳ مطبوعہ سبیل الکیفی لاہور)

علامہ ابن الدین ابن قیم حنفی متوفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

ربا خنزیر تو اس کے بل اور اس کی ہڈی اور اس کے تمام اجزاء نجس ہیں۔ البتہ ضرورت کی بناء پر اس کے بالوں سے جوتی کاٹنے کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے قائم مقام نہیں ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس کو بھی مکروہ کہا ہے، اور فقہاء احناف کے تمام اقوال کے مطابق خنزیر کے بالوں کی بیخ جائز نہیں ہے اور خنزیر کا بال کہا یا ساکن پانی میں گر جائے تو امام ابو یوسف کے نزدیک وہ پانی نجس ہو جائے گا اور اگر کپڑوں میں اس کا بال ہو تو نماز ناجائز ہوگی۔ امام ابو یوسف نے جو خنزیر کے بال کو ناجائز کہا ہے، یہی ظاہر الروایہ ہے، بدائع الصنائع اور الفیہ میں اسے اسی کو صحیح کہا ہے۔

(البحر الرائق ج ۷ ص ۹۰ مطبوعہ کوئٹہ)

علامہ ابوبکر بن مسعود کا سنی متوفی ۵۸ھ لکھتے ہیں:

امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ خنزیر نجس العین ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ر جس (نجس) فرمایا ہے۔ لہذا اس کے بالوں اور دیگر تمام اجزاء کو استعمال کرنا حرام ہے، مویجوں کی ضرورت کی وجہ سے اس کے بالوں سے جوتی کاٹنے کی اجازت دی گئی۔ امام ابو یوسف نے اس کو بھی مکروہ کہا ہے، صحیح یہ ہے کہ اس کے بال بھی نجس ہیں۔

(بدائع الصنائع ج ۷ ص ۹۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

خنزیر نجس العین (جسم نجاست) ہے۔ یعنی اس کی ذات تمام اجزاء کے ساتھ نجس ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ جیسے دیگر حیوانات جن کی وجہ سے نجس ہوتے ہیں اس کا یہ معاملہ نہیں ہے (یعنی اس کے جن اجزاء میں خون نہ ہو جیسے بل، ہڈی وغیرہ وہ بھی نجس ہیں) (رد المحتار ج ۳ ص ۳۸۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۴۳ھ)

قدیم فقہاء نے جو ضرورت کی بناء پر خنزیر کے بالوں سے جوتی کاٹنے کی اجازت دی تھی وہ اس زمانہ کے اعتبار سے تھی کیونکہ اس وقت جوتی کاٹنے کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی مضبوط چیز میسر نہیں تھی لیکن اب چونکہ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے اور جوتی کاٹنے کے لیے مختلف نوع کے مضبوط دھاگے ایلا ہو چکے ہیں اس لیے اب خنزیر کے بالوں کا کسی حال میں استعمال جائز نہیں ہے۔

ہڈی کلیاک ہونا

علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی نے ہڈی کے نجس ہونے پر بہت دلائل پیش کیے ہیں۔ ہم پہلے ہڈی کے پاک ہونے پر دلائل پیش کریں گے اس کے بعد علامہ قرطبی مالکی کے دلائل کا جائزہ لیں گے۔

متعدد احادیث، آثار صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے کہ وہ ہاتھی دانت سے بنی ہوئی کنگھی کا استعمال کرتے تھے اگر ہڈی نجس ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہڈی سے بنی ہوئی کنگھی کو استعمال نہ فرماتے۔

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہاتھی دانت سے بنی ہوئی کنگھی تھی جس سے آپ کنگھی کرتے تھے۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۵ ص ۱۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ، علی اللہ فی الدار شارح ج ۷ ص ۱۳۳۶)

امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ ایک طویل حدیث ذکر کی ہے اس کے آخر میں ہے:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد شدہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں (آخر میں ہے) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ثوبان! (سیدنا طاہرہ (رضی اللہ عنہا) کے لیے سوئی ہوئی کاپڑ کا ایک ہار خریدو اور ہاتھی دانت کے دو کنگھی خریدو۔ (ج ۴ ص ۲۹)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بستر پر جاتے تو اپنے وضو کپانی اور مسواک اور کنگھی رکھتے اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو رات کو اٹھا تو آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور کنگھی کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہاتھی دانت کی ایک کنگھی تھی جس سے آپ کنگھی کرتے تھے۔ (السنن الکبریٰ ج ۴ ص ۳۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام بیہقی نے اس حدیث کو منکر کہا ہے کیونکہ ہڈی نجس ہوتی ہے۔ علامہ ترکانی نے کہا ہے کہ امام بیہقی کو اپنے مذہب کی وجہ سے اس حدیث پر اعتراض کرنے کے بجائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ بیان کرتے ہیں:

زہری نے کہا جب تک پانی کا زوال اللہ اس کی بویا اس کا رنگ متغیر نہ ہو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حماد نے کہا مردار پر نہ دے کے پر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زہری نے کہا مردار جانوروں مثلاً ہاتھی وغیرہ کی ہڈیوں میں کوئی حرج نہیں ہے اور میں نے بہت زیادہ علماء محدثین کو دیکھا وہ ہاتھی دانت کی بنی ہوئی کنگھیوں سے کنگھی کرتے تھے، اور ہاتھی دانت کے بنے ہوئے برتنوں میں تیل رکھتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اور ابن سیرین اور ابیہیم نے کہا ہاتھی دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (صحیح البخاری کتاب الوضوء باب ۱۶)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا جند فیما و احی الیٰی محرما علی طاعم یطعمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمایا، مردار کی ہر چیز حلال ہے سوا اس چیز کے جس کو کھلیا جاتا ہے، اس کی کھال، اس کا سینگ، اس کے بل، اس کے دانت اور اس کی ہڈی، یہ تمام چیزیں حلال ہیں، کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا (اس لیے اس کا گوشت حلال نہیں ہے)

امام دارقطنی نے اس حدیث کو دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (رقم الحدیث: ۱۷۷۷) امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ابوبکر الباقلی کی بناء پر اعتراض کیا ہے۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ ص ۲۳) تاہم تعدد اسناد کی وجہ سے اس کا ضعف مضمر نہیں ہے۔

علامہ ذہب الدین ابن نجیم لکھتے ہیں:

ہڈی، سینگ اور بل وغیرہ مردار نہیں ہیں کیونکہ عرف شرع میں مردار ان حیوانات کو کہتے ہیں جو بغیر ذبح کے مر گئے ہوں یا جن کو کسی نے بغیر ذبح کے مار کر ان کی حیات زائل کر دی ہو اور بل اور ہڈی وغیرہ میں حیات نہیں ہوتی لہذا وہ مردار نہیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مردار کی نجاست مردار کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں جو بیجے والا خون اور نجس رطوبت ہوتی ہیں اس کی وجہ سے مردار نجس ہوتا ہے اور بل اور ہڈی میں خون اور رطوبت نہیں ہوتیں اس لیے بل اور ہڈی نجس نہیں ہیں۔

علامہ قرطبی مالکی نے ہڈی میں حیات کے ہونے پر اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے:

قَالَ مَنْ يَتَعَبَى الْعِظَامَ وَهِيَ زَحِيمٌ
اس (کافر) نے کہا جب ہڈیاں گل کر ہو سیدہ ہو چکی ہوں گی تو

(نہین: ۷۸) ان کو کون زندہ کرے گا۔

علامہ زعفرانی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ ہڈیوں میں حیات ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردوں کی ہڈیاں نجس ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حیوان کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں بھی مردہ ہو جاتی ہیں اور مردہ نجس ہو تا ہے لہذا ہڈیاں بھی نجس ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ہڈیاں پاک ہیں، اسی طرح بلی بھی پاک ہیں اور اس آیت میں ہڈیوں کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پہلے زندہ انسان کے جسم میں ہڈیاں صحیح و سالم تھیں، ان کو دوبارہ اصل حالت پر کون لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا تھا اور اس کے جسم میں صحیح و سالم ہڈیاں بنائی تھیں وہی دوبارہ انسان کو ہڈیوں سمیت پیدا فرمائے گا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہڈیوں والے انسان کو زندہ کرنا ہے اور کفار کو دراصل اسی میں شبہ تھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو گا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار نے کہا ان بوسیدہ ہڈیوں والوں کو کون زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہڈیوں والوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ العظام سے مراد ہے اصحاب العظام۔ (المحرر الراغب ج ۱ ص ۱۰۹-۱۰۸ ملخص مطبوعہ کوئٹہ)

انسان کے ہاتھ پاؤں کا ظاہر ہوتا

زیر تفسیر آیت میں ہاتھ پاؤں کا ذکر ہے۔ امام شافعی کے نزدیک زندہ انسان کے جسم سے جو پہل الگ ہو گیا وہ نجس ہے۔ امام بخاری نے اس کا رد کیا ہے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے عیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہاتھ (مبارک) ہے جو ہم کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرف سے ملا تھا۔ تو عیدہ نے کہا اگر میرے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہاتھ ہو تو وہ مجھے دینا اور مائیں سے زیادہ محبوب ہو تا۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۱۷۷۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا سر منڈوایا تو جس نے سب سے پہلے آپ کے ہاتھ لیے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۷۷۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۸۸۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۱۷)

علامہ ابوالحسن علی بن خلف اشعریہ بیان بطلان الماکی الاذنی المتونی ۳۹۱ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامہ مہلب لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں کو رد کرنے سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ امام شافعی کے اس قول کا رد کیا جائے کہ انسان کا ہاتھ جب اس کے جسم سے الگ ہو جائے تو وہ نجس ہے اور اگر وہ پانی میں گر جائے تو وہ پانی بھی نجس ہو جاتا ہے اور جبکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو رکھنا اور ان سے حتمک حاصل کرنا جائز ہے تو معلوم ہوا کہ انسان کے ہاتھ پاک ہیں۔

علامہ مہلب نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ انسان کے جسم سے جو ہاتھ یا ناخن لیے جائیں تو وہ نجس نہیں ہیں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی ٹوپی میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جنگ یمامہ میں ایک ہار ان کی ٹوپی گر گئی تو وہ مت کھبرائے اور دوران جنگ وہ ٹوپی اٹھائی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے اس پر سخت اعتراض کیا انہوں نے کہا میں نے اس ٹوپی کی وجہ سے اس کو نہیں اٹھایا بلکہ اس

نوٹی کو اس لیے اٹھایا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پل ہے اور میں نے اس کو بچاند کیا کہ یہ نوٹی مشرکین کے ہاتھ لگ جائے جبکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پل ہے۔

(شرح صحیح البخاری بابین بطلان حدیث ج ۱ ص ۳۱۵ مکتبہ الرشید ریاض ۱۴۲۰ھ)

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

امام شافعی کا قول قدیم اور قول جدید یہ ہے کہ زندہ انسان کے جسم سے الگ ہونے والے پل پاک ہیں اور عراقی فقہاء شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ پل نجس ہیں، اور امام بخاری نے ان احادیث سے انسان کے ہاؤں کی طہارت پر استدلال کیا ہے۔ اس استدلال پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پل مکرم ہیں، ان پر دوسروں کے ہاؤں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ علامہ ابن المنذر اور علامہ خطابی نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ خصوصیت پر کوئی دلیل نہیں ہے اور بغیر دلیل کے خصوصیت ثابت نہیں ہوتی۔ فقہاء شافعیہ نے کہا جو شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاؤں کی خصوصیت کا قائل ہے، اس پر یہ لازم آئے گا کہ جس حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو کھرج دیتی تھیں وہ اس حدیث سے منی کے پاک ہونے پر استدلال نہ کرے کیونکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی منی پاک تھی۔ دوسروں کی منی کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ (تمام فقہاء شافعیہ کے نزدیک انسان کی منی پاک ہے کیونکہ یہ وہ جسم ہے جس سے انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے ہیں) اور تحقیق یہ ہے کہ تمام احکام تخلیفہ میں آپ کا حکم وہی ہے جو تمام مکلفین کا حکم ہے۔ مامواۓ اس خصوصیت کے جو کسی دلیل سے ثابت ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی طہارت پر بکھرت دلائل قائم ہیں۔ اسی وجہ سے ائمہ نے اس کو آپ کے خصائص میں سے شمار کیا ہے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۳۷۲ مطبوعہ دار البیروت ۱۴۰۱ھ)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضیلت کے متعلق احادیث

حافظ ابن حجر عسقلانی سے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضیلت کی طہارت پر بکھرت دلائل قائم ہیں، اس لیے ہم پہلے چند احادیث ذکر کر رہے ہیں۔ ان تمام احادیث کو حافظ ابن حجر نے مستبر قرار دیا ہے۔

(تحفہ الخیر ج ۱ ص ۳۳-۳۴)

عامر بن عبد اللہ بن الزہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد (حضرت ابن الزہر) نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اس وقت آپ فعد لگوار رہے تھے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اے عبد اللہ! یہ خون لے جاؤ اور اس کو ایسی جگہ ڈال دینا جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گیا تو میں نے اس خون کو پلایا، جب میں واپس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے پوچھا اے عبد اللہ! تم نے اس خون کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو ایسی جگہ رکھ دیا جس کے متعلق میرا گمان ہے کہ وہ لوگوں سے مخفی رہے گی۔ آپ نے فرمایا شاید تم نے اس کو پلایا۔ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا تم کو خون پینے کا کس نے حکم دیا تھا؟ لوگوں کو تم سے افسوس ہو گا اور تم کو لوگوں سے افسوس ہو گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور امام دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں ہے کہ تم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔

(المستدرک رقم الحدیث: ۶۳۰۰، مطبع جدید، المستدرک رک ج ۳ ص ۵۵۳، مطبع قدیم، ملیۃ الاولیاء رقم الحدیث: ۱۶۶۱، تحفہ الخیر ج ۱ ص ۳۳، ملیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۳۳۰، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو امام بخاری اور امام ابو یعلیٰ کے حوالوں سے روایت کیا ہے، الاصابہ

ج ۸۴ طبع جدید، نیز حافظ ابن جریر صنفی نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خون پاک ہے،
الطالب العالیہ رقم الحدیث: ۳۸۴ کنز العمال رقم الحدیث: ۴۲۳۳۳ ۳۸۴۵۱ البیہقی نے لکھا ہے اس حدیث کو امام طبرانی اور امام
بخاری نے روایت کیا ہے اور امام بخاری کی سند صحیح ہے، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۷۰ (۱۷۰)

حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام کیدمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اس وقت حضرت عبداللہ بن الزبیر کے پاس ایک طشت تھا جس میں
سے وہ پی رہے تھے پھر حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے ان سے فرمایا تم فارغ
ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہاں! حضرت سلمان نے کہا جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اس کی قسم! انہوں نے اس خون کو پی
لیا آپ نے حضرت عبداللہ بن الزبیر سے پوچھا تم نے وہ خون پی لیا؟ انہوں نے کہا ہاں! آپ نے پوچھا کیا پی؟ انہوں نے کہا
میں نے یہ پسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خون میرے پیٹ میں پہنچ جائے۔ پھر آپ نے حضرت ابن
الزبیر کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تمہیں لوگوں سے انفوس ہو گا اور لوگوں کو تم سے انفوس ہو گا تم کو صرف قسم پوری کرنے
کے لیے آگ چھوئے گی۔

(طیبات الاولیاء ج ۵ ص ۳۳۰ طبع قدیم، طیب الاولیاء رقم الحدیث: ۶۱۷ طبع جدید، تہذیب تاریخ دمشق ج ۶ ص ۸۵ ج ۷ ص ۳۰۱،
تخصیص الخیر ج ۵ ص ۳۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۴۳۵۴۴ ۴۳۵۴۴ (۳۷۱۳۳)

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فصد لگائی۔ رسول
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خون لو اور اس کو دفن کرو حیوانات پر ندوں اور لوگوں سے (محفوظ کرو) میں
نے چھپ کر وہ خون پی لیا پھر میں نے آپ سے ذکر کیا تو آپ ہنس پڑے۔

(المجموع الکبیر رقم الحدیث: ۴۳۳۳۳ سنن ابی یزید رقم الحدیث: ۴۳۳۵۵ البیہقی نے لکھا ہے کہ امام طبرانی کی سند میں ثقہ راوی ہیں۔
مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۷۰ تخصیص الخیر ج ۵ ص ۳۳ الطالب العالیہ رقم الحدیث: ۳۸۴۵۱)

ام عبدالرحمن بنت ابی سہد اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ جبکہ احد کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ حضرت مالک بن سنان نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زخم چوس لیا۔ آپ نے
فرمایا جو شخص اس کی طرف دیکھنا چاہتا ہو جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا ہے وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔

(المجموع الکبیر رقم الحدیث: ۵۳۳۰۰ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۷۰ الاصابہ ج ۵ ص ۵۳۸)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبکہ احد کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
و سلم زخمی ہو گئے تو حضرت ابوسعید خدری کے والد حضرت مالک بن سنان نے آپ کا زخم چوس لیا حتیٰ کہ اس کو بالکل صاف
اور سفید کر دیا۔ ان سے کہا گیا اس کو تمھو کو دو۔ انہوں نے کہلنڈ میں اس کو کبھی نہیں تمھو کوں گا پھر انہوں نے جاکر قتل کرنا
شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل جنت میں کسی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اس کی طرف دیکھ
لے۔ پھر وہ شہید ہو گئے۔ (دلائل النبوة للبیہقی ج ۳ ص ۳۶۶ تخصیص الخیر ج ۵ ص ۳۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فضائے حاجت کے لیے داخل
ہوئے، آپ کے بعد میں داخل ہوئی تو وہیں مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی اور مجھے وہیں مشک کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، میں

نے عرض کیا رسول اللہ! میں نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا: کیا تم نہیں جانتیں کہ انبیاء علیہم السلام سے جو چیز نکلتی ہے زمین اس کو کھل لیتی ہے، پھر اس سے کوئی چیز نکلتی رہتی۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۳۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

مکہ بنت امیہ ابی والدہ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا اس کو تخت کے نیچے سے اٹھاتے تھے۔ آپ نے اس میں پیشاب کیا پھر دوبارہ اس پیالے کو دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے برک سے فرمایا جو حضرت ام حبیبہ کی خادمہ تھیں اور حبشہ سے آئیں تھیں، پیالے میں جو پیشاب تھا وہ مکمل ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو پی لیا۔ آپ نے فرمایا تم نے دو نزع کی آگ کو اپنے سے دور کر دیا۔

(المجموع الکبیر ج ۲۳ ص ۶۸۹ حنفیہ النبی نے لکھا ہے اس حدیث کے راوی ثقہ اور صحیح ہیں، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۷۴-۲۷۵ تخفیف الخیر ج ۳ ص ۴۴)

حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مگر کی ایک جانب مٹی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھ کر اس میں پیشاب کرتے تھے، ایک رات کو میں اٹھی، میں یہاں تھی اس میں جو کچھ تھا وہ میں نے پی لیا اور مجھے پتا نہیں چلا جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام ایمن! اٹھو! اور اس برتن میں جو کچھ ہے، اس کو پیہنک دو۔ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم اس میں جو کچھ تھا وہ میں نے پی لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حتیٰ کہ آپ کی مبارک کذا میں ظاہر ہو گئیں پھر فرمایا تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہو گا۔

(المجموع الکبیر ج ۲۵ ص ۹۰-۸۹ حنفیہ النبی نے لکھا ہے اسکی سند میں ایک راوی ابوالکلام الضیف ہے، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۷۴-۲۷۵ المستدرک ج ۳ ص ۶۳-۶۴ طبع قدیم، المستدرک رقم الحدیث: ۶۹۹۶۱ الطالبا علیہ رقم الحدیث: ۸۳۹۰۰ تخفیف الخیر ج ۳ ص ۴۴)

فضلات کریمہ کی طہارت پر فنی اعتراضات کے جوابات

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات کریمہ کی طہارت کی جو احادیث ہیں، ان پر ملا علی قاری نے کچھ عقلی اور کچھ فنی اعتراضات کیے ہیں۔ (شرح الخفاء علی ہمشیم الریاض ج ۳ ص ۳۵۳-۳۵۴) ہم نے ان اعتراضات کے تفصیل سے جوابات شرح صحیح مسلم ج ۶ ص ۷۸۹-۷۸۳ میں لکھ دیے ہیں جن احادیث کی بنیاد پر ملا علی قاری نے اعتراضات کیے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کی فنی حیثیت واضح کی ہے، اس لیے ہم یہاں ان کی عمارت تفصیل سے نقل کر رہے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ ابو طیبہ جو قصد لگانے والے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خون لیا اور آپ نے ان پر انکار نہیں فرمایا۔ (تحف السنن ج ۲ ص ۳۱۷) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کے پینے کے بعد فرمایا دوبارہ نہ پیتے، ہر خون حرام ہے۔ (ملا علی قاری اور شیخ شرف علی تھانوی نے نوادر اور میں اسی نقطہ سے آپ کے خون کے جس ہونے پر استدلال کیا ہے لیکن اہل فہم عقلی نہیں کہ حرمت نجاست کو مستلزم نہیں ہوتی۔ مثلاً فیکر کو بلا اجازت کھانا حرام ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے۔) حافظ ابن حجر فرماتے ہیں پہلی روایت میں میں نے ابو طیبہ کا ذکر نہیں دیکھا بلکہ ظاہر یہ ہے کہ وہ کوئی اور شخص تھا کہ ابو طیبہ کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو یاسفہ سے تھا، بلکہ میرے نزدیک وہ خون، قریش کے کسی آزاد شدہ غلام نے پیا تھا۔ اور وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ (یعنی حسن یا ضعیف ہے) امام ابن حبان نے کتاب الانفعاء میں ازنا بن ابی ہرماز عطاء از ابن عباس یہ روایت ذکر کی ہے کہ قریش کے کسی غلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قصد لگائی، جب وہ قصد لگانے سے فارغ ہوا تو وہ اس خون کو لے کر دوبارہ پیچھے چلا گیا۔ اس نے دائیں ہاتھ دیکھا جب اسے کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے اس خون کو

پہنایا۔ جب وہ فارغ ہو کر آیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا تم پر افسوس ہے تم نے اس خون کے ساتھ کیا کیا۔ اس نے کہا میں نے اس خون کو دیوار کے پیچھے خاکب کر دیا۔ آپ نے پوچھا تم نے کہاں غائب کیا؟ اس نے کہا میں نے آپ کے خون کو زمین پر گرانا پسند کیا سو وہ میرے پیٹ میں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم نے اپنے نفس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر لیا۔ نافع جس نے یہ حدیث روایت کی ہے امام ابن حبان نے کہا اس نے اس حدیث کو نسخہ عطاء کے نسخہ موضوع سے روایت کیا ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا وہ کذاب ہے اور ربیع دوسری روایت تو میں نے اس میں بھی ابو یوسف کا ذکر نہیں دیکھا۔ بلکہ وہ روایت ابو ہند کے متعلق ہے امام ابو نعیم نے معرفۃ الصحابہ میں ذکر کیا ہے سالم ابو ہند صفد لگانے والے تھے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کے قصہ لگائی جب میں فارغ ہوا تو میں نے خون کو پی لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! میں نے اس خون کو پی لیا۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے اے سالم! کیا تم نہیں جانتے کہ خون حرام ہے دوبارہ نہ پیو۔ (کنز العمال رقم الحدیث ۶۱۱۰۲۸۳۷۱۷) اس حدیث کی سند میں ابو الحنفیہ ہے اور اس پر جرح کی گئی ہے۔ (اس سے معلوم ہوا کہ جس حدیث کی بنیاد بر ملاطی قاری اور شیخ قنونی نے فضلات کریمہ کی نجاست پر استدلال کیا ہے وہ ضعیف روایت ہے اور سند کے علاوہ ان کا مدعا ثابت نہیں ہے کیونکہ حرمت نجاست کو مسلم نہیں ہوتی۔)

(تخصیص الحیرہ ج ۲ ص ۳۳۲ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات کی طہارت پر بکھرت دلائل قائم ہیں۔ اسی وجہ سے ائمہ نے اس کو آپ کے خصائص میں سے شمار کیا ہے اور اطلب العالیہ میں حضرت ابن الزبیر کے خون پینے کی حدیث پر یہ عنوان قائم کیا ”نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی طہارت“ اور تخصیص الحیرہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات مبارکہ کی طہارت کی احادیث کی تحریر کی اور ان احادیث کو معاً قرار دیا اور جو احادیث بظاہر اس کے خلاف ہیں ان کے نفی اسقام بیان کیے پھر مجھے امام احمد رضا کی اس عبارت پر سخت حیرت ہوئی۔

میری نظر میں امام ابن حجر عسقلانی شارح صحیح بخاری کی وقت ابتداء امام بدر الدین یعنی شارح صحیح بخاری سے زیادہ قوی، فضلات شریفہ کی طہارت کی بحث ان دونوں صاحبوں نے کی ہے، امام ابن حجر نے اجماع محمد ثانیہ لکھی ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے اور اس پر یہ اعتراض ہے اخیر میں لکھا ہے کہ فضلات شریفہ کی طہارت ان کے نزدیک ثابت نہیں۔

(مخطوطات اعلیٰ حضرت ص ۳۵۵ مطبوعہ فرید بک سنل لاہور)

دراصل ملاطی قاری نے شرح الشفاء میں ملاحظہ بحث کی ہے اور ان احادیث پر اعتراضات کیے اور لکھا ہے کہ طہارت کے بجائے اس کی ضد ثابت ہے۔ ہم نے شرح صحیح مسلم (جلد ۲) میں ان تمام اعتراضات کے جواب دیے ہیں اور ملاطی قاری نے جمع الوساکن میں اس کے برعکس لکھا ہے اور حضرت ام ایمن کے پیشاب پینے کی حدیث درج کر کے یہ لکھا ہے ائمہ حقہ میں اور متاخرین نے اس حدیث سے آپ کے فضلات مبارکہ کی طہارت پر استدلال کیا ہے اور متاخرین کی ایک جماعت کا بھی یہی عقار ہے اور اس پر بکھرت دلائل قائم ہیں اور ائمہ نے اس کو آپ کے خصائص میں سے لکھا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا سبب آپ کا شق صدر اور آپ کے باطن کو دھوٹا ہے۔

(جمع الوساکن ج ۲ ص ۳۳ مطبوعہ نور محمد راجہ الطالبع کرچی)

فضلات کریمہ کی طہارت کے متعلق دیگر علماء کی عبارات

علامہ احمد بن حجر عسقلانی کی شامی ج ۱ ص ۹۷۷ لکھتے ہیں:

امام طبرانی نے سند حسن یا سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا رسول اللہ! میں دیکھتی ہوں کہ آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں پھر جو شخص آپ کے بعد جاتا ہے وہ ایسی کسی چیز کا کوئی نشان نہیں دیکھتا جو آپ سے خارج ہوئی ہو۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ! کیا تم یہ نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے جو چیز بھی نکلے وہ اس کو نکل لے۔ امام ابن سعد نے اس حدیث کو ایک اور سند سے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے مستدرک میں ایک دوسری سند سے روایت کیا ہے۔ لہذا امام بیہقی کا بیان طواری کی وجہ سے اس حدیث پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے اور شاید کہ وہ اس حدیث کے دیگر طرق پر مطلع نہیں ہوئے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے والے کے متعلق متعدد روایات ہیں۔ آپ کی ہاتھی برکہ امام ابن کثیر اور حضرت ام حبیبہ کی غلامہ برکہ ام یوسف نے آپ کا پیچھا کیا۔ اور آپ نے ام یوسف کو صحت کی بشارت دی اور ام ایمن سے فرمایا کہ کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ ان احادیث سے ہمارے ائمہ حنفیہ میں نے اور علمائے متاخرین نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کی طمطرات پر استدلال کیا ہے اور اس پر بکثرت دلائل ہیں اور ائمہ نے اس کو آپ کی خصوصیات میں سے شمار کیا ہے۔

(۱) شرف المصابیح ص ۴۶۱-۴۶۵ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۲ھ

علامہ بدر الدین محمود بن احمد بنی حنفی متوفی ۵۵۵ھ لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے والے کے تمام فضائل کو ظاہر قرار دیتے تھے۔

(محمد باقاری ج ۳ ص ۷۹، مطبوعہ ادارۃ المطابع النوریہ مصر ۱۳۳۸ھ)

علامہ سید محمد امین ابن عبد بن شامی حنفی متوفی ۵۵۲ھ لکھتے ہیں:

بعض ائمہ شافعیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے کو ظاہر قرار دیا ہے اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے جیسا کہ المواہب الللہ میں علامہ عینی کی شرح بخاری سے منقول ہے اور علامہ بیہقی نے شرح الاشیاء میں اس کی تصریح کی ہے۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۴۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۲ھ)

علامہ دیوبند کے مشہور محدث شیخ انور شمس الدین حنفی متوفی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

انبیاء علیہم السلام کے فضائل کی طمطرات کا مسئلہ ابابکرؓ کی کتابوں میں موجود ہے لیکن میرے پاس اس کی کئی نسخہ نہیں ہے۔ لایہ کہ المواہب الللہ میں عینی کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک آپ کے فضائل ظاہر ہیں لیکن مجھے یہ بات عینی میں نہیں ملی۔ (فیض الباری ج ۵ ص ۲۷۵ مطبوعہ مطبع قادیان لاہور ۱۳۵۵ھ)

علاء شمس الدین حنفی کی نظر سے علامہ عینی کی مذکورہ عبارت میں گزری۔ (محمد باقاری ج ۳ ص ۷۹)

شرح صحیح مسلم ج ۱۳ ص ۱۶۱ میں بھی ہمارے اس مسئلہ پر بحث کی ہے وہاں بھی اس بحث کا مطالعہ مفید ہوگا۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے، پھر کافروں کو روکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۸۹﴾ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا

اور نہ ان سے خطاب ہوگا نہ ان کا مطالعہ کیا جائے گا ۸۹ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے تو ان سے نہ

يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۸۹﴾ وَإِذَا سَأَلَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو ہلکتی دی جائے گی ۰ اور جب مشرکین اپنے شرکا کو

شُرَكَاءُ هُمْ قَالُوا أَسْرَأُ بَنَاتُ هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُؤُنَا الَّذِينَ كُتِبَ لَهُمُ

دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ ہمارے رب! یہ ہیں ہمارے وہ شرکا جس کی ہم تیرے سوا

مِنْ دُونِكَ ۚ فَالْقَوْلُ إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِن كُمْ لَكُذِبُونَ ﴿۹۰﴾ وَالْقَوَا

عبادت کرتے تھے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ بے شک تم ضرور جھوٹے ہو ۰ اور اس دن وہ

إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۹۱﴾

اطاعت شادی کرتے ہوئے اللہ کے سامنے کراہیں گے اور جو کچھ وہ بہتان باندھتے تھے وہ ان سے ہلکتے رہیں ۰

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوا وَعَنِ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا

جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہم ان کے عذاب پر مزید

فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿۹۲﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ

عذاب بڑھا دیں گے کیونکہ وہ فساد کرتے تھے ۰ اور جس دن ہم ہر امت کے خلائق

أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلٰی

ان ہی میں سے ایک گواہ پیش کریں گے اور اے رسول محمد! ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش

هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّلْكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

کریں گے، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور وہ ملامت

وَرَحْمَةً ۚ وَبَشِّرِ الْمُسْلِمِينَ ﴿۹۳﴾

کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے ۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے پھر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے عتاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا ۰ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے تو ان سے نہ عذاب

میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی ۰ (النحل: ۸۵-۸۴)

آخرت میں کفار کے احوال

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق بیان فرمایا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننے کے بجوہان کافر کیا اور یہ فرمایا کہ ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی کوئی وعید بیان فرمائی اور قیامت کے دن ان کا جو حال ہو گا اس کا بیان فرمایا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے، یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ گواہ ان کے خلاف ان کے کفر کی گواہی دیں گے، ان گواہوں سے مراد انبیاء عظیم السلام ہیں جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ (النساء: ۴۱)

اس وقت کیا مل ہو گا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے اور (اے رسول کریم!) اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔

اس کے بعد فرمایا پھر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس ارشاد کے حسب ذیل محال ہیں:

(۱) قیامت کے دن کافروں کو اپنے کفر پر عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۝ (المرسلات: ۳۶) کریں۔

اور ان کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں۔

(۲) ان کو آخرت سے دنیا کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کو دوبارہ ایمان لانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔

(۳) جس وقت گواہان کے خلاف گواہی دیں گے اس گواہی کے دوران ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

(۴) ان کو زیادہ باتیں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ اس دن وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔

اس کے بعد فرمایا ولا ہم يستعتبون اور نہ ان سے عتاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔

عتاب کا معنی

العتبة اسم جلد ہے اس کا معنی ہے میڑھی کا ڈنڈا یا چوکت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس سے کہنا غیور عتبہ قبایہ اپنے دروازہ کی چوکت تبدیل کرلو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۵) اور العتب اسم مصدر ہے رنج اور فتنہ کرنا، ملامت کرنا، سرزنش کرنا، عتب کا معنی ہے ناراضگی کے سبب کو ڈور کرنا، راضی کرنا، اس میں ہمزہ سلب مانعہ کے لیے ہے اور استعتب کا معنی ہے رضامندی طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے استعتبنا عتبہ بنی نضیر اس سے رضامندی طلب کی تو اس نے مجھ سے خشکی زائل کر دی اور مجھ سے راضی ہو گیا۔ العتب کا معنی شدت اور سختی بھی ہے۔

(کتب الامین ج ۲ ص ۱۳۸، انوار البدر ج ۲ ص ۳۷۷، بحار الصالحین ج ۲ ص ۲۴۳، بیروت: المجلد ص ۳۸۵، ایران) علامہ ابو الطحطاوات المبارک بن محمد المعروف بکتابین الاشیر الجزری المتوفی ۶۶۶ھ لکھتے ہیں:

العتب کا معنی ہے رنج اور افسوس کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا اور العتب کا معنی ہے کسی پر افسوس کرنا اور اس کو ملامت کرنا اور استعتب کا معنی ہے کسی کی رضا کو طلب کرنا۔ حدیث میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا یستحق احدکم الموت اما محسنا فلعله یزداد واما مسینا فلعله یستعذب۔
تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ نیکیاں کرے اور اگر وہ بدکار ہے تو ہو سکتا ہے وہ برائی سے باز آجائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کو طلب کرے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۳۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۰۴۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۰۹۴۵)

کافروں کے عذاب میں تخفیف نہ کرنے کی تفسیر البقرہ: ۸۶ میں ملاحظہ فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ کارِ شاد ہے: اور جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب! یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء جن کی ہم تیرے سوا عبادت کرتے تھے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ بے شک تم ضرور جھوٹے ہو! اور اس دن وہ اطاعت شکاری کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گر جائیں گے اور جو کچھ وہ بہتان باندھتے تھے وہ ان سے جاتے رہیں گے۔

(النحل: ۸۷-۸۶)

قیامت کے دن بتوں اور مشرکوں کا مکالمہ

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بتوں کو اٹھائے گا جن کی کفار عبادت کرتے تھے اور ان کو اٹھانے سے مقصود یہ ہے کہ مشرکین ان بتوں کا تہنیتی ذلت اور حقارت میں مشاہدہ کریں نیز وہ بت مشرکین کی تکذیب کریں گے۔ اس سے ان کے دلوں میں غم اور حسرت اور زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو شرکاء اس لیے فرمایا ہے کہ کفار ان بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک کہتے تھے۔ مشرکین جو کہیں گے کہ اے ہمارے رب! یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء جن کی ہم عبادت کرتے تھے، اس سے ان کا نشاء یہ تھا کہ وہ اپنا نگاہ ان بتوں پر ڈال دیں اور انہوں نے یہ کہیں کیا کہ اس سے ان کو عذاب سے نجات مل جائے گی یا ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ بت ان سے کہیں گے بے شک تم ضرور جھوٹے ہو۔ اس پر سوال ہوا ہے کہ بت تو از قبیل جمادات ہیں وہ کیسے کلام کریں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں میں حیات، عقل اور نطق پیدا کر دے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بالکل بعید نہیں ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مشرکین بتوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء جن کی ہم تیرے سوا عبادت کرتے تھے تو مشرکین کا یہ کلام سچا ہے بھرت کیوں کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بتوں کے قول کا معنی ہے کہ تم اپنے اس قول میں جھوٹے ہو کہ ہم عبادت کے مستحق ہیں یا تم اس قول میں جھوٹے ہو کہ عبادت کے مستحق ہوئے میں ہم اللہ کے شریک ہیں اور تمہارا ہم کو اللہ کا شریک قرار دینا جھوٹ ہے۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کسی صورت میں آنے کی توجیہ

بتوں کو قیامت کے دن اٹھائے جائے گا تو کس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوئیں شب کو چاند دیکھنے میں تھیں کوئی تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا جب سورج پر بادلوں سے ہوں تو کیا سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ مسلمانوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تم اپنے رب کو غریب اسی طرح دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا جو شخص جس کی اتباع کرنا تھا وہ اس کے پیچھے چلا

جائے۔ سو جو شخص سورج کی پرستش کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا اور جو شخص چاند کی پرستش کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے چلا جائے گا اور جو شخص بتوں کی پرستش کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے چلا جائے گا اور یہ امت باقی رہ جائے گی اس میں منافقین بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک ایسی صورت میں آئے گا جو اس صورت کی غیر ہوگی جس کو وہ پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے، ہم تم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہم یہیں پر رہیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس ہمارا رب آجائے، پس جب ہمارا رب آجائے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس صورت میں وہ اس کو پہچانتے تھے، پس فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ پس مسلمان کہیں گے تو ہمارا رب ہے پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اللہ صحت۔

(مجمع مسلم رقم الحدیث: ۶۸۲، مجمع البخاری رقم الحدیث: ۶۵۷۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۷، سنن احمد ج ۲ ص ۳۶۸) علامہ نجی بخاری شرف نوادی متوفی ۶۷۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں مذکور ہے: اس امت میں منافقین بھی ہوں گے۔ علماء نے کہا کہ مومنوں کے گروہ میں منافقین کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ منافقین دنیا میں بھی مسلمانوں کے ساتھ چھپے ہوئے رہتے تھے سو ان کو آخرت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ چھپا ہوا رکھا گیا سو وہ ان کے ساتھ ہیں گے اور ان کے ساتھ چل پڑیں گے اور ان کے نور میں چلیں گے حتیٰ کہ ان کے اور مومنوں کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی اس کے باطن میں رحمت ہے اور اس کے ظاہر میں عذاب ہے اور ان سے مومنین کا نور نکال دیا جائے گا۔

اس حدیث میں مذکور ہے: اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک ایسی صورت میں آئے گا جو اس صورت کی غیر ہوگی جس کو وہ پہچانتے تھے۔ جن احادیث میں اللہ تعالیٰ کے آنے جانے اور اترنے چڑھنے کا ذکر ہوتا ہے ان میں اہل علم کے دو مسلک ہیں۔ متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ ان میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پروا واجب ہے کہ ہم ان احادیث پر ایمان لائیں اور آنے جانے سے ایسے معنی کا اعتقاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی جلال ذات کے لائق ہے اور اس کی عظمت کے مناسب ہے اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھیں کہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے اور وہ جسم ہونے، مقل ہونے اور کسی ایک جہت اور جگہ میں ہونے سے پاک ہے اور مخلوق کی تمام صفات سے منزہ ہے اور متکلمین کی ایک جماعت اور محققین کا یہی مذہب ہے اور اسی میں زیادہ سلامتی ہے۔ اس سلسلہ میں دو سرائف مذہب متکلمین کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ میں موقع محل کے لحاظ سے تاویل کی جائے گی اور ان میں وہی شخص تاویل کر سکا ہے جو عربی زبان کے مجازات اور محاورات سے واقف ہو۔ اصول اور فروع کا عالم ہو اور اس کو فہم عربیہ میں مہارت ہو۔ اس لیے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ان کے پاس اللہ آئے گا اس کا معنی ہے وہ اللہ کو دیکھیں گے اور اس کی دوسری تاویل یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے آئیں گے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ تاویل زیادہ مناسب ہے اور اس صورت میں معنی یہ ہے کہ فرشتہ ان کے پاس اس صورت میں آیا جس کو وہ پہچانتے نہیں تھے اور اس پر حاکم ہونے کی علامات ظاہر تھیں جیسی علامات مخلوق میں ہوتی ہیں، اس لیے جب وہ فرشتہ کے گلاک میں ہمارا رب ہوں تو مومنین کہیں گے ہم تم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہم یہیں پر رہیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس ہمارا رب آجائے یا پھر آپ کے ارشاد ”اللہ ان کے پاس ایسی صورت میں آئے گا“ کا معنی یہ ہے اللہ ان کے پاس فرشتوں یا مخلوق کی صورتوں میں سے کسی ایسی صورت میں ظاہر ہو گا کہ وہ صورت اللہ تعالیٰ کی صفات کے مشابہ نہیں ہوگی تاکہ ان کو آزمانے اور یہ مومنین

کا آخری امتحان ہو گا اور جب ان سے فرشتہ کے گایا اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، اور وہ اس فرشتہ یا اس صورت میں مخلوق کی علامات دیکھیں گے تو وہ اس کا انکار کریں گے اور ان کو یقین ہو چکا ہو گا کہ وہ ان کا رب نہیں ہے اور وہ اس سے اللہ کی پناہ طلب کریں گے۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے پھر اللہ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے تھے۔ یہاں صورت سے مراد صفت ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ بھانہ تعالیٰ اس صفت کے ساتھ ان پر تجلی فرمائے گا جس صفت کو وہ جانتے اور پہچانتے تھے اور مومنوں نے ہر چند کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ صورت مخلوقات کے بالکل مشابہ نہیں ہے اور ان کو یہ معلوم ہے کہ مخلوق میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں ہے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ان کا رب ہے۔ لہذا وہ یہ کہیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔

نیز اس حدیث میں ہے: پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی طرف جانے کا حکم دے گا اور وہ اس کے حکم کے موافق چل پڑیں گے یا وہ فرشتوں کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے جو ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ (صحیح مسلم شرح النوادی ج ۲ ص ۱۰۰۹-۱۰۰۸ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب بڑھادیں گے کیونکہ وہ فساد کرتے تھے ○ (النحل: ۴۸)

دوسروں کو کافر بنانے والوں کو دگنا عذاب ہوتا

اس سے پہلی آیت میں ان کافروں کی وعید ذکر فرمائی تھی جنہوں نے خود کفر کیا تھا، اور اس آیت میں ان کافروں کی وعید ذکر فرمائی ہے جو خود بھی کافر تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روک کر اور ان کو گمراہ کر کے انہیں کافر بنایا۔ چونکہ ان کا کفر دگنا تھا اس لیے ان کی سزا بھی دگنی فرمائی۔ لہذا فرمایا ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب بڑھادیں گے یعنی ان کو اپنے کفر کا بھی عذاب ہو گا اور اپنے ان پیروکاروں کے کفر کا بھی عذاب ہو گا جنہوں نے ان کی پیروی میں کفر کیا۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی کسی شخص کو ظلماً قتل کیا اس کے قتل کے عذاب میں سے ایک حصہ پہلے ابن آدم کو بھی ملے گا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۱۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۹۸۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۱۶ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۴۱۳۲)

نیز اس کی نظیر یہ حدیث ہے:

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ ایجاد کیا اس کو اپنی نیکی کا بھی اجر ملے گا اور بعد والوں کی نیکیوں کا بھی اجر ملے گا اور ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس شخص نے اسلام میں کسی گناہ کا طریقہ ایجاد کیا اس کو اپنے گناہ کا بھی عذاب ہو گا اور بعد والوں میں سے جو اس پر عمل کرے گا اس کے گناہ کا بھی عذاب ہو گا اور بعد والوں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۰۱۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۵۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۳۳)

علامہ یحییٰ بن شرف نوادی متوفی ۶۷۲ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں نیک کاموں میں ابتدا کرنے کی ترغیب دی ہے اور اچھے کاموں کی ابتدا کرنے پر ابھارا ہے اور باطل اور قبیح کاموں کے ایجاد کرنے سے ڈرایا ہے اور جو شخص نیکی کی ابتدا کرتا ہے اس کے لیے فضل عظیم ہے۔ ایک حدیث میں ہے: ہر نیک کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۰۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۷۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳) اس باب کی حدیث ابن جریر، اس حدیث کی مختص ہے اور اس سے مراد وہ نئے کام ہیں جو باطل ہوں اور مصلحت مند مومہ ہیں۔ (یعنی وہ نیک کام جو خلاف شرع ہو، کسی سنت کا منہر ہو اور اس کو دین میں داخل کر لیا جائے) نماز جمعہ کے باب میں اس کی تفصیل مکرر چکی ہے اور ہم نے وہاں یہ ذکر کیا ہے کہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں: واجبہ، مندوبہ، محرمہ، مکروہہ اور مباحہ۔ (صحیح مسلم شرح النوادی ج ۳ ص ۲۸۰، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

علامہ ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ نے علامہ نووی کی اس عبارت کو نقل کیا ہے اور مزید یہ لکھا ہے کہ اس حدیث میں سے کہ نیکی کی ابتدا کرنے والے کو بعد والوں کی نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ لہذا یہ حدیث اس حدیث کی مختص ہے جس میں ہر عمل (کے ثواب) کا ذکر نہایت پر ہے۔ (صحیح ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۱) (الکمال الکامل المصنوع ج ۳ ص ۸۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ) اللہ تعالیٰ کا شاد ہے: اور جس دن ہم ہر امت کے خلاف ان ہی میں سے ایک گواہ پیش کریں گے اور (اے رسول مکرّم ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور بشارت ہے) (التخل: ۸۹)

زمانہ وفات میں علماء مبلغین کا حجت ہونا

علامہ قرطبی نے لکھا ہے۔ اس آیت میں گواہ سے مراد انبیاء ہیں جو اپنی امتوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دی، اور ہر زمانہ میں ایک گواہ ہو گا خواہ وہ نبی نہ ہو، اور ان کے متعلق دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ وہ ہدایت دینے والے ائمہ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے نائبین ہیں اور دو سراقول یہ ہے کہ وہ علماء مبلغین ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی شرائط کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی تبلیغ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس تقدیر پر فترت (انقطاع نبوت کا زمانہ) میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو ایک مانتے ہوں گے جیسے قس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل۔ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بطور ایک امت اٹھایا جائے گا اور وہ قس بن نوفل جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو جنت کے دریاؤں میں غوطے لگاتے ہوئے دیکھا ہے پس یہ لوگ اور جو ان کی مثل ہیں، وہ اپنے زمانہ کے لوگوں پر حجت ہیں اور ان پر گواہی دیں گے۔

(المباح لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۳۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

قرآن مجید کا ہر چیز کے لیے روشن بیان ہونا

اس کے بعد فرمایا اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ بعض علماء نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ قرآن مجید میں تمام دنیا کے علوم کا ذکر ہے بلکہ بعض علماء نے یہ کہا کہ ابتدا آفرینش عالم سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے قرآن عظیم ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ سب قرآن مجید میں مذکور ہیں اور تمام اصول اور فردوس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ پچھلی امتوں کے جن قصص اور واقعات کا قرآن عظیم میں ذکر ہے وہ بھی ہدایت اور موعظت کے لیے

ہے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ پھر سنت، اجماع اور قیاس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن چیزوں کا قرآن مجید میں صراحتاً ذکر نہیں ہے ان کے حل کے لیے قرآن مجید نے سنت، اجماع اور قیاس کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت دی ہے اور ان کا حجت ہونا قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اس پر تفصیلی بحث ہم نے الانعام: ۳۸ بیان القرآن ج ۳ ص ۱۶۳-۳۵۸ میں کی ہے۔

علامہ ابو الحسن ابراہیم بن عمر الباقی المتوفی ۸۸۵ھ لکھتے ہیں:

امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اپنے رسالہ کے خطبہ کے آخر میں یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فہم عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں کو اپنی زندگی میں جو بھی حادثہ پیش آئے گا اس کے متعلق اللہ کی کتاب میں ہدایت موجود ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دنیا اور آخرت سے متعلق تمام عقائد بیان فرمائے ہیں اور امر نہی اور حلال و حرام اور حدود و بیان فرمائی ہیں۔ بعض اقرآن مجید میں صراحتاً ذکر ہے اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنت کے حوالے کر دیا ہے اور بعض احکام کو اجماع کے سپرد کر دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے:

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جو شخص مومنین کے راستہ کے سوا کوئی راستہ

(النساء: ۱۱۵) ڈھونڈے۔

اس آیت میں اس شخص پر وعید ہے جو مومنین کے راستہ کے سوا کوئی اور راستہ تلاش کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمہور مومنین کے طریقہ حجت ہے اور یہ اجماع کا ثبوت ہے اور نبی کریم ﷺ نے خلفاء راشدین کی اقتداء کا حکم دیا ہے۔

حضرت عریاض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہم کو ستر موثر اور بیخ نصیحت فرمائی جس سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہمارے دل خوفزدہ ہو گئے۔ ایک شخص نے کہا یہ تو کسی الوداع ہونے والے کی نصیحت ہے، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمہارا حکم جیسی غلام ہو تم اس کا حکم ماننا اور اس کی اطاعت کرنا کیونکہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بکثرت اختلاف دیکھے گا اور تم اپنے آپ کو دین میں نئی باتیں نکالنے سے بچنا کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ تم میں سے جو شخص ایسی چیزوں کو دیکھے تو اس پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین محمد بن علی کی سنت لازم ہے اس کو ڈانڑھوں کے ساتھ پکڑ لو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۷۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۰۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳، مسند احمد ج ۳ ص ۱۶۶، سنن دارمی رقم الحدیث: ۹۶، صحیح حبان رقم الحدیث: ۱۵، المعجم الکبیر ج ۸ رقم الحدیث: ۴۱۷، المستدرک ج ۱ ص ۹۵)

اور آپ نے تمام اصحاب کی اقتداء کا بھی حکم دیا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ”میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے، ہدایت پالو گے۔“ اور آپ کے اصحاب نے اجتہاد کیا اور قیاس کیا اور ان میں سے کوئی بھی کتاب و سنت سے باہر نہیں ہوا اور یہ حدیث راجعہ ثبوت سے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر گواہ ہیں کیونکہ آپ نے ان کے متعلق اسی چیز کی خبر دی ہے جس کے وہ اہل تھے۔

(نظم الدرر ج ۳ ص ۳۰۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ بقائی نے جو یہ حدیث ذکر کی ہے کہ میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ الحدیث ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے۔ اس کو القضا نے مسند الثحاب (رقم الحدیث: ۱۳۳۶) میں روایت کیا ہے لیکن دیگر احادیث معتبرہ سے صحابہ کا ستاروں کی مانند ہونا ثابت ہے اور جو کچھ ستاروں سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اس لیے ان کی اقتداء کرنا بھی معنا

ثابت ہے اور اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ عمر صحابہ کے بعد فتنوں اور حوادث کا ظہور ہو گا اور منتیں مٹ جائیں گی اور بدعات کا ظہور ہو گا اور روئے زمین میں فتن و فجور کی کثرت ہوگی۔ واللہ المستعان۔

(تحفہ المیر لائبریری ج ۳ ص ۱۵۶۸-۱۵۶۹ مطبوعہ مکتبہ نزار معینی الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان (نیک کام) کرو اور درشتہ داروں کو دو

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم

تَذَكَّرُونَ ﴿۹۰﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا

نصیحت قبول کرو ○ اور جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پکا

الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا

کرنے کے بعد نہ توڑو جب کہ تم اللہ کو اپنا ضامن قرار دے چکے ہو،

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۹۱﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ

بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو ○ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا

عَمَلُهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا

سوت مغربیوں سے کہتے کے بعد کڑے کڑے کر دیا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس کا ذریعہ

بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ

بنائے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے، اللہ اس سے محض تم کو آزمائش میں

اللَّهُ بِهِ وَلِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ

کوات ہے، اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کی حقیقت قیامت کے دن تم کو مہربان

تَخْتَلِفُونَ ﴿۹۲﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

فرما دے گا ○ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا،

وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ط

لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے

وَلَتَسْلُكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ

اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا ○ اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکا

دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَامُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ

نہ بناؤ کہ قدم جھنے کے بعد پھسل جائیں اور تم عذاب چکھو گے

بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹۴﴾

کیونکہ تم نے (دروغوں کو) اللہ کے راستے سے روکا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے ○

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ

اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو، کیونکہ جو اللہ کے پاس (ایفاء عہد کا صلہ ہے وہی

خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۵﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا

تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ہم سمجھتے ہو ○ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو

عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ط وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ

اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کو ہم ان کے

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ

کاموں کے اچھے اجر کی جزا دیں گے ○ جس نے نیک کام کیے خواہ وہ

ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ج

مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے،

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾ فَإِذَا

انہ ہم ان کو ان کے نیک کاموں کی ضرور جزا دیں گے ○ پس دلوں میں

قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَأَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۹۸﴾ إِنَّهُ

مکرم! جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں ○ بے شک

لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۹۹﴾

جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے ○

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ

اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا

مُشْرِكُونَ ﴿۱۰۰﴾

شریک قرار دیتے ہیں ○

اللہ تعالیٰ کا رشتا ہے: بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان (ایک کام) کرو اور رشتہ داروں کو دواور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ (النحل: ۹۰)

زیر تفسیر آیت کی تفصیلات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی فضیلت بیان فرمائی تھی جو صراطِ مستقیم پر ہو اور نیکی کا حکم دے، اور گزشتہ آیت میں قرآن عظیم کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ اس میں تمام پیش آمدہ مسائل اور احکام شرعیہ کا روشن بیان ہے اور اس میں تمام اخلاقِ حسنہ اور آدابِ فاضلہ کی ہدایت ہے۔ لہذا اس آیت میں عدل، احسان اور ضرورت مندا رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرمایا اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع فرمایا۔

عام بیان کرتے ہیں کہ شعیب بن شکیل اور مسروق بن الابدع بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا خیر اور شر کے متعلق سب سے زیادہ جامع آیت سورہ النحل میں ہے۔ ان اللہ بامر بالعدل والاحسان۔ الایہ انہوں نے کہا تم نے سچ کہا ہے۔

(مافظ سیوطی نے کہا اس حدیث کو سعید بن منصور نے امام بخاری نے الادب المفرد میں، امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ الدر المنثور ج ۳ ص ۴۳۱ المستدرک رقم الحدیث ۳۳۹۰۹: یہ اثر صحیح ہے۔)

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکشی اور رشتہ داروں سے تعلق کے سوا اور کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد سزا دے دے اور آخرت میں بھی اس کی سزا کا ذخیرہ کر رکھا ہو۔ (المستدرک ج ۳ ص ۶۹۸ رقم الحدیث ۳۳۹۱۰: سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۹۰۲: سنن الترمذی رقم الحدیث ۲۲۲۵)

عدل کا معنی

عدل کا معنی ہے مساوات۔ اس کی دو قسمیں ہیں: عدل عقلی اور عدل شرعی۔ عدل عقلی کی مثال یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ نیکی کی جائے جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہو اور اس شخص سے اذیت اور تکلیف و دور کی جائے جس نے تم سے

تبیان القرآن

انیت اور تکلیف دور کی ہو، اور عدل شرعی وہ ہے جس کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہو جیسے قصاص اور دیت کے احکام یا قتل خطا میں کفارہ اسی طرح مرد کی مکمل دیت (سواونٹ) اور عورت کی نصف دیت (پچاس اونٹ ہونا) اسی طرح باقی اعضاء کی دیت کی مقداروں کا جاننا شرع پر موقوف ہے اس کو عقل سے نہیں جانا جاسکتا۔ عدل اور احسان میں یہ فرق ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا عدل ہے اور برائی کے بدلہ میں نیکی کرنا یہ احسان ہے، اور کسی کی نیکی کے بدلہ میں اتنی ہی نیکی کرنا عدل ہے اور اس سے زائد نیکی کرنا احسان ہے اور کسی کے شر کے مقابلہ میں اتنا ہی شر کرنا عدل ہے اور اس سے کم شر کرنا احسان ہے۔

(النفرات ج ۲ ص ۳۲۳-۳۲۴، مفتاح مطبوعہ مکتبہ نزار معظلی مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

حدیث میں ”عدل“ بمعنی فرض اور ”صرف“ بمعنی نقل آیا ہے:

فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۷۹)
نقل کو قبول کرے گا نہ فرض کو۔
جس نے کسی مسلمان کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑا اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ اس کے

(نہجۃ لابن، الشرح ج ۳ ص ۹۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

عدل کی تعریف کی روشنی میں اسلام اور اہل سنت کا برحق ہونا

میرید شریف علی بن محمد الجرجانی المتوفی ۸۱۶ھ عدل کی تعریف میں لکھتے ہیں:

افراط اور تغریظ کے درمیان امر متوسط کو عدل کہتے ہیں۔ (التعریضات ص ۱۰۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

عقائد اور اعمال کے لحاظ سے دین اسلام اور مذہب اہل سنت امر متوسط ہے، کیونکہ وہ ہرے کئے ہیں کہ اس جہان کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ خود بخود وجود میں آیا ہے یہ تغریظ ہے، اور مشرکین کہتے ہیں کہ اس جہان کے متعدد پیدا کرنے والے ہیں یہ افراط ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اس جہان کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے اور یہی امر متوسط ہے۔ اسی طرح یہودی کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا اس سے لازماً قصاص لیا جائے گا یہ تغریظ ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ قاتل کو معاف کرنا لازم ہے یہ افراط ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے وہ چاہیں تو قصاص لے لیں اور چاہیں تو معاف کر دیں اور یہی امر متوسط ہے۔ جبر یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے یہ تغریظ ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے یہ افراط ہے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ انسان کا مہرب ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے اور یہ امر متوسط ہے۔ ناصبی اہل بیت کی توہین کرتے ہیں یہ تغریظ ہے اور رافضی اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی توہین کرتے ہیں یہ افراط ہے اور اہل سنت اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں اور یہی امر متوسط ہے۔ غیر مقلدین تقلید کا انکار کرتے ہیں اور ہر شخص کو اجتہاد کا اہل قرار دیتے ہیں یہ افراط ہے اور غلی مقلدین احادیث صحیحہ اور مرید دیکھنے کے باوجود اپنے امام کا قول ترک نہیں کرتے یہ تغریظ ہے، اور معتدل مقلدین احادیث صحیحہ مرید کے مقابلے میں امام کے قول کو ترک کر دیتے ہیں۔ مثلاً امام اعظم نے عید کے متصل شوال کے چھ روزے رکھنے کو مکروہ کہا لیکن انھوں نے اتفاقاً شوال کے چھ روزے پر شوال کے چھ روزے اتصال کے ساتھ رکھنے کو مستحب کہا۔ اسی طرح امام اعظم نے عقیدہ کو مکروہ یا مباح کہا لیکن ہمارے علماء نے اس کو مستحب قرار دیا۔ حنفی فقہاء نے امامت اور خطابت اور تعلیم قرآن کی اجرت کو حرام کہا لیکن متاخرین علماء نے احادیث صحیحہ مرید اور آثار قویہ کی بناء پر اس کو جائز کہا اور یہی امر متوسط ہے۔ اسی طرح بعض مشرک لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی شفاعت اور آپ کے توسل آپ کے علم کی وسعت اور

آپ کے علوم پر علم غیب کے اطلاق کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ پر نور کے اطلاق کا انکار کرتے ہیں یہ تفریط ہے اور بعض غلی لوگ آپ کی بشریت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو خدا سے ملا دیتے ہیں اور بعض اوقات بڑھادیے ہیں یہ افراط ہے اور معتدل مسلمان کہتے ہیں کہ آپ پر ایک آن کے لیے موت آئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو زندگی عطا کر دی۔ آپ روضہ انور میں قریب اور بعید کو دیکھتے اور سنتے ہیں لیکن ہر وقت ہر چیز کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ آپ بشر ہیں اور نوح انسان سے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت لطیف بنایا ہے اور آپ سے بعض اوقات حسی نورانیت بھی ظاہر ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ علوم غیبیہ عطا فرمائے لیکن آپ کا ایک ذرہ کا علم بھی اللہ کے علم کے مماثل نہیں ہے اور ایسا ماننا شرک ہے۔ آپ کا وسیلہ دعا کی قبولیت کے لیے اکسیر ہے اور دنیا اور آخرت میں آپ سے شفاعت طلب کرنا اور آپ سے مدد حاصل کرنا جائز ہے اور یہی امر متوسط ہے۔ اسی طرح اولیائے کرام کے بارے میں بھی مشدّد دکتے ہیں کہ ان کا وسیلہ پیش کرنا یا ان سے مدد مانگنا شرک ہے اور قرآن مجید میں جو جہوں کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں، ان کو انبیاء اور اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں یہ تفریط ہے، اور بعض غلی لوگ اولیائے کرام کی نذر مانتے ہیں اور ان کے مزارات پر سجدہ کرتے ہیں، عرس کے ایام میں مزارات پر سیلہ لگاتے، اس میں کھیل تماشے، راگ رنگ اور خرافات ہوتی ہیں یہ افراط ہے، اور معتدل مسلمان کہتے ہیں کہ اولیائے کرام کو ایصال ثواب کرنا اور ملل اور بدنی عبادت کا ہدیہ کرنا جائز ہے لیکن کسی کام کے لیے ان کی نذر ماننا حرام ہے۔ ان کے وسیلہ سے دعا کرنا جائز ہے، ان سے مدد طلب کرنا بھی جائز ہے لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے۔

یہ توقع اند میں امر متوسط کا بیان تھا اور اعمال میں امر متوسط کی تفصیل یہ ہے کہ مال کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف اور تبذیر ہے اور یہ افراط ہے اور ضرورت کے موقع پر بھی مال کو خرچ نہ کرنا بخل ہے اور یہ تفریط ہے اور ضرورت کے مطابق مال کو خرچ کرنا جود اور سخا ہے اور یہی امر متوسط ہے۔ شب و روز نماز اور روزے میں اور ذکر اور کار اور بیع اور تہلیل میں مشغول رہنا اور مال باپ اور اہل و عیال کی ضروریات اور ان کے حقوق کو فراموش کر دینا عبادت میں افراط ہے، اور کاروبار، دنیا داری، بخش و طرب اور راگ رنگ میں مستغرق اور شہمک ہونا اور اللہ کے احکام اور اس کی یاد سے غافل ہو جانا تفریط ہے، اور دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا تمام فرائض و واجبات اور سنتوں کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا اور تمام محرمات اور مکروہات سے بچنا اور مال باپ، اہل و عیال اور اقرباء کی بقدر استطاعت کفالت کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا اور تعمیر وطن اور ملک و ملت کی خدمت میں اپنا حصہ ادا کرنا یہی امر متوسط ہے۔ اسی طرح بیس کے مقابلے میں ایک آدمی کا نکل آنا تہور اور حماقت ہے اور یہ دلیری میں افراط ہے اور بیس آدمی کا کل کر ایک کا بھی مقابلہ نہ کر سکیں، یہ بزدلی اور تفریط ہے اور اپنے سے دگنے دشمن کا مقابلہ کرنا شجاعت ہے اور یہ امر متوسط ہے۔ عورتوں سے بالکل قطع نہ رکھنا اور بلاغذرب، بھاری ہو جانا تفریط ہے اور دن رات شہوت رانی کرنا اور اسیر ہوس رہنا اور اس میں جائز اور ناجائز کی تمیز نہ رکھنا فسق و فجور اور افراط ہے اور حلال محل میں اپنی طاقت کے مطابق خواہش پوری کرنا اور حرام سے بچے رہنا معتدل ہے۔ اسی طرح تمام اعمال میں جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اعتدال پر قائم رہنا ہی امر متوسط اور عدل ہے۔ اسی طرح نظام سرمایہ داری میں افراط ہے اور سوشلزم میں تفریط ہے اور اسلام کے معاشی نظام میں عدل ہے اور یہی آئینڈیل (مثالی) نظام حیات ہے۔

احسان کا معنی

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

ہر وہ چیز جو خوبصورت اور مرغوب ہو اس کو حسن کہتے ہیں۔ اس کی تین قسمیں ہیں:

(۱) جو عقل کے اعتبار سے مستحسن ہو جیسے علمی نکات۔

(۲) جو نفسانی خواہش کے اعتبار سے مستحسن ہو جیسے خوبصورت عورتیں۔

(۳) جو جو اس کے اعتبار سے مستحسن ہو جیسے خوبصورت مناظر، خوش ذائقہ اور دل آویز خوشبوئیں۔

ہر وہ نعمت جس کا اثر انسان اپنے نفس، بدن اور احوال میں محسوس کرتا ہے، 'الحسنہ' ہے اور اس کی ضد النہینہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَكَبَّرُوا بِمُؤْسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ
(الاعراف: ۱۳۱)

حسن کا اطلاق عام لوگوں کے نزدیک اکثر ان چیزوں پر ہوتا ہے جن کا ادراک آنکھوں سے ہوتا ہے اور قرآن مجید میں

حسن کا اطلاق اکثر ان چیزوں پر ہوتا ہے جن کا ادراک بصیرت (عقل) سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

أَلَمْ يَجْعَلْ لِّلدِّينِ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ يَفْتَعِلُونَ
سے عمل کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے
(الترمذ: ۱۸)

یعنی وہ اس طریقہ سے اس حکم پر عمل کرتے ہیں کہ اس میں گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب تم اپنی نیکی سے خوش ہو اور جب تم اپنی برائی سے رنجیدہ ہو تو پھر تم مومن ہو۔ اس نے پوچھا رسول اللہ! گناہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جب تمہارے دل میں کسی چیز سے شک ہو تو وہ گناہ ہے اس کو بھجھو دو۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۵۲، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۱۰۳)

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث یاد رکھی ہے کہ جس چیز میں شک ہو اس کو ترک کر کے اس چیز کو اختیار کر لو جس میں شک نہ ہو۔ بے شک صدق میں طمانیت ہے اور کذب میں شک ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۱۸، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۹۸۳، مسند احمد ج ۵ ص ۲۰۰، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۵۳۵، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۳۳۸، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۷۶۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۲۲، المستدرک ج ۲ ص ۱۳، بیئۃ الاولیاء ج ۸ ص ۲۶۳، شرح السنن رقم الحدیث: ۲۰۳۲)

علامہ امصطفائی فرماتے ہیں کہ احسان کا اطلاق دو معنوں پر کیا جاتا ہے: کسی شخص پر انعام کرنا، کہا جاتا ہے فلاں شخص پر انعام کیا یعنی کسی شخص کو کوئی نعمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

(الر حن: ۶۰)

اور احسان کا وہ سرا معنی ہے نیک کام کرنا۔ قرآن مجید میں ہے:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

(بنی اسرائیل: ۷) کام کیا ہے۔

(الغزوات: ج ۱ ص ۵۶ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۳۸۰ھ)

عدل اور احسان میں فرق

احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے کیونکہ عدل یہ ہے کہ وہ کسی کو اتنا دے جتنا اس پر واجب ہے اور اس سے اتنا لے جتنا لینے کا حق ہے اور احسان یہ ہے کہ جتنا اس پر واجب ہے اس سے زیادہ دے اور جتنا اس کا حق ہے اس سے کم لے۔ اسی طرح عدل یہ ہے کہ کسی نے اس کو جتنی ایذا پہنچائی تھی وہ اس کو اتنی ہی ایذا دے پچائے اور احسان یہ ہے کہ وہ اس کی زیادتی کو معاف کر دے اور اس کے ساتھ نیکی کرے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَجَزَاءٌ مِّمَّنْ سَبَّكُم مَّا تُكَلِّمُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ (الشوری: ۴۰)

نیکی کی تو اس کا اجر اللہ (کے ذمہ کریم) پر ہے۔

اور حدیث میں ہے:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے آپ سے ہاتھ ملائے میں پل کی پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے سب سے افضل عمل بتائیے! آپ نے فرمایا: اے عقبہ! جو تم سے قطع تعلق کرے، اس سے تعلق جوڑو، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو۔ (ایک روایت میں ہے کہ اس کو معاف کر دو)

(مسند احمد ج ۳ ص ۹۳۸ مسند احمد رقم الحدیث ۶۷۳۹ مطبوعہ معرہ، تہذیب تاریخ و تحقیق ج ۳ ص ۶۱)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو اور جو تم سے برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کرو اور حق بات کو خواہ وہ تمہارے خلاف ہو۔ (ابن الجار ج ۳ ص ۶۷۳۹ الباب: لصغر رقم الحدیث: ۵۰۰۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۶۷۳۹)

اسی طرح کسی کی نیکی کے بدلہ میں اتنی ہی نیکی کرنا عدل ہے اور اس سے زائد کرنا احسان ہے اور کسی کے شر کے بدلہ میں اتنا ہی شر کرنا عدل ہے اور اس سے کم شر کرنا احسان ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَعَاوَنُوا بِمِثْلِ مَا عُوتِبْتُمْ وَلَا بِحُكْمٍ وَأَكْثُ كِسْفٍ مِّمَّنْ سَبَّكُم مَّا تُكَلِّمُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ (الشوری: ۴۰)

پہنچائی گئی ہے اگر مبر کو تو وہ مبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔

(النحل: ۱۲۶) ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدل فرض ہے اور احسان نفل ہے۔ سفیان بن عیینہ نے کہا عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن برابر ہو، اور احسان یہ ہے کہ تمہارا ظاہر باطن سے افضل ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا عدل انصاف ہے اور احسان انصاف سے زائد چیز ہے۔ ابن علی نے کہا کہ عطا کر، شرايع اور امانت کو ادا کر، ظلم کو ترک کرنا، انصاف کرنا اور حق ادا کرنا یہ تمام امور بقدر فرض ادا کرنا عدل ہے اور تمام کاموں کو درجہ استحباب اور احسان تک پہنچانا احسان ہے۔

ابن العربی نے کہا عدل کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت بندہ اور اس کے رب کے درمیان ہے اور ایک حیثیت بندہ اور

لوگوں کے درمیان ہے جو حیثیت بندہ اور اس کے رب کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دے، اور اس کی رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھے، اور ہر حال میں قناعت کو لازم رکھے، اور عدل کی جو حیثیت بندہ اور لوگوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرے، خیانت بالکل نہ کرے اور ہر طریقہ کے ساتھ لوگوں سے انصاف کرے اور کسی شخص کے ساتھ قول اور عمل میں برائی نہ کرے، ظاہر میں نہ باطن میں، اور اس پر جو مصائب نازل ہوں ان پر صبر کرے۔ اور احسان کی بھی دو حیثیتیں ہیں اللہ کے ساتھ احسان کی حیثیت کا ذکر اس حدیث میں ہے:

حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا محمد! مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك۔
 تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ پس اگر تم اس کو نہ دیکھ سکو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۰۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳، مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۱ ج ۱ ص ۵۶، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۵۹، تمام روایات حضرت ابو ہریرہ سے ہیں۔ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۱۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳، سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۶۹۷، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۳، یہ تمام روایات حضرت عمر سے ہیں) اس حدیث میں احسان سے مراد اخلاص ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے اخلاص نیت کے بغیر زبان سے کلمہ پڑھا وہ مرتبہ احسان پر پہنچا اور نہ اس کا یمن صحیح ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی تمام شرائط کے ساتھ کی جائے اور اس عبادت کے تمام فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کی رعایت کی جائے اور عبادت شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کو ذہن میں حاضر کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہ دیکھ سکو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس ارشاد سے آپ کی یہی مراد ہے۔ اہل دل نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذہن میں حاضر کرنے کے دو معنی ہیں ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شہادہ اس قدر غالب ہو کہ گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:

وجعلت قرعة عيسى في الصلاة۔
 اور میری آنکھوں کی ٹھنک نماز میں بتادی گئی ہے۔

(مسند احمد رقم الحدیث: ۱۲۲۹۵، وار القدر)

اور دو سرا معنی یہ ہے کہ بندہ اس مرتبہ تک نہیں پہنچتا لیکن اس کو یقین واقع ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ اس پر مطلع ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے:

الَّذِي يَبْرُكُ حَيْثُ تَقُومُ ۖ وَ تَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِ ۖ (الشورى: ۲۱۸-۲۱۹)
 جب آپ قیام میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتا ہے اور سجدہ کرنے والوں میں وہ آپ کے پٹنے کو دیکھتا ہے۔

ہم نے ذکر کیا تھا کہ احسان کی دو حیثیتیں ہیں۔ خالق کے ساتھ احسان اور اس کا معنی ہے خالق کی تعظیم اور مخلوق کے ساتھ احسان اور اس کا معنی ہے مخلوق پر شفقت۔ اس پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے:

شہادین اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا (حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا) فرض کر دیا ہے پس جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو اور جب ذبح

کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو اور تم میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ وہ چھری تیز کرے اور زنجیر کو راحت پہنچائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۵، ابو داؤد رقم الحدیث: ۲۸۵۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۹۰، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۰۵،

سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۱۷، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۴۲۹۳)

رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رشتہ داروں کو دو، یعنی ان کی قربات کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان کو مال دو۔ نیز فرمایا:

وَأَبْتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ۔ (بنی اسرائیل: ۲۶)

قربات دار کو اس کا حق ادا کرو۔

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نماز قائم کرو اور روزہ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ ملاپ رکھو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۸۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۶۱۸)

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۸۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۶، ابو داؤد رقم الحدیث: ۴۶۱۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۴۶۰۹)

مسند احمد رقم الحدیث: ۲۸۵۲، مطبوع عالم مکتب مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۴۰۲۳۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۵۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر و راز کی جائے اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ملاپ رکھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۸۵، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۶۹۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا حتیٰ کہ جب وہ ان کو پیدا کرنے سے فارغ ہو گیا تو صلہ (رشتہ اور قربات) نے اس سے عرض کیا یہ اس کا مقام ہے جو رشتہ داری توڑنے سے تیری پناہ چاہے۔ فرمایا ہاں! کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ جو تجھ سے تعلق جوڑے میں اس سے تعلق جوڑوں اور جو تجھ سے تعلق توڑے میں اس سے تعلق توڑوں۔ عرض کیا اے میرے رب کیوں نہیں! فرمایا تجھ کو یہ مقام عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو۔

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِئَی
الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ (محمد: ۲۲)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۸۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۸، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۴۲۹۴)

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ایک عورت مانتے کے لیے آئی اور اس کے ساتھ دو پیشانی تھیں میرے پاس ایک بھجور کے سوا اور کچھ نہ تھا میں نے اس کو وہ بھجور دے دی۔ اس نے اس بھجور کے دو ٹکڑے کیے اور اپنی بیٹیوں کو دے دیے پھر وہ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

تشریف لائے تو میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص ان بیٹیوں کی کفالت میں مبتلا ہو اور اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے جالب بن جائیں گی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۹۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۶۳۹، السنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۱۵)

الفحشاء، المنکر اور البغی سے ممانعت

اس کے بعد فرمایا اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو حکم دیا: عدل، احسان اور قناعت داروں کو زنا اور تین چیزوں سے منع فرمایا: بے حیائی، برائی اور سرکشی۔

امام رازی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان میں چار قوتیں رکھی ہیں۔ قوت غصیہ، قوت شہوانیہ، قوت عقیدہ اور قوت وہیمیہ۔ قوت غصیہ سے درندوں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، قوت شہوانیہ سے بہائم اور جانوروں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور قوت وہیمیہ سے شیطانی اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور قوت عقیدہ سے ملائکہ کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ قوت عقیدہ کی اصلاح کی ضرورت نہ تھی اور بلی تین قوتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قوت شہوانیہ کی اصلاح کی ضرورت ہے کیونکہ اگر قوت شہوانیہ کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ لذات شہوانیہ کے حصول میں جائز اور ناجائز کا فرق نہیں کرے گا اور شہوت برآری کے لیے ہر جگہ منہ مارتا چلے گا۔ اس لیے فرمایا والفحشاء یعنی بے حیائی کے کاموں سے منع فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (بنی اسرائیل: ۳۲)

اور بہت ہی برا راستہ ہے۔

اس آیت میں زنا کو فاحشہ یعنی بے حیائی کا کام فرمایا ہے۔ ایک اور آیت میں قوم کو بیلازاری کو فاحشہ فرمایا ہے:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْلِهِمْ إِنَّا نَدْعُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحْسَنِ قَوْمٍ الْعَالَمِينَ (الأعراف: ۸۰)

نہیں کیا۔

ان دونوں آیتوں میں زنا اور افلاک دونوں کاموں کو بے حیائی کے کام فرمایا اور اس آیت میں بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا۔ گویا زنا اور افلاک دونوں کاموں سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَلَّا تَمَنَّوْا بِالْبَعْثِ يَتَّبِعِ الْحَقِّ (الأعراف: ۳۳)

حق سرکشی کو۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے بے حیائی کے کاموں کو حرام فرمایا خواہ وہ علانیہ کیے جائیں یا چھپ کر۔

اور قوت غصیہ سے درندوں کے افعال صادر ہوتے ہیں۔ انسان غصیب میں آکر کسی کو قتل کر دیتا ہے یا اس کا مال چھین لیتا ہے یا اس کو کسی اور طریقہ سے نقصان اور ضرر پہنچاتا ہے یا اس پر ظلم کرتا ہے۔

اور قوت وہیمیہ شیطانیہ سے انسان ہمیشہ لوگوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اپنی قیادت اور ریاست کے حصول کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیعت اور سرکشی سے منع فرمایا ہے اس کا یہی محمل ہے کہ

انسان اپنے لیے بڑائی حاصل کرنے کی خاطر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کرتا ہے اور کبھی کبھی یہ کو شش قتل اور عارت گری تک بھی پہنچا جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے منکر اور بغاوت سے منع فرمایا ہے۔ ان الفاظ کا بہت وسیع مفہوم ہے اور یہ الفاظ تمام خراب اور برے کاموں کو شامل ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

اعتداء (حد سے تجاوز کرنا)، بغل، بہتن، غضب، فساد کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، اسراف کرنا، ملاوت کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، بغض رکھنا، ناحق قتل کرنا، نشر اور اشیاء کھانا، بے احترامی، تکبر کرنا، جو اکیلے میدان جنگ میں دشمن کے مقابلہ میں پیٹھ دکھانا، جھوٹ بولنا، مذاق اڑانا، ریاکاری کرنا، خیانت کرنا، ناحق مقدمہ کرنا، کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کا نام بگاڑنا، کسی کے متعلق بدگمانی کرنا، عہد شکنی کرنا، دھوکا دینا، انتقام لینا، غریبیہ، بغاوت کرنا، چوری کرنا، ڈاکا ڈالنا، کسی پاک دامن پر زنا کی تہمت لگانا، عورتوں کا جنسی مردوں کو دیکھنا، مردوں کا جنسی عورتوں کو دیکھنا، کسی کا بھل غصب کرنا اور کسی پر ظلم کرنا۔ ان میں سے ہر ہر کام پر قرآن مجید میں صریح ممانعت ہے۔ ہم نے اختصار کی وجہ سے ان آیتوں کا ذکر نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ تو زور جبکہ تم اللہ کو اپنا ضمان قرار دے چکے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ (النحل: ۹۷)

اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی اقسام

اس آیت میں اللہ کے عہد کا ذکر ہے۔ مفسرین نے اس عہد کی حسب ذیل اقسام بیان فرمائی ہیں:

(۱) اللہ کے عہد سے مراد بیعت رضوان ہے جب چودہ سو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر قصاص عین لینے کے لیے بیعت کی تھی۔ جس کا ذکر اس آیت میں ہے:

إِنِّي أَتَيْنَ مَيْمَانَ مَوْثِقَكُمُ إِنَّمَا يَمُوتُ اللَّهُ ط
يَدُ اللَّهِ قَوْقُؤُا يَدَيْهِمْ قَمَرٌ نَّكَتَ قَائِمًا
يَتَكُتُ عَلَى تَفْرِيبِهِ (النح: ۱۰)

یعنی جب تم بیعت کرنے کے بعد اللہ کی قسم کھا کر اس بیعت کو پکا کرو، یا عہد کر کے اللہ کی قسم کھا کر اس عہد کو پکا کرو تو پھر اس بیعت یا عہد کو نہ توڑو۔

(۲) اس سے مراد ہر وہ عہد ہے جو انسان اپنے اختیار سے کسی کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا وعدہ بھی عہد کی قسم سے ہے۔ یمون بن موان نے کہا تم جس شخص سے بھی عہد کرو اس عہد کو پورا کرو خواہ مسلمان سے عہد کرو یا کافر سے کیونکہ اس عہد پر تم نے اللہ کا نام لیا ہے اور اس کو ضامن بنایا ہے۔

(۳) اس عہد سے مراد اللہ کی قسم ہے اور جب کوئی شخص کسی کام کو کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھائے تو اس پر اس قسم کو پورا کرنا واجب ہے، سو اس صورت کے جب اس نے گناہ کا کام کرنے کی قسم کھائی تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس قسم کے خلاف کرے یعنی گناہ نہ کرے اور اس قسم کا کفارہ دے۔ حدیث میں ہے:

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا انسان مالک نہ ہو اس پر قسم نہ کھائے، اور نہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر قسم کھائے اور نہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے پر قسم کھائے، اور جس شخص نے کسی کام کرنے کی قسم کھائی پھر اس نے غور کیا کہ اس کام کے خلاف کرنا

اچھا ہے تو وہ اس کام کو ترک کر دے اور جو کام اچھا ہو اس کو کرے اس کام کو ترک کرنا ہی اس کا کفارہ ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو تمام احادیث مروی ہیں ان سب میں یہ ہے کہ وہ اس قسم کا کفارہ دے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۷۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۰۸)

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبدالرحمن بن سمرہ! جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ پھر تم یہ سمجھو کہ اس کام کے خلاف کرنا بہتر ہے تو وہ کام کرو جو بہتر ہے اور اس قسم کا کفارہ دے دو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۷۳۷، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۷۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۵۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۴۵۲۹)

سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۷۴

(۳) عمد سے مراد ہر وہ کام ہے جس کے تقاضے سے اس کو پورا کرنا واجب ہو کیونکہ عقلی اور سمعی دلائل قسم کے پورا کرنے کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔

ایک دوسرے سے تعاون کے معاہدہ کے متعلق متعارض احادیث

حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام میں حلف (ایک دوسرے سے تعاون کا معاہدہ) نہیں ہے جس شخص نے زمانہ جاہلیت میں حلف (تعاون کا معاہدہ) کیا تھا اسلام نے اس کو اور پختہ کر دیا ہے۔ حلف (ج اور لام کی زیر) کا معنی ہے، قسم کھانا اور حلف (ح کی زیر) اور لام پر جزم کا معنی ہے ایک دوسرے سے تعاون کا معاہدہ کرنا۔ (بخاری اصلح ص ۱۹۹، المعجم ص ۳۹) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۳۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۹۲۵)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر میں مجاہدین اور انصار کے درمیان حلف کرایا (یہ معاہدہ کرایا کہ یہ آپس میں بھائی ہیں) حضرت انس سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام میں حلف نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر میں دو یا تین بار حلف برداری کرائی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۹۲۶، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۸۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۳۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۴۳۰۹۰ طبع

جدید دار الفکر)

ان احادیث میں تطبیق

علامہ ابن اثیر الجزری المتوفی ۶۶۶ھ لکھتے ہیں:

حلف کا معنی ہے ایک دوسرے کا بازو بٹنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہنے کا معاہدہ کرنا، زمانہ جاہلیت میں دو قبیلے یا دو دوست یہ معاہدہ کرتے تھے کہ وہ جنگ میں لوٹ مار میں اور قتل اور غارت گری میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے خواہ حق ہو یا باطل، اسلام میں اس سے منع کر دیا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام میں حلف نہیں ہے اور جن لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ مل کر مظلوموں کی مدد کریں گے، رشتہ داروں سے ملاپ رکھیں گے اس کے متعلق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں جو حلف بھی اٹھایا گیا (جو معاہدہ بھی کیا گیا) اسلام نے اس کو اور پختہ کر دیا ہے سو جس حلف کو اسلام نے جائز قرار دیا اور باقی رکھا ہے، یہ وہ حلف ہے جس میں نیک کاموں اور حق کے راستے میں مدد کرنے پر معاہدہ ہو اور یہی وہ حلف ہے جس کا اسلام تقاضا کرتا ہے اور جو حلف

اسلام میں ممنوع ہے، یہ وہ حلف ہے جو اسلام کے احکام کے خلاف ہو، لہذا حلف کی ممانعت اور حلف کے جواز کی حدیثوں کے تحمل الگ الگ ہو گئے اور ان حدیثوں میں تعارض نہ رہا اور یہ حدیثیں مجتمع ہو گئیں۔

(التمایہ ج ۱ ص ۳۰۸-۳۰۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

علامہ نجی بن شرف نوادی متوفی ۷۶۷ھ لکھتے ہیں:

زمانہ جاہلیت میں جو حلف اٹھا کر معاہدہ کیا جاتا تھا اس میں یہ حلف بھی ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اس حلف کو اسلام نے منسوخ کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ لِّمَا
كِتَابَ اللَّهِ. (الانفال: ۷۵)

علامہ نووی فرماتے ہیں جو معاہدہ وراثت سے متعلق ہو تو اس کی مخالفت کرنا جو ر علماء کے نزدیک مستحب ہے اور رہا

اسلام میں مواخاۃ (بھائی بننا) اور اللہ کی اطاعت کرنا اور دین میں ایک دوسرے کی نصرت کرنا اور نیکی کرنے، تقویٰ اور حق کو

قائم کرنے پر ایک دوسرے کے ساتھ حلف برداری کرنا (معاہدہ کرنا) تو یہ ہنوز باقی ہے اور منسوخ نہیں ہوا اور ان احادیث کا

یہی معنی ہے جن میں آپ کا ارشاد ہے: زمانہ جاہلیت میں جو بھی حلف تھا اس کو اسلام نے اور مضبوط کر دیا ہے۔ اور آپ نے

جو فرمایا ہے اسلام میں حلف نہیں ہے اس سے مراد ہے، ایک دوسرے کا وارث بننے اور خلاف شرع کاموں میں معاونت

کرنے کا اسلام میں کوئی حلف نہیں ہے۔ (صحیح مسلم شرح النوادی ج ۹ ص ۶۵۵ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۳۶۷ھ)

مواخاۃ کا معنی

علامہ نووی نے اپنی شرح میں مواخاۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ لفظ اخوت سے بنا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دو آدمی ایک

دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کی غم خواری کرنے اور ایک دوسرے کا وارث بننے کا معاہدہ کریں حتیٰ کہ وہ دونوں نسب

بھائیوں کی طرح ہو جائیں۔ اس معاہدہ کو مواخاۃ کہتے ہیں اور کبھی اس کو حلف بھی کہتے ہیں جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ

نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں قریش کے درمیان حلف برداری کرائی۔ یہ چیز زمانہ

جاہلیت میں معروف تھی اور اس پر عمل بھی کیا جاتا تھا اور وہ اس کو حلف ہی کہتے تھے، جب اسلام آیا تو پھر بھی اس پر عمل کیا گیا

اور ایک دوسرے کا وارث بھی بنایا گیا جیسا کہ کتب سیرت میں ہے کہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

وسلم نے اپنے اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو مسجد نبوی بنانے کے بعد آپ نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا کہ وہ نیکی

کے راستے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے اور اقامت حق میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، صحابہ اس مواخاۃ کی وجہ

سے بغیر نب اور رحمت کی قرابت کے ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہو گئی:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ لِّمَا
كِتَابَ اللَّهِ. (الانفال: ۷۵)

اور بعض رشتہ دار دوسرے بعض رشتہ داروں سے (بہ) اعتبار وراثت کے اللہ کی کتاب میں زیادہ مستحق ہیں۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا اور فرمایا تم

میرے بھائی اور میرے صاحب ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اور حضرت علی کہتے

تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں اور مجھ سے پہلے کسی نے یہ نہیں کہا اور جو

میرے بعد کے گناہ کذاب مغفرتی ہوگا۔ اور آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت خازرج بن زید کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور حضرت عمر اور حضرت عتبہ بن مالک کو اور حضرت عثمان اور حضرت اوس بن مالک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔

حلف الفضول (مظلوم کا بدلہ لینے کا بھائی مصلیٰ)

ہم نے جو مواخات کا ذکر کیا ہے یہ زمانہ جاہلیت کے حلف الفضول کی مثل ہے۔ اس میں بھی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا حلف اٹھایا گیا تھا۔ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ قریش کے قبائل عبد اللہ بن جدعان کے شرف اور نسب کی فضیلت کی وجہ سے اس کے گھر جمع ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ حلف اٹھا کر یہ معلوم کیا کہ مکہ میں ان کو جو مظلوم بھی دکھائی دے گا خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا نہ ہو، وہ اس کی مدد کریں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس کا حق اس کو نہیں ملا دیتے۔ قریش نے اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا اس کا معنی تھا حلف الغنا غنا اور فضول فضل کی جمع کثرت ہے جسے فلس کی جمع گلوں ہے۔ امام ابن اسحاق نے ابن شہاب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس وقت عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں حلف ہو رہا تھا میں بھی اس موقع پر تھا اور اگر اس تقریب میں شرکت کے بدلہ مجھے سرخ اونٹ بھی دیئے جاتے تو مجھے پسند نہ تھا اور اگر زمانہ اسلام میں بھی مجھے اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی جاتی تو میں قبول کر لیتا۔ امام ابن اسحاق نے کہا کہ ولید بن عتبہ نے حضرت حسین بن علی کے خلاف اپنے مال کا قدرہ ولید کے پاس پیش کیا وہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم میرے حق کے ساتھ انصاف کرو گے ورنہ میں اپنی تلوار پکڑوں گا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں لوگوں کو حلف الفضول کے لیے بلاؤں گا۔ حضرت عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ کی قسم! اگر انہوں نے مجھے حلف الفضول کی دعوت دی تو میں اپنی تلوار اٹھاؤں گا پھر میں ان کا ساتھ دوں گا حتیٰ کہ یا تو انہیں ان کا حق مل جائے یا ہم ان کے حق کی خاطر لڑتے رہیں جس تک کہ یہ بات حضرت مسور بن مخزوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا پھر یہ بات عبد الرحمن بن عوف بن عبد اللہ انہی تک پہنچی تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا اور جب یہ خبر ولید کو پہنچی جو امیر مدینہ تھا تو اس نے کہا میں انصاف کروں گا۔ (الحاشیہ الاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۱۵۳)

علماء نے کہا یہ وہ حلف (مصلیٰ) ہے جو زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا اور اسلام نے اس کو اور مضبوط کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے اسلام میں حلف (تعاون کا مصلیٰ) نہیں ہے آپ نے اپنے ارشاد کے عموم سے اس مصلیٰ کو مستثنیٰ کر دیا جس میں جائز اور ناجائز حمایت کا مدد کیا جاتا تھا۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ شریعت کا بھی یہ حکم ہے کہ ظالم سے بدلہ لیا جائے اور اس سے مظلوم کا حق لے کر مظلوم تک پہنچایا جائے اور اس کام کو مکلفین پر بقدر استطاعت واجب کر دیا ہے اور ظالموں سے حق وصول کرنے کی ان کو اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَمَنِ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مَنٌّ سِمْبِلٌ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِبَغْيٍ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔

جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو اس پر گرفت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گرفت کی گنجائش تو صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

(الروبی: ۲۳-۲۲)

اور اس کی تائید ان حدیثوں میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! ہم مظلوم کی تو مدد کریں گے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا: اس کا ہاتھ پکڑو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۴۴۴، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۰۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۵۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۶۷۷) حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو عترتِ نبی اللہ تعالیٰ ان سب پر عام عذاب نازل کر دے گا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۷۷، مسند النبی شیبہ ج ۵ ص ۱۵۵، مسند احمد ج ۱ ص ۵۰۷)

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۰۵، مسند ابی یزید رقم الحدیث: ۶۵۶۶، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۰۳، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۲۵۳۲، سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۹)

عہد شکنی کی مذمت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ تو ڈوبو جبکہ تم اللہ کو اپنا خاص قرار دے چکے ہو۔ قسموں کو پکا کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی چیز پر یا کسی کام کے کرنے پر دو یا تین بار اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائے اور اس کو منکود کرنے کے لیے کئے اللہ کی قسم! میں اس کے خلاف نہیں کروں گا۔ تاہم اس منکود قسم کے کفارہ اور غیر منکود قسم کے کفارہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قسم بھی عہد ہے اور ہر قسم عہد ہوتی ہے لیکن جس عہد کے ساتھ قسم نہ کھائی جائے اس کے توڑنے پر کفارہ نہیں ہوتا لیکن عہد شکنی کی شرع میں سخت مذمت کی گئی ہے اور اس پر سخت وعید ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معلویہ کی بیعت توڑ دی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے نوکروں اور بہن بچوں کو جمع کیا اور فرمایا میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن جہنم اُتھب کیا جائے گا اور ہم نے اس شخص سے بیعت کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کرے ہے اور میرے علم میں اس سے بڑی عہد شکنی نہیں ہے کہ ایک شخص کسی کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کرے اور پھر اس سے جنگ کرنا شروع کر دے اور مجھے تم میں سے جس شخص کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ وہ اس شخص سے بیعت توڑ رہا ہے اور اس بیعت کو قائم نہیں رکھ رہا میرے اور اس کے درمیان تعلق منقطع ہو جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۳۸، سنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۸۷۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۵۳۵۵، عالم الکتاب بیروت)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عہد شکن کے لیے جہنم اُتھب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۳۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوطی سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس کلوز بیلٹے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے، اللہ اس سے محض تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کی حقیقت قیامت کے دن تم کو بیان فرما دے گا (النحل: ۷۳)

مشکل الفاظ کے معانی

نکث الغزل کا معنی ہے: دھاگوں کا زنا۔ اس لفظ کو عہد توڑنے کے لیے استعارہ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:
وَأَن تَكُونُوا أَتَمًّا لَهُمْ (التوبہ: ۱۲)
اور اگر یہ لوگ اپنی قسمیں توڑ دیں۔

(المفردات ج ۲ ص ۶۵۳، مطبوعہ مکتبہ نزار معینی مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

دخول کا لفظ فساد سے کنایہ ہے جبکہ اس آیت میں ہے:
تَقْتَحِدُونَ آيَمَاتَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ
تم آپس میں فساد کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہو۔

(المفردات ج ۲ ص ۶۲۲، مطبوعہ مکتبہ نزار معینی الباز مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

سوت کلت کر توڑ دینے کی مثل سے کیا مقصود ہے؟

جو شخص قسم کھا کر کوئی معاہدہ کرے اور اس کو تاکیدات سے منکر کرے پھر اس معاہدہ کو توڑ دے اس کو اس عورت کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو سوت کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔

روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بے وقوف عورت تھی جس کا نام ربطہ بنت عمرو بن کعب بن سعد بن تميم بن مرہ تھا۔ وہ اسی طرح کیا کرتی تھی پھر یہ واقعہ ضرب الشل بن گیا جو شخص بھی کوئی کام محنت سے بنا کر اس کو بگاڑ دے اس کے متعلق یہی کہا جاتا ہے۔

مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کا شل نزول یہ ہے کہ عرب کا کوئی قبیلہ کسی قبیلہ کے ساتھ دوستی اور تعاون کا معاہدہ کر تا اور جب کسی دوسرے قبیلے سے اس کا تعلق ہوتا جس کو پہلے قبیلے پر عددی اور مالی برتری حاصل ہوتی تو وہ اس پہلے قبیلہ سے کیا وہ اعدہ توڑ دیتا اور اس دوسرے قبیلہ سے عہد و پیمان کر لیتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کا نشانہ ہے کہ تم اس وجہ سے اپنے کیے ہوئے پختہ معاہدوں کو نہ توڑو کہ فلاں قبیلہ کے افراد کی تعداد زیادہ ہے یا ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے یا ان کے پاس مادی قوت زیادہ ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ تم اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفار کی طرف اس وجہ سے نہ لوٹ جاؤ کہ ان کی تعداد زیادہ ہے یا ان کے پاس مال و دولت اور مادی طاقت زیادہ ہے۔ اللہ تم کو ان کی عددی اور مالی برتری دے گا کہ ان کے کون ان کی کثرت اور طاقت سے مرعوب ہوتا ہے اور کون مرعوب نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا شل رکھو: اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا (النحل: ۹۳)
بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور پھر ان سے سوال کرنے کی توجیہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا نکتہ کیا کہ وہ عہد کو پورا کریں اور ان پر عہد توڑنے کو حرام کر دیا، اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان سب کو عہد پورا کرنے پر کاربند کر دے۔ اسی طرح وہ اس پر قادر ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایمان لانے پر اور تمام احکام شرعیہ کے مطابق عمل پر ان کو کاربند کر دے اور اگر کسی کو جبراً مومن بنانا چاہے یا کسی کو جبراً کافر بنانا چاہے تو یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے کیونکہ باقی تمام کائنات، عرش، عرسی، زمین و آسمان، فرشتے، جملوات، نباتات اور حیوانات سب اس کے احکام کے تابع ہیں اور ہر چیز جبراً اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ ایک ایسی مخلوق بنائے جو اپنے اختیار سے اس پر ایمان لائے اور اس کے احکام کی اطاعت کرے یا اپنے اختیار سے اس کا کفر کرے اور اس کے احکام کی نافرمانی کرے۔ اول الذکر آخرت میں

اس کی رضا اور اس کے ثواب کی مستحق ہو اور ثانی الذکر اس کے غضب اور اس کے عذاب کی مستحق ہو۔ پھر جس کے متعلق اس کو ازل میں یہ علم تھا کہ وہ اپنے اختیار سے ایمان لائے گا اس نے اس کے لیے ایمان مقدر کر دیا اور دنیا میں اس کے لیے ہدایت پیدا کر دی اور جس کے متعلق اس کو ازل میں یہ علم تھا کہ یہ کفر کرے گا اس کے لیے اس نے کفر مقدر کر دیا اور دنیا میں اس کے لیے گمراہی پیدا کر دی، اور یہی اس کا مستحق ہے وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہماری اس تقریر سے اب یہ اعتراض نہیں ہو گا کہ جب اللہ ہی گمراہ کرنا ہے تو بندہ کا کیا قصور ہے؟

اس کے بعد فرمایا تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں ہو گا کہ اس نے بندوں کو گمراہ کیوں کیا کیونکہ اس نے اسی کو گمراہ کیا جس نے اپنے اختیار سے گمراہی کو پسند کر لیا، لیکن ان بندوں سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے گمراہی کو کیوں اختیار کیا جبکہ ان کے لیے ہدایت اور گمراہی کے دونوں راستے واضح کر دیئے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور اپنی کتابوں کے ذریعہ ان کو ہدایت کی دعوت دی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ نہ دینا کہ تم نے اللہ کے بعد پھل جانیں اور تم عذاب چکھو گے کیونکہ تم نے (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے ○ اور اللہ کے عہد کے بدلہ میں تمہاری قیمت نہ لو کیونکہ جو اللہ کے پاس (ایضاً عہد کا صلہ) ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو ○ (النحل: ۹۵-۹۴) قسم توڑنے کی ممانعت کو دوبارہ ذکر کرنے کی توجیہ

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے معاہدوں اور قسموں کے توڑنے سے مطلقاً منع فرمایا تھا اور اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ نہ دینا اور اس آیت سے مطلقاً قسم توڑنے سے ممانعت مراد نہیں ہے ورنہ ان آیتوں میں ایسی ہتھکنڈ لازم آئے گی جو فائدہ سے خالی ہو، بلکہ اس سے آزاد قرآن مجید کے مخاطبین کو مخصوص قسموں کے توڑنے سے منع فرماتا ہے، اسی نے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو قسم توڑنے یعنی اس بیعت کے توڑنے سے منع فرمایا ہے، اسی لیے اس کے بعد یہ وعید ذکر فرمائی ہے کہ قدم بخننے کے بعد پھل جانیں، یہ وعید کسی سابق عہد کے توڑنے پر نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی شریعت کو ماننے کے عہد کو توڑنے کے مناسب ہے کیونکہ جس شخص نے اسلام کا عہد توڑ دیا وہ بلند درجہ سے نیچے جا کر اور اس طرح گمراہی میں مبتلا ہو گیا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا اور تم عذاب کو چکھو گے کیونکہ تم نے (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو توڑ دیا اور آپ کی شریعت کا انکار کر دیا، اس کا یہ فعل لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے مانع ہوا کیونکہ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں اگر اسلام پر حق دین ہو تو یہ لوگ اسلام قبول کر کے اور اس پر بیعت کر کے اس بیعت کو نہ توڑتے، تو تو ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام اور آپ کی شریعت کو ماننے کی بیعت کر کے اور اس پر منہ کر کے قسمیں کھا کر توڑ دینا لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہونے کا سبب بنا اور ان کے آخرت میں بہت بڑے عذاب کا موجب ہوا کیونکہ مطلقاً قسم توڑنا اس قدر شدید عذاب کا موجب نہیں ہے بلکہ اس کی عطا ہی قسم کا کفارہ ادا کر دینے سے ہو جاتی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اس ممانعت کو یہ کہہ کر مزید منہ کر دیا کہ فرمایا: اور اللہ کے عہد کے بدلہ میں تمہاری قیمت نہ لو، یعنی تم کفار سے رشوت لے کر اسلام کی بیعت کر کے اس کو توڑ دیتے ہو۔ پس تمہو دنیا کے قلیل مال کے عوض عہد شکنی نہ کرو اور اسلام کی

بیعت کر کے اس کو نہ توڑو کیونکہ مال دنیا خواہ کتنا زیادہ ہو وہ آخرت کے اجر و ثواب کے مقابلہ میں تموڑا ہے کیونکہ دنیا کمال فانی ہے اور اخروی اجر و ثواب باقی ہے اور باقی رہنے والی چیز فانی سے بہر حال افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا اور جن لوگوں نے مبرکیاں کو ہم ان کے کاموں کے اچھے اجر کی جزا دیں گے (۱۰: النحل: ۹۶)

اخروی نعمتوں کا دنیاوی نعمتوں سے افضل ہونا

آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے دو وجوہات کی بناء پر افضل ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اعلیٰ درجہ کی دنیا کی نعمتیں ہوں تو جس وقت وہ نعمتیں اس کے پاس ہوں گی اس وقت بھی وہ بہت فکر اور پریشانی میں ہو گا کہ کیسے وہ نعمتیں اس کے پاس سے چھین نہ جائیں، چوری نہ ہو جائیں، کم نہ ہو جائیں یا ضائع نہ ہو جائیں، اور جب وہ نعمتیں اس کے پاس سے چھین جائیں گی تو اس کا دن رات غم و غصہ حسرت اور افسوس میں گزرے گا کاش وہ ان کی حفاظت کرے کاش وہ اس کے پاس سے نہ جائیں۔ پس واضح ہو گیا کہ آخرت کی نعمتیں ہی بہتر ہیں جن کو فنا نہیں ہے جو دائمی اور غیر منقطع ہیں، اور اگر دنیا کی وہ نعمتیں اعلیٰ درجہ کی نہیں ہیں، بہت معمولی قسم کی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جنت کی نعمتیں ان سے بہت اعلیٰ اور بہت افضل ہیں۔

مومن کے ہر عمل کا باعث اجر و ثواب ہونا

• مومن جب اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو وہ اسلام کے تمام احکام شرعیہ کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کا التزام کر لیتا ہے، اس وقت اس پر دو امر لازم ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ اس نے جن احکام شرعیہ کو مانے اور ان پر عمل کرنے کا التزام کیا ہے اس التزام پر ثابت قدم رہے، کسی حال میں اس سے نہ ہلے اور جو وہ عہد کر چکا ہے اس کو کبھی نہ توڑے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے جن چیزوں کا التزام کیا ہے ان پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مومن کو اس کی ترغیب دی کہ وہ جو التزام کر چکا ہے، اس پر مبر کرے۔ اس لیے فرمایا اور جن لوگوں نے مبرکیاں کو ہم ان کے اچھے کاموں کی جزا دیں گے۔ یعنی انہوں نے جن احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا التزام کیا ہے جب وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں گے تو ہم ان کے نیک اعمال کی اچھی جزا دیں گے، کیونکہ مومن مباح، مستحب، واجب اور فرض عمل کرتا ہے اور مکروہ اور حرام سے بچتا ہے اور حسن نیت سے مباح بھی مستحب ہو جاتا ہے۔ مثلاً کھانا پینا اور سونا مباح ہے لیکن وہ اس لیے کھائے پینے کہ اس سے عبادت پر تقویت حاصل ہو تو کھانا پینا بھی مستحب ہے اور اس طرح کھائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھاتے تھے اور ان چیزوں کو کھائے جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھاتے تھے تو اس کا کھانا پینا مستحب ہے اور اس کے عبادت ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سونا ہا جاننا، اٹھنا، بیٹھنا پائیں کرنا، چلنا، پھرنا، دوستوں سے ملاقات کرنا، مہمان نوازی کرنا، ان سب کاموں کو سنت کے مطابق کیا جائے تو ان کے عبادت ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کے ان تمام کاموں پر اللہ تعالیٰ اچھے اجر کی جزا دے گا۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: جس نے نیک کام کیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے اور ہم ان کو ان کے نیک کاموں کی ضرور جزا دیں گے (۱۱: النحل: ۹۷)

اعمال کا ایمان سے خارج ہونا

ائمہ ثلاثہ اور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اور محققین متکلمین اور فقہاء احناف کا مذہب یہ

ہے کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں اور یہ آیت فقہاء احناف کے مذہب پر قوی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیک اعمال کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا ہے۔ لہذا اہل عمل مشروط اور ایمان شرط ہے اور مشروط خارج ہو تا ہے۔ مثلاً نماز مشروط ہے اور وضو مشروط ہے تو نماز وضو سے خارج ہے۔ اسی طرح ایمان اہل عمل سے خارج ہے۔

مومن کی پاکیزہ زندگی کے متعلق متعدد افعال اور اس کے معنی میں قناعت اور رزق حلال کی تفصیلات

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ رکھیں گے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ پاکیزہ زندگی کہاں میسر ہوگی؟ مفسرین کے اس میں تین قول ہیں:

(۱) المعنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ پاکیزہ زندگی دنیا میں میسر ہوگی۔ پھر دنیا میں اس پاکیزہ زندگی کے مصداق کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

(الف) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ایک روایت کے مطابق حسن بصری اور وہب بن جبہ نے کہا اس کا مصداق قناعت ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قناعت ایک ایسا لیل ہے جو ختم نہیں ہوتا اور ایک ایسا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا۔ محمد بن درویش البیرونی المتوفی ۴۷۶ھ نے لکھا ہے کہ حافظہ ذہبی نے کہا کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

(اسی المطالب رقم الحدیث: ۱۰۲۳)

اور الجولانی متوفی ۵۹۳ھ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی اور الحسکری نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے اور امام القضاہ نے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ ذہبی نے کہا اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور قناعت کے متعلق بہت احادیث ہیں۔ (کشف القناع ج ۲ ص ۱۰۲-۱۰۳ مطبوعہ مکتبۃ النورانی دمشق)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کا سایہ ہو گیا جو اسلام لایا اور اس کو بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا تھا اس میں اس کو قناعت کرنے والا بنادیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۰۵۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۸۸ مسند احمد ج ۲ ص ۶۱۸ ملیت الاولیاء ج ۶ ص ۱۴۹ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۶۶۱ شرح السنن رقم الحدیث: ۳۰۳۳ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۶۵۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اے اللہ! آل محمد کا رزق بقدر کفایت کر دے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۶۱ مصنف ابن ابی حنیبلہ ج ۳ ص ۲۳۰ مسند احمد ج ۲ ص ۶۳۲ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۴۶۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۰۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۸۹ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۴۳۳ صحیح ابن حبیب رقم الحدیث: ۶۳۳۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۶ ص ۱۵۰ دلائل النبوة ج ۶ ص ۸۷ شرح السنن رقم الحدیث: ۳۰۴۲)

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فلان حبیبہ حبسہ طیبہ کی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد قناعت ہے۔ نیز انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعائیں فرماتے تھے اے اللہ! تو نے مجھے جو رزق دیا ہے اس میں مجھے قناعت کرنے والا بنادے اور اس میں میرے لیے برکت رکھ دے اور میرے لیے ہر غائب چیز میں خیر رکھ دے۔ (المستدرک رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

دنیا میں اطمینان کے ساتھ وہی شخص زندگی گزارتا ہے جو قناعت کرتا ہو کیونکہ حریص شخص تو ہر وقت زیادہ سے زیادہ مال کی طلب میں سرگرداں رہتا ہے اور اپنے جسم اور ذہن کو زیادہ سے زیادہ مال کی طلب میں تھکا رہتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو دواویاں ہوں تو وہ تیسری دوا کی تلاش کرے گا اور مٹی کے سوا ابن آدم کا کوئی چیز بیعت نہیں بھر سکتی اور جو شخص توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۳۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۴۰)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم بوجھتا ہوا جاتا ہے اس میں دو خصلتیں جو ان ہو جاتی ہیں، مال کی حرص اور عمر کی حرص۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۳۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۴۰)

(ب) ابو مالک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دنیا کی پاکیزہ زندگی سے مراد حلال ہے۔
شماک نے کہا وہ حلال کھاتا ہو اور حلال پہنتا ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ طیب ہے اور وہ صرف طیب چیز کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ اس نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ (المومن: ۵۱)

اور مسلمانوں کو حکم دیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ (البقرہ: ۱۷۲)

ہیں۔

پھر آپ نے فرمایا ایک آدمی لباس سبز کرتا ہے اس کے بل غبار آلود ہوتے ہیں پھر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اے میرے رب! اے میرے رب! اس کا کھانا حرام ہے اور اس کا پینے کا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور اس کو حرام غذا دی گئی تو اس کی دعا کیے قبول ہوگی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۵۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۸۸)

(ج) حضرت علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دنیا کی پاکیزہ زندگی سے مراد سعادت ہے۔

(۱) عکرمہ نے کہا دنیا کی پاکیزہ زندگی سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔
(۲) قتادہ نے کہا اس سے مراد ہر روز رزق کھانا ہے۔

(۳) اسماعیل بن ابی خالد نے کہا اس سے مراد رزق طیب اور عمل صالح ہے۔

(۴) ابو بکر وراق نے کہا اس سے مراد اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مخلص کا ذاتی عکس کرنا ہے۔

(۵) الماوردی نے کہا اس سے مراد اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے اور بلاؤں اور مصیبتوں میں کسی قسم کی شکایت نہ کرنا ہے۔

- (۲) حسن، مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ، ابن زید وغیرہم یہ کہتے ہیں کہ مومنین کو یہ حیات طیبہ جنت میں حاصل ہوگی۔
(۳) ابو غریبہ نے شریک سے روایت کیا ہے کہ ایمان والوں کو یہ حیات طیبہ قبر میں حاصل ہوگی۔

(نارالسیرج ۳ ص ۳۸۹-۳۸۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

مومن کی دنیا کی زندگی اور کافر کی دنیا کی زندگی کا فرق

مومن کی زندگی کئی وجہ سے کافر کی زندگی سے پاکیزہ اور بہتر ہے۔

(۱) مومن کا یہ ایمان ہو تا ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی قدرت اور اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ جو ادا کر کم ہے اور وہ اپنے بندوں کے حق میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ان کے لیے صحیح اور بہتر ہو تا ہے۔ اس لیے مومن اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر پر راضی اور مطمئن ہو تا ہے اور رزق میں کم طے یا زیادہ، وہ حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا نہ اس کے دل میں کوئی تنگی پیدا ہوتی ہے اس کا ایمان ہو تا ہے کہ اس کے حق میں کئی بہتر ہے اور اسی میں مصلحت ہے اور کافر کا چونکہ تقدیر پر ایمان نہیں ہو تا اور نہ وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل صحیح اور حکمت پر مبنی ہو تا ہے اس لیے وہ ہر وقت شکی غیر مطمئن اور رنج اور غم میں مبتلا ہو تا ہے۔

(۲) مومن کا یہ ایمان ہو تا ہے کہ اس کو جو خوشی اور راحت اور کامیابی نصیب ہوتی ہے جو فراخی، وسعت اور کشادگی حاصل ہوتی ہے وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں اس کی کسی کوشش اور کوش کا دخل نہیں ہو تا وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا انعام ہو تا ہے، اور اس پر جو مصیبت اور بلا نازل ہوتی ہے، وہ اس کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا وہ ان مصائب پر کڑھتا نہیں ہے، نہ گنہ گار ہو تا ہے بلکہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے اور ان مصائب، آفات اور بیماریوں پر خوش ہو تا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ یہ تکلیفیں اور بلائیں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گی اور ان دنیاوی مصائب کی وجہ سے وہ اخروی عذاب سے بچ جائے گا۔ اس کے برخلاف چونکہ کافر کا آخرت پر ایمان نہیں ہو تا اس لیے وہ ان مصائب اور آفات اور بیماریوں پر سوا افسوس کرنے اور کڑھنے کے اور کچھ نہیں کرتا۔

(۳) مومن کا دل چونکہ معرفت الہی سے روشن ہو تا ہے، اس لیے اس پر جو مصائب بھی نازل ہوتے ہیں اس کو یقین ہو تا ہے کہ اس پر جو حال بھی وارد ہوا ہے وہ اس کے محبوب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور جب انسان کی نظر اپنے محبوب پر ہو تو محبوب کی طرف سے آنے والے مصائب بھی نعمت معلوم ہوتے ہیں، جیسے مصر کی عورتوں کی نظر حب حسن یوسف پر تھی تو انہیں ہاتھوں کی انگلیاں کٹنے کا کوئی درد نہیں ہوا اور کافر کا دل چونکہ ان پاکیزہ اور اوقات سے خالی ہو تا ہے بلکہ اس کے دل میں کفر کا اندھیرا ہو تا ہے، اس لیے اس کو صرف درد اور اذیت کا درد اک ہو تا ہے اور اس کے سامنے کوئی ایسا پاکیزہ ہدف نہیں ہو تا جس کی وجہ سے اس کی مشکلات اس پر آسان ہو جائیں۔

(۴) مومن کو یہ یقین ہو تا ہے کہ دنیا کی کامیابیاں اور راحتیں عارضی اور فانی ہیں اس لیے وہ دنیا کی کامیابیوں کے طے کرنے وجہ سے زیادہ خوش نہیں ہو تا اور نہ ان کامیابیوں کے نہ ملنے یا محض جاننے کی وجہ سے زیادہ طول اور غمگین ہو تا ہے، وہ انسا للہ وانسا الیہ راجعون کہہ کر مبرک کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کسی نعمت کے چلے جانے سے آدھ بکا ٹالہ شیون اور واوٹا نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف چونکہ کافر کا آخرت پر یقین نہیں ہو تا اس کو کوئی نعمت مل جائے تو خوشی سے اترا نا پھر کر ہے اور اس سے کوئی نعمت زائل ہو جائے تو اس کی دنیا تاریک ہو جاتی ہے۔

(۵) مومن کو یقین ہو تا ہے کہ یہ دنیا بظاہر دار ہے اور دنیا کی ہر چیز تغیر پذیر ہے، اس لیے جب اس کو کوئی خیر یا نعمت ملتی

ہے تو وہ ذہنی طور پر اس نعمت کے زوال کے لیے تیار رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب خود اس کی لذات کو ثبت اور قرار نہیں ہے وہ خود بھی ایک دن اس دنیا سے جائے والا ہے تو اس کے پاس جو نعمتیں ہیں، ان کو کب ثابت اور قرار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر اس کے ہاتھ سے کوئی نعمت جاتی رہے تو یہ اس کے لیے کوئی تعجب اور اچھے کی بات نہیں ہوتی، اور کافر جو تکہ ان دقیق حقائق پر گہری نظر نہیں رکھتا، اس لیے اس کے پاس ہے کسی نعمت کا زائل ہو جانا اس کے لیے قیامت کے صدمہ سے کم نہیں ہوتا۔

(۶) کافر پوری زندگی نجس اور ناپاک رہتا ہے، وہ غفلت کرتا ہے، نہ غفلت جہالت کرتا ہے، نہ غفلت حاجت کے بعد اپنے اعضاء کو دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے، اس کی پوری زندگی نجاست اور ناپاکی میں گزرتی ہے۔ اس کے برخلاف مومن غفلت کرتا ہے، غیر ضروری ہل صاف کرتا ہے، پورے ہوئے ناخن تراشتا ہے، غسل جہالت کرتا ہے، غفلت حاجت کے بعد اپنے اعضاء کو دھو کر پاک کرتا ہے، دن میں پانچ مرتبہ وضو کرتا ہے اور اس کا یہ ایمان ہو تا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے لہذا مومن دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے وہ پاکیزہ زندگی ہوتی ہے اور کافر دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے وہ نجس اور ناپاک زندگی ہوتی ہے۔

(۷) کافر کی غذا نجس ہوتی ہے وہ بغیر ذبح کے مردار کھاتا ہے، اور نجس اور ناپاک غذا سے جو جسم بنتا ہے وہ بھی نجس اور ناپاک ہو تا ہے اس کے برخلاف مومن حلال ذبیحہ کھاتا ہے جو طیب اور پاک ہو تا ہے اور اس سے اس کا جو جسم بنتا ہے وہ بھی طیب اور پاک ہو تا ہے اس لیے کافر جو زندگی گزارتا ہے وہ نجس اور ناپاک ہوتی ہے اور مومن کی زندگی طیب اور پاکیزہ ہوتی ہے۔

(۸) کافر خنزیر کھاتا ہے، خنزیر بے غیرت جانور ہے، اس کے اثر سے کافر بھی بے غیرت اور بے حیا ہوتے ہیں، وہ بکھرت حرام کاری کرتے ہیں اور وہ کھلے عام بے حیائی کے کام کرتے ہیں، سڑکوں پر، پارکوں اور ساحل سمندر پر، مرد، مردوں کے ساتھ جنسی آسودگی حاصل کرتے ہیں اور عورتیں عورتوں کے ساتھ۔ اس چھٹی آوارگی کی وجہ سے ان کا ذہنی سکون عادت ہو چکا ہے پھر سکون کے حصول کے لیے ان میں سے بعض نے خود کو شراب کے نشے میں ڈبو دیا بعض نے ہیروئن، چرس اور دیگر نشہ آور چیزوں میں پھنسا حاصل کی، پھر مومن اول تو اس قسم کے غیر اخلاقی کاموں میں ملوث نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کا ذہنی سکون جاتا رہے اور اگر کسی ناگمانی انقلابی کسی اچانک صدمہ کی وجہ سے اس کا سکون جاتا رہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد میں سکون ملتا ہے، اس لیے کافر کی بے چینی اور بے سکونی بھی نجس ہے اور اس کے سکون کے ذرائع بھی نجس ہیں۔ اس کے برخلاف مومن کی بے سکونی بھی غیر اختیاری اور پاک ہے اور اس کے سکون کے ذرائع بھی طیب اور پاکیزہ ہیں۔ اس لیے کافر دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے وہ نجس اور ناپاک ہے اور مومن جو زندگی دنیا میں گزارتا ہے وہ طیب اور پاکیزہ ہے۔

(۹) بعض کافر انسانوں کو خدا مانتے ہیں جیسے یہودی اور عیسائی۔ بعض حیوانوں کو خدا مانتے ہیں جیسے ہندو۔ بعض آگ اور سورج کو خدا مانتے ہیں جیسے پارسی اور مجوسی۔ اور بعض پتھروں اور درختوں کو خدا مانتے ہیں جیسے مشرکین اور بت پرست۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں عناصر کائنات ہیں، خالق کائنات نہیں ہیں۔ مومن کی شکل یہ ہے کہ وہ عناصر کائنات کی پرستش نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر کے عناصر کائنات کو اپنا تابع بنالیتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے دریائے نیل جاری ہو گیا۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

کافر عناصر کائنات کا پرستار اور بچاری ہے اور مومن عناصر کائنات پر حاکم اور حاوی ہے۔

(۱۶) دنیا میں کافر کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی معجز اور مستند وسیلہ نہیں ہے اور مومن کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء اور صالحین کا معجز اور مستند وسیلہ ہے۔

ہم نے جو مومن اور کافر کی دنیا کی زندگی کا قاتل کیا ہے، وہ ان کی مثالی اور آئینہ مل زندگی ہے۔ اگر کوئی مومن، مومن ہونے کے باوجود کافرانہ طرز حیات کو اختیار کرے اور اس کی زندگی میں نجاست اور ناپاکی در آئے تو یہ ناپاکی اس کے ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کافروں کی سی زندگی کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کو پاکیزہ بنائے اور ہماری کوتاہیوں اور غلط کاریوں کو معاف فرمائے۔ (آمین)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس (اے رسول کرم!) جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں (۱۸: النحل)

قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی حکمت

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی شیطان کو قدرت دی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:
قَوَّسَ رَأْسُ الشَّيْطَانِ قَاتِلًا كَيْدًا هَلًّا
پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ ڈالا، کما ہے آدم آیا
اَذْلَكَ عَلَيَّ شَجَرًا خَلْدًا وَمَلَكًا لَا يَبْلَى
میں تم کو دوام کے درخت کا پتہ بتاؤں اور ایسی بلا شہادت کا جو کبھی
کمزور نہ ہو۔ (طہ: ۱۲۰)

اور جب شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے تو پھر انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآكْفِرٌ أَدَاَمَا سَهُمْ طَيْفٌ مِّنَ
الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا قِيَادًا هُمْ مُبْصِرُونَ
بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان
کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً (اللہ کو) یاد کرتے
ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ (الاعراف: ۲۰۱)

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبیوں کی طرف بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے کے سبب سے وہ وسوسہ زائل ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے آپ پر ایسی کتب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ (النحل: ۸۹) اور اس سے متصل پہلی آیت میں فرمایا تھا اور ہم ان کے کاموں کی بھی خبر دے دیں گے۔ (النحل: ۸۷) اور یہ دونوں آیتیں اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں، تاکہ آپ کا قرآن پڑھنا شیطان کی وسوسہ اندازی سے محفوظ اور مومن ہو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو تمام مسلمان اس حکم کے تحت داخل ہیں۔

اس آیت کا ظاہر ہر معنی ہے قرآن مجید پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جائے، اس کا جواب

اس آیت کا ظاہر ہر معنی یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھ چکیں تو پھر اعوذ باللہ پڑھیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن

مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں عربی اسلوب کے مطابق اذا اردت ان تقر القرآن مخدوف ہے۔ یعنی جب تم قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ اس کی نظیر یہ آیت ہے اذ اقمتم الصلوۃ فاغسلوا وجوهکم وایديکم (المائدہ: ۶) اس کا ظاہر معنی یہ ہے جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو پھر وضو کرو۔ حالانکہ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے اس کا بھی یہی جواب ہے کہ یہاں عربی اسلوب کے مطابق اذا اردتم القيام الی الصلوۃ مخدوف ہے۔ یعنی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے (النحل: ۹۹)

لاحول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے کی فضیلت

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا تو اس سے یہ وہم پیدا ہوا تھا کہ شاید شیطان کو انسانوں کے بدنوں اور جسموں پر تصرف کرنے کی قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وہم کا ازالہ فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے، اور یہ جانتا چاہیے کہ اللہ کی معصیت اور اس کے بچانے کے بغیر شیطان کے وسوسوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے محققین نے کہا ہے کہ اللہ کے بچانے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنا ممکن نہیں ہے اللہ کی توفیق کے بغیر اس کی عبادت پر قوت ممکن نہیں ہے اور لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا یہی معنی ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاحول ولا قوۃ شیطان کو کہا جاتا ہے، اس لیے اگر کسی کے سامنے لاحول ولا قوۃ پڑھو تو وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے شیطان کہہ دیا۔ حالانکہ اس کلمہ کا شیطان سے کوئی تعلق نہیں اور اس کلمہ کی احادیث میں بہت فضیلت ہے۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! اپنے نفوس کے ساتھ نرمی کرو، تم کسی سرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو، تم اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے اور قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا یہ پڑھ رہا تھا لاحول ولا قوۃ الا باللہ آپ نے فرمایا اے عبد اللہ بن قیس کیا میں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانہ پر تمہاری رہنمائی نہ کروں۔ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: کہو لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۰۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۵۵۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۷۳۸، مسند احمد رقم الحدیث ۴۵۷۳، ۹۰ عالم الکتاب بیروت)

علامہ نووی نے لکھا ہے کہ لاحول پڑھنے کا اتنا عظیم ثواب اس لیے ہے کہ اس کلمہ کا معنی یہ ہے کہ بندہ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بالکل سپرد کر دیا اور اس کی ہمار گتہ میں سرطاعتِ ثم کر دیا۔ اور یہ یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اور اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور جنت کے خزانے کا معنی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب جنت میں ذخیرہ کیا ہوا ہے اور اس کا ثواب بہت نفیس اور بہت عمدہ ہے کیونکہ تم خزانہ میں وہی چیز رکھتے ہو جو بہت نفیس اور بہت قیمتی ہو۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار

دیتے ہیں (۱۱۰: النحل)

اس آیت کا معنی یہ ہے جو لوگ شیطان کے وسوسوں کو قبول کر کے اس کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں جب کسی برے کام کرنے کا یا گناہ کا خیال آتا ہے تو وہ فوراً اس کے ورپے ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ برائی اور گناہ کی تحریک کو ترجیح دیتے ہیں اور گناہ سے منع کرنے کی آواز کو بدادیتے ہیں، اور یہ جو فرمایا ہے وہ اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شیطان کے گمراہ کرنے کے سب سے مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتے ہیں۔

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا

اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے (۱۱۱)

إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ

کہتے ہیں کہ آپ تو مرت اپنے دل سے لڑتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ۵ آپ کیسے اس کو

الْقُدْسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى

روح القدس نے آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثبات قدم رکھے اور یہ مسالوں

وَبُشْرَى الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۱۲﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ

کے لیے ہدایت اور بشارت ہے ۵ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس

إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي

(رسول) کہ ایک آدمی سکھا کر جاتا ہے، وہ جس کی زبان سکھانے کو غیب کرتے ہیں اس کی زبان غریبی ہے

وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿۱۱۳﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

اور یہ قرآن تو بہت واضح عربی زبان ہے ۵ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر

بَايَتِ اللَّهُ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۱۴﴾

ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو ہدایت نہیں فرماتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ۵

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

جھوٹا بہتان تو وہی رکھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٥﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ

اور وہی لوگ جھوٹے ہیں ○ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد

إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ

کفر کیا سوا اس کے جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو بلکہ

مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ

وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے ○ کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر

عَلَى الْآخِرَةِ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٧﴾

ترجمہ دی اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ○

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ وَ

یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر

أَبْصَارِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٨﴾ لَاجِرَمَ أَنَّهُمْ فِي

لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں ○ بے شک یہی وہ لوگ آخرت میں نقصان

الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا

اٹھانے والے ہیں ○ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جہنم نے آزمائشوں

مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ رَبَّكَ

میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی پیروی اور جدوجہد کیا، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد

مِنْ بَعْدِ مَا خَفُوا رَجَحِمٌ ﴿٢٠﴾

مزدوریت بخشنے والا بہت زور دینے والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ آپ تو صرف اپنے دل سے گھڑتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے (النحل: ۱۶)

حج کی وجہ سے کفار کے اعتراض کا جواب

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوتی جس میں بہت سختی اور شدت ہوتی اور ایک ایسی آیت نازل ہوتی جس میں بہت نرمی ہوتی تو کفار قریش کہتے کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) تو اپنے اصحاب کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ آج ایک چیز کا حکم دیں گے تو کل اس چیز سے منع کر دیں گے اور یہ تمام باتیں اپنے دل سے گھڑتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

تبدیل کا معنی ہے: ایک چیز کو اٹھا کر دوسری چیز کو اس کی جگہ رکھ دینا اور آیت کو تبدیل کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک آیت کو اٹھا کر دوسری آیت کو اس کی جگہ رکھ دینا اور اسی کو حج کہتے ہیں۔ یعنی ایک آیت کا حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل کر دینا اور جو آیت ناسخ ہوئی ہے وہ دراصل یہ بیان کرتی ہے کہ حکم سابق کی مدت ختم ہو گئی اور اب دوسرا حکم واجب العمل ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جو سخت اور نرم احکام نازل فرماتا ہے اس کی حکمت اللہ ہی خوب جانتا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے اور بدلے ہوئے حالات کے تقاضوں کو جانتا ہے۔ اس قول میں کفار کی اس بات کا رد ہے جو انہوں نے کہا تھا آپ اپنے دل سے گھڑتے ہیں۔ یعنی اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کے موافق کس وقت کیا حکم نازل فرمائے اور دوسرے وقت میں کیا حکم نازل فرمائے گا، تو وہ احکام کو تبدیل کرنے کی وجہ سے (سیدنا) محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف افتراء کی نسبت کیوں کرتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ یعنی وہ حقیقت قرآن کو نہیں جانتے اور نہ ان کو حج اور تبدیل احکام کے فوائد کی خبر ہے، کیونکہ جس طرح مریض کے مرض کی کیفیت بدلنے کی وجہ سے حکیم اس کی دوا میں بدلتا رہتا ہے، کبھی ایک چیز کے کھانے کا حکم دیتا ہے اور کبھی اس چیز کے کھانے سے منع کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مختلف حالات کے تحت مختلف احکام نازل فرماتا ہے۔

حج کا نفوی اور اصطلاحی معنی، حج میں مذاہب، قرآن مجید میں کتنی آیتیں منسوخ ہیں اور اس میں ہمارا اختیار کیا ہے، اس سب کو ہم نے اس کتاب کے مقدمہ میں اور البقرہ: ۱۷۰ میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کیجئے کہ اس کو روح القدس نے آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے (النحل: ۱۷۲)

سنت سے قرآن مجید کے منسوخ نہ ہونے کے استدلال کا جواب

روح القدس کا معنی ہے الروح القدس۔ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے قرآن لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ مومنین کی آزمائش کی جائے حتیٰ کہ وہ یہ کہیں کہ ان مختلف احکام کا نازل ہونا با حق ہے اور وہ دین میں ثابت قدم رہیں اور ان کا یہ یقین رہے کہ اللہ تعالیٰ با حق ہے اور حکیم ہے جو جو حکم بھی نازل فرماتا ہے وہی اس حال کے مناسب ہوتا ہے اور یہ قرآن ہدایت ہے اور اس ہدایت کو قبول کرنے

دالوں کے لیے بشارت ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن عظیم سنت سے منسوخ نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیں یعنی قرآن مجید کی آیت قرآن مجید ہی کی دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، سنت سے منسوخ نہیں ہوتی، اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں حصر کا کوئی کلمہ نہیں ہے کہ آیت، آیت سے ہی منسوخ ہوتی ہے تاکہ اس کا یہ مطلب ہو کہ آیت سنت سے منسوخ نہیں ہوتی اور حضرت جبریل جس طرح آیت کو لے کر نازل ہوتے تھے وہ سنت کو بھی لے کر نازل ہوتے تھے اور جب سنت سے آیت ثابت ہو سکتی ہے تو تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس (رسول) کو ایک آدمی سکھا کر جاتا ہے، وہ جس کی طرف سکھانے کو منسوب کرتے ہیں اس کی زبان تو سچی ہے اور یہ قرآن تو بہت واضح عربی زبان ہے (النحل: ۱۰۳)

الحاد اور عجم کا معنی

اس آیت میں دو لفظ ہیں، جن کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک بلحدون ہے، اس کا لہوہ لہ ہے اور دوسرا عجمی ہے، اس کا لہوہ عجم ہے۔

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

لہ اس گڑھے کو کہتے ہیں جو درمیان سے ایک جانب کی طرف جھکا ہوا ہو، گڑھا کھود کر اس کی ایک جانب میں ایک اور گڑھا کھود لیا جائے اس کو بھی لہوہ اور بغلی قبر کہتے ہیں۔ الحاد کہتے ہیں حق اور صداقت سے نکل کر دوسری جانب میلان کرنا۔ الحاد کی دو قسمیں ہیں اللہ کے شریک کی طرف میلان کرنا اللہ کو چھوڑ کر ملوی اسباب کی طرف میلان کرنا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يُؤَدِّ يَدَيْهِ إِلَى الْحَيْدِ يُظْلَمْ ظُلْمًا مِّنْ عَذَابِ الْيُسُفِّ (الحج: ۲۵)

اگر کوئی شخص جائز سمجھ کر حرم شریف میں کسی پر ظلم کرے، خواہ کسی کو گھلی دے یا مارے تو یہ کفر ہے اور اگر وہ اس کو جائز نہیں سمجھتا اور یونہی غضب میں اگر کسی کو گھلی دی یا اس کو مارا تو یہ کفر نہیں ہے گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَافُونَ

(الاعراف: ۱۸۰)

اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کی بھی دو قسمیں ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ذکر کی جائے جو صحیح اور جائز نہیں مثلاً کہا جائے اللہ کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے یہ کفر اور شرک ہے، یا اس کی ایسی صفت ذکر کی جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ میاں! (الطہرات ج ۲ ص ۵۷۷، موضح ملبومہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز نہ کرمہ ۱۳۸۸ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

لغت میں الحاد کا معنی ہے، میانہ روی سے دوسری جانب میلان کرنا، اسی وجہ سے جو شخص حد سے تجاوز کرے اس کو لحد کہتے ہیں اور اس آیت میں بلحدون کا معنی یہ ہے جس زبان کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں وہ سچی ہے۔

نیز علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

عجم اطماری ضد ہے اور اعجام اہم کو کہتے ہیں۔ حیوانات کو عجماء کہتے ہیں کیونکہ وہ زبان سے اظہار نہیں کر سکتے، دن

کی نمازوں کو بھی گھماتے ہیں کہ کہہ ان کی بلند آواز سے تلاوت نہیں کی جاتی۔

(المفردات ج ۲ ص ۴۲۰، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکرمہ ۱۳۸۷ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

نجم کا معنی کلام عرب میں اہام اور اخفاء ہے اور یہ بیان اور وضاحت کی خدشہ ہے جو شخص اپنے بانی الغنیہ کو واضح نہ کر سکے، اس کو عرب و جمل اعجم کہتے ہیں پھر عرب ہر اس شخص کو انجم اور انجمی کہتے ہیں جو عربی لغت کو نہ جانتا ہو اور ان کی زبان میں بات نہ کر سکا ہو۔

مشرکین نے جس عجیبی شخص کی طرف یہ منسوب کیا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے تعلیم حاصل کر کے قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کے متعلق امام ابن جوزی نے متعدد اقوال ذکر کیے ہیں، جو حسب ذیل ہیں:

مشرکین نے جس شخص کے متعلق تعلیم دینے کا افتراء کیا تھا، اس کے بارہ میں متعدد اقوال

(۱) عکرمہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ شخص بنی مغیرہ کا غلام تھا، یہ تورات پڑھتا تھا، مشرکین کہتے تھے کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے پکیتے تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ شخص بنی عامر بن لوی کا غلام تھا اور یہ رومی تھا۔

(۲) یہ کہ میں رہنے والا ایک نوجوان تھا۔ یہ نصرانی اور عجیب تھا اور اس کا نام بلعام تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو تعلیم دیتے تھے اس وجہ سے یہ آپ کے پاس آتا پڑھتا تھا مشرکین نے جب اس کو آپ کے پاس آتے جاتے دیکھا تو یہ افتراء کر دیا۔ یہ بھی حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔

(۳) سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کاتب تھا جو آپ کے لکھوانے کے برعکس لکھ دیتا تھا۔ یہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا۔

(۴) قریش کی ایک عورت کا ایک عجیب غلام تھا جس کا نام جابر تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آکر پڑھتا تھا مشرکین نے اس کے متعلق افتراء کیا کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے پڑھتے ہیں۔ یہ سعید بن جبیر کی روایت ہے۔

(۵) ابن زید نے کہا کہ محسن نام کا ایک نصرانی تھا انہوں نے اس کے متعلق یہ افتراء کیا تھا۔

(۶) فرا اور زجاج نے کہلایہ شخص جو مطلب کا ایک عجیب غلام تھا جس کے متعلق مشرکین نے یہ افتراء کیا تھا۔

(ازاد السیر ج ۳ ص ۳۴۳-۳۴۴، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۸۰ھ)

مشرکین کے افتراء کے متعدد وجوہات

امام فخر الدین رازی نے مشرکین کے اس افتراء کے باطل ہونے کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) مشرکین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاند اور مخالف تھے اور انہوں نے جو یہ افتراء کیا تھا یہ بلا دلیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس افتراء کا یہ رد فرمایا ہے کہ جس شخص کی طرف مشرکین آپ کو تعلیم دینے کی نسبت کرتے ہیں، وہ تو عجیب ہے اور یہ قرآن اہتلاک نفع اور ملین علی زبان میں ہے جس کی فصاحت اور بلاغت کی نظیر لانے سے تمام جن اور انس عاجز ہیں تو ایک عجیب شخص اس کی نظیر کیسے لا سکا ہے۔

(۲) تعلیم کا مکمل ایک نشست میں تو مکمل نہیں ہو سکا اس کے لیے تو بار بار آنے جانے اور نشست و برخاست کی ضرورت ہے یا تو آپ اس شخص کے گھر یا بار بار آتے جاتے یا وہ شخص بار بار آپ کے گھر آ جاتا اور اگر ایسا ہو تا تو یہ معاملہ لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہو جاتا کہ (سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) فلاں شخص سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جب یہ معاملہ مشہور نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ افتراء باطل ہے۔

(۳) قرآن مجید میں غیب کی خبریں ہیں، مگر شتہ اقوام اور انبیاء سابقین کے واقعات ہیں اور انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انتہائی جامع اور کامل اصول بیان کیے ہیں۔ عبرت انگیز اور سبق آموز مثالیں بیان فرمائی ہیں اگر کوئی شخص ان تمام علوم کو جانے والا ہو تا تو اس کی تمام دنیا میں شہرت ہو جاتی اور جبکہ ایسا نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ افتراء باطل ہے۔

(۴) جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ پہنچ فرما رہے تھے کہ اس کلام کی نظیر کوئی نہیں لاسکا اور یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ شخص سامنے کیوں نہیں آیا، وہ سامنے آ کر بتا دیتا تو میرا کلام ہے اور میرا اعزاز ہے اور تمام عرب اس کو سرور پر اٹھا لیتے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں طعن کرنے کے لیے مشرکین نے جو یہ افتراء کیا اس سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بالکل حقیقہ اور ظاہر حقیقی اور آپ کے مخالفین سوائے جھوٹ اور بہتان طرازی کے آپ نبوت میں اور کوئی گنجائش نہیں دیتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں فرماتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (النحل: ۱۲۴)

مشرکین کو ہدایت نہ دینے کی وجوہ

یعنی یہ مشرکین جو قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مشرکین کبھی قرآن مجید کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اگلوں پچھلوں کے قصے کہانیاں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر کا قول ہے یعنی خیالی اور افسانوی باتیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھڑے نے کلام سکھا دیا تھا یہ لوگ قرآن عظیم کے کلام اللہ ہونے پر ایمان نہیں لاتے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اور ان کے اعتراضات مکرری کے جالے سے بھی گزر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی آیتوں سے مراد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں اور قرآن مجید کی آیات بھی آپ کے معجزات میں داخل ہیں بلکہ وہ سب سے بڑا معجزہ ہیں۔

اللہ ان کو ہدایت نہیں فرماتا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو ہدایت نہیں دیتا، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جنت کی طرف ہدایت نہیں دے گا یعنی جنت کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا تو پھر ان کے ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے۔ اس سوال کے متعدد جوابات ہیں: (۱) چونکہ انہوں نے ایمان لانے کا ارادہ نہیں کیا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو پیدا نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان میں اسی چیز کو پیدا فرماتا ہے جس کا انسان ارادہ کرتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پر اصرار، عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مر لگا دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔

(۳) چونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کو اللہ کا کلام نہیں مانا بلکہ اس کو کسی عجمی بشر کا کلام کہا اس کی سزا کے طور پر اللہ

ان کو ہدایت نہیں دے گا۔

(۳) اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ان کو بار بار ہدایت دی اور قرآن مجید کے ذریعہ ہدایت دی نیز آپ کو جو معجزات عطا فرمائے، ان کے واسطے سے ہدایت دی لیکن انہوں نے ان تمام اقسام کی ہدایتوں کے باوجود آپ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

وَأَمَّا نُمُودٌ لَقَدْ بَنَيْنَهُمْ فَاستَحَبُّوا الْعَمَى
عَلَى الْهُدَى - (تم السجہ: ۷۷)

اور رہے نمود کے لوگ تو ہم نے ان کو ہدایت فرمائی، سو
انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی۔

(۵) اس آیت میں تقدیم اور تاخیر ہے اور اس کا معنی اس طرح ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

فَلَمَّا زَاغَ أَزْوَاجُ النَّارِ فُتِنَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ (الص: ۵)

پھر جب انہوں نے کج روی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ٹیڑھے کر دیئے اور غافل بنی کرنے والے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں فرماتا۔

(۶) جو لوگ اپنے کفر اور ہٹ دھرمی پر اصرار کرتے ہیں اور تمام شہادت کو زائل کر دینے کے بلو جودا غی ضد اور عناد سے باز نہیں آتے اور قرآن مجید کی آیتوں کے کلام اللہ ہونے سے انکار کرتے اور اس کو کسی بشری تعلیم کا نتیجہ کہتے ہیں، اس آیت میں ان کو تہدیک کی گئی ہے اور ان کو زور دنا کہ عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: جموں و بھارت تو وہی لوگ لگاتے ہیں جو اللہ کی آفتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی لوگ جموں نے ہیں ○ (الحجۃ : ۱۳۵)

جو کام دانتا ہو اس کو اسم سے اور جو کام عارضی ہو اس کو فعل کے ساتھ تعبیر کرنا

اس آیت میں مشرکین کے متعلق فرمایا ہے، وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْكَافِرِينَ ۖ فَلْيُؤْتُوا إِلَيْهِمْ مَا كَفَرُوا ۚ فَمِنْ حَيْثُ خَرَجُوا ۖ فَنَصْحَابُهُمْ يُوْثِقُ لَهُمْ فَيُؤْتُونَهُمْ لَهُمْ وَفِيَ الْمَوْتِ ۚ

مطابق جب کسی کلام کو جملہ اسمیہ کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو وہ دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مشرکین ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جب کسی کلام کو جملہ فعلیہ کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں دوام و استمرار کا قصد نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے:

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ فِي الْمَقَابِرِ ﴿٣٥﴾
پھر یوسف کی پاکیزگی دیکھنے کے بعد انہوں نے یہی مناجات
جنا کہ کچھ عرصہ کے لیے ان کو قید کر دیں۔

چونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ قید میں رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے لیسنہ کما اور قید کرنے کو جملہ ضلع کے ساتھ تعبیر کیا اور فرعون کا ارادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ قید میں رکھنا تھا ۱۹ اس لیے انہیں قید میں رکھنے کو اس نے اسم کے ساتھ تعبیر کیا اور من المسجونین کہا۔

فِرْعَوْنَ نَعَىٰ كَمَا (اے موسیٰ!) اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بتاؤ تو میں تم کو فریقوں میں شامل کر دوں گا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق الکاذبون فرمایا اور اس میں یہ تنبیہ ہے کہ کذب ان کی مفت ثوابہ راسخہ

دائماً ہے۔ یعنی جھوٹ بولنا ان کی دائمی عادت ہے، اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھنے کی جرأت کی۔ اس آیت میں مشرکین کا رد ہے، وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف افتراء کی نسبت کرتے تھے کہ ایک عجیب شخص سے کلام کیجئے کہ عیاض باندھ یہ افتراء کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انصاف والہین کہتے تھے، پھر بھی ان ظالموں نے یہ کہا کہ آپ معاذ اللہ، اللہ پر افتراء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتراء تو ہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کاذب اور مفتری وہی ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا، کیونکہ سب سے بڑا کذب اور افتراء اللہ کا شریک قرار دینا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، سو اس کے جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے (النحل: ۱۰۶)

جان کے خوف سے کلمہ کفر کہنے کی رخصت اور جان دینے کی عزیمت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفر پر وعید بیان فرمائی تھی اور اس آیت میں ان کا ذکر تھا جو مطلقاً ایمان نہیں لاتے اور اس آیت میں ان کا حکم بیان فرمایا ہے جو فقط زبان سے کسی مجبور کی وجہ سے کفر کرتے ہیں دل سے کفر نہیں کرتے اور ان کا حکم بیان فرمایا ہے جو زبان اور دل دونوں سے کفر کرتے ہیں۔

امام ابوالحسن علی بن احمد الراعی المتوفی ۳۶۸ھ لکھتے ہیں:

یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ مشرکین نے حضرت عمار کو، ان کے والد یا سر کو اور ان کی ماں سمیت کو اور حضرت صہیب کو حضرت بلال کو، حضرت جباب کو اور حضرت سالم کو پکڑ لیا اور ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا۔ حضرت صہیب کو انہوں نے دو اونٹوں کے درمیان باندھ دیا اور نیزہ ان کی اندام نمائی کے ار پار کر دیا اور ان سے کہا تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسلام لائی ہو سحان کو قتل کر دیا اور ان کے غلام یا سر کو بھی قتل کر دیا، یہ دونوں وہ تھے جن کو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید کیا گیا اور رہے عمار تو ان سے انہوں نے جبریہ کفر کا کلمہ کہلویا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت عمار نے کلمہ کفر کہا ہے تو آپ نے فرمایا بے شک عمار سے پاؤں تک ایمان سے معذور ہے، اس کے گوشت اور خون میں ایمان رچ چکا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روئے ہوئے آئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اگر وہ دوبارہ تم سے جبراً کلمہ کفر کہلوائیں تو تم دوبارہ کہہ دو گے۔

(اسباب نزول القرآن رقم القلم ۵۶، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، ۱۳۵۵ھ، ص ۵۷، تفسیر عبد الرزاق رقم الحديث ۱۲۹۴۲)

محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہا اور ان کے معبودوں کو اچھا کہا تب ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت عمار نے کہا کہ نبوت پر ایمان لانا اور انہوں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میں آپ کو برا کہوں اور ان کے حق کو اچھا کہوں۔ آپ نے پوچھا تمہیں قتل کو کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا میں لالہ لیلہ کے ساتھ مطمئن ہے۔

آپ نے فرمایا اگر وہ جنہیں دوبارہ مجبور کر پس تو دوبارہ کہہ دیتا۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔ (المستدرک ج ۳ ص ۳۳ طبع قدیم، المستدرک ج ۳ ص ۳۳ طبع جدید، بیروت: دار الفکر ج ۳ ص ۳۳۰)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اہتمام کیا وہ سات افراد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت سیدہ (حضرت عمار کی والدہ) اور حضرت عیسیٰ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع آپ کے چچا نے کیا۔ حضرت ابوبکر کا دفاع ان کی قوم نے کیا، باقی انہوں نے مشرکین نے پکڑ لیا اور ان کو لوہے کی زنجیروں پر بنا کر دھوپ میں پٹا بنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش سے ان کو عذاب پہنچایا پھر حضرت بلال کے سوا سب نے جان بچانے کے لیے ان کی موافقت کر لی پھر ان میں سے ہر ایک کے پاس ان کی قوم آئی اور ان کو ایک چڑے پر ڈال کر لے گئی پھر شام کو ابو جہل آیا اور حضرت سیدہ کو گالیاں دینے لگا پھر اس نے ان کی اندام نہانی میں نیزہ مارا جو ان کے منہ کے پار ہو گیا۔ وہ اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون تھیں۔ حضرت بلال نے کفار کی موافقت کرنے کے مقابلہ میں اللہ کی راہ میں جان دینے کو آسان سمجھا کفار نے ان کے گلے میں ری ڈال کر بچوں کو تھما دی وہ ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد، احد (اللہ ایک ہے) پکارتے تھے۔

(مستدرک ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۳۸، المستدرک ج ۳ ص ۳۳۳، المستدرک ج ۳ ص ۳۳۳ طبع قدیم، المستدرک ج ۳ ص ۳۳۳ طبع جدید، عالم الکتب، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۵۰، مسیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۰۸۳، دلائل النبوة للشیخ ج ۲ ص ۲۸۱-۲۸۲، اس حدیث کی سند صحیح ہے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا میرے پاس سے منتشر ہو جاؤ، پس جس شخص کے پاس طاقت ہے وہ آخر رات تک ٹھہر گیا ہوں تو مجھ سے آکر مل جانا۔ جب صبح ہوئی حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار اور قریش کی ایک کنیز جو اسلام لایا تھی، ان سب کو ابو جہل اور دوسرے مشرکین نے پکڑ لیا۔ انہوں نے حضرت بلال سے کہا تم کفر کرو۔ انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے ان کو لوہے کی زنجیروں پر بنا کر انہیں دھوپ میں پٹا، وہ ان کو تھکیت رہے تھے اور وہ احد، احد کہہ رہے تھے۔ حضرت خباب کو وہ کانٹوں میں تھکیت رہے تھے اور رہے حضرت عمار تو انہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ لیا اور قریش کی اس کنیز کے جسم میں ابو جہل نے چار کلیں ٹھونکیں پھر اس کو گھسیٹا پھر ان کی اندام نہانی میں نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا پھر حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت عمار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے اور آپ کو یہ واقعہ سنایا۔ آپ نے حضرت عمار سے پوچھا جب تم نے کلمہ کفر کہا تھا تو تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کیا تم نے کلمے دل سے کلمہ کفر کہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں! حضرت ابن عباس نے فرمایا پھر یہ آیت نازل ہوئی لا من اکفرہ و قلبہ مطمئن بالايمان۔

(تفسیر امام ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۳۳۳، الدر المنثور ج ۵ ص ۱۷۱-۱۷۰)

حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر سے ٹیک لگائے ہوئے کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے آپ سے شکایت کی اور ہم نے آپ سے کہا کیا آپ ہمارے لیے مدد نہیں طلب کرتے، کیا آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے؟ آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص کے لیے زمین میں

گڑھا کھودا جاتا اس کو اس گڑھے میں کھڑا کر دیا جاتا پھر اس کے سر پر آری رکھ کر اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا اور لوہے کی تنگی سے اس کے جسم کو پھیل دیا جاتا اور وہ تنگی اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کو کاٹتی ہوئی گزر جاتی، اور ایسی سخت آزمائشیں بھی اس کو اس کے دین سے مغرب نہیں کرتی تھیں۔ اللہ کی قسم! اللہ اس دین کو تکمیل تک پہنچانے کا حتیٰ کہ ایک سوار، منہ سے حضرت موت تک سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہو گا اور بھڑکا کر یوں کاٹکھینا ہو گا لیکن تم جلدی کرتے ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۴۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۴۳۹ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۴۰۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۱۳۳)

طبع جدید عالم الکتاب بیروت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت سے خطہ نسیان اور اس کام کے حکم کو اٹھایا ہے جس پر انہیں مجبور کیا گیا ہو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۳۵ سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۳۵۶-۳۵۷ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۶۹۸ سنن الدار قطنی

ج ۴ ص ۱۷۱-۱۷۰ المستدرک ج ۴ ص ۱۹۸ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ عطا کا ابن عباس سے صلہ نہیں ہے لیکن عبید بن حمیرا ابن عباس سے روایت صحیح ہے)

حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ میلہ کے جاسوس دو مسلمانوں کو پکڑ کر اس کے پاس لے گئے، اس نے ان میں سے ایک سے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں! پھر اس نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کامیں بسرہ ہوں۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے، جب میں تم سے کتابوں کو کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تم کہتے ہو کہ میں بسرہ ہوں پھر اس نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے دوسرے مسلمان سے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں! پھر اس نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں! پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا پھر وہ مسلمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے اپنا اور اپنے مسلمان ساتھی کا جراثیلا۔ آپ نے فرمایا رہا تمہارا ساتھی تو وہ اپنے ایمان پر قائم رہا اور رہے تم تو تم نے رخصت پر عمل کیا۔ (مع ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۳۰۲ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

اکراہ (دھمکی دینے) کی تعریف اور اس کے مسائل

علامہ علی بن ابی بکر الخضری رضى الله عنه المتوفى ۵۴ھ لکھتے ہیں:

الاکراہ (جبراً کوئی کام کرنا) کا حکم اس وقت ثابت ہو گا جب دھمکی دینے والا شخص اپنی دھمکی کو پورا کرنے پر قادر ہو۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانہ کے اعتبار سے لاکراہ یا بدشلاہ کا معنی ہو گیا جو رکھ کر کہہ کر بدشلاہ کے پاس بھی اقتدار ہو تا ہے اور چور بھی مسلح ہو تا ہے، لیکن اب زمانہ متغیر ہو گیا ہے لہذا جس شخص کے پاس بھی ہتھیار ہوں، جن سے وہ اپنی دھمکی پوری کرنے پر قادر ہو اور جس شخص کو دھمکی دی جائے وہ خوفزدہ ہو کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ اپنی دھمکی پوری کر گزرے گا تو یہ اکراہ ہے۔

اور جب کسی شخص پر جبر کیا جائے کہ وہ اپنا ہل بیچے یا کوئی سودا خریدے یا ہزار روپے ادا کرنے کا اقرار کرے ورنہ وہ اس کو قتل کر دے گا یا بہت شدید مار پیٹ کرے گا یا قید کر لے گا تو بعد میں اس کو اختیار ہے چاہے توبہ یا نذر کر دے اور چاہے تو

خارج کر دے۔

اور اگر کسی شخص پر جبر کیا گیا کہ وہ مردار کھائے یا شراب پیئے ورنہ اس کو قید کر لیا جائے گایا اس کو مارا جائے گا تو اس کے لیے مردار کھانا یا شراب پینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو یہ خوف ہو کہ اگر اس کی بات نہ مانی تو وہ اس کو قتل کر دے گایا اس کا کوئی عضو کٹ دے گا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کام کر لے جس کی اس کو دھمکی دی ہے، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شراب نہ پیئے اور ان کو اسے قتل کرنے کا موقع دے یا عضو کاٹنے کا موقع دے۔ حتیٰ کہ اگر اس نے ان کا کمانہ مانا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا تو وہ گنہگار ہو گا کیونکہ اس حالت میں اس کے لیے مردار کھانا یا شراب پینا مباح تھا اور وہ اپنے ہلاک کیے جانے میں ان کا صلہ ہوا۔

اور اگر کسی شخص پر جبر کیا گیا کہ وہ کفریہ کلمہ کہے، معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کھلی دے ورنہ اس کو قید کر دیا جائے گا یا ضرب شدید لگائی جائے گی تو یہ اکراہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی جائے یا اس کے کسی عضو کو کاٹنے کی دھمکی دی جائے، اور جب اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو اس کے لیے ان کا کمانہ مان لینا جائز ہے مگر کفر میں تو یہ کرے اگر اس نے کلمہ کفریہ کہا اور اس کا دل ایمان سے مطمئن تھا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور قرآن مجید میں ہے الامن اکره و قلبه مطمئن بالايمان اور اگر اس نے کلمہ کفریہ نہیں کہا اور اس کو قتل کر دیا گیا تو اس کو اجر ملے گا۔ اس لیے کہ حضرت ضعیب رضی اللہ عنہ نے مہر کیا اور ان کو سولی دے دی گئی۔ (یہ مثل درست نہیں ہے۔ حضرت ضعیب نے جنگ بدر میں حارث بن عامر ایک کافر کو قتل کر دیا تھا کافروں نے حضرت ضعیب کو اس کے انتقام میں سولی دی تھی۔ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۴۵، علامہ مرغینانی کو حضرت سیدہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہما کی مثل دینی چاہیے تھی جو اپنی جان پر کھیل گئے اور کلمہ کفر نہیں کہا یا اس مسلمان کی جس نے کلمہ کفر نہیں کہا اور وسیلہ کذاب نے اس کو قتل کر دیا، ان کے حوالے گزر چکے ہیں، سعیدی غفرلہ) اگر اس پر جبر کیا گیا کہ وہ کسی مسلمان کا مال تلف کر دے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گایا اس کا کوئی عضو کٹ دیا جائے گا تو اس کے لیے اس مال کو تلف کرنا جائز ہے اور جس کا مال ہے اس کے لیے ضامن ہو گا۔

اور اگر اس پر جبر کیا گیا کہ وہ فلاں شخص کو قتل کر دے تو اس کے لیے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اور اگر اس نے اس کو قتل کر دیا تو وہ گنہگار ہو گا اور اگر یہ قتل عمدہ ہو تو جبر کرنے والے سے قصاص لیا جائے گا۔

اور اگر کسی شخص پر جبر کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس نے طلاق دے دی تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ (زینی طلاق ہو جائے گی اور اگر اس سے جبراً طلاق لکھوائی تو واقع نہیں ہوگی، رد المحتار ج ۳ ص ۳۲۳، طبع جدید ۱۳۹۶ھ) اگر اس کو زنا کرنے پر جبر کیا گیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر حد ہوگی اور اگر سلطان نے اس پر جبر کیا ہے تو اس پر حد نہیں ہوگی اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک اس پر حد نہیں ہے۔

اور اگر اس کو مرتد ہونے پر مجبور کیا گیا اور اس نے زمین سے کلمہ کفر کہا اور اس کا دل اسلام پر مطمئن تھا تو اس کی عورت اس کے نکاح سے خارج نہیں ہوگی۔ (ہدایہ اخیرین ص ۳۵۱-۳۵۲، ملخص، ملہود، شرکت علیہ لمن)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں۔ بے شک صرف یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ (النحل: ۱۰۹-۱۱۰)

مرتدین کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگانے کی توجیہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بلکہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔

اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کھلے دل سے کفر کیا اور مرتد ہو گئے تو ان کا یہ ارتداد اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تھی اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں یہ علم تھا کہ یہ لوگ اپنے اختیار سے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے اور ایمان لانے کے بعد کھلے دل سے کفر کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت پیدا نہیں کی اور ان کے ارتداد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی اب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان لانے اور ہدایت کے قائل نہیں رہے۔ اب اگر وہ پافرض ایمان لانا بھی چاہیں تو ان کو ایمان نصیب نہیں ہو گا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے بلکہ تم لوگ اس قاتل نہیں ہو کہ تمہیں اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں میں شمار کیا جائے۔

اس جگہ یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی اور ان کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی تو پھر ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ہدایت دی تھی، ان کی ہدایت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا، ان کو انواع و اقسام کے معجزات عطا کیے، قرآن مجید کو نازل کیا لیکن انہوں نے اپنے اختیار سے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی اور جب انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی یہ سزا دی کہ دنیا میں ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب رکھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر بے شک آپ کا رب، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں میں جھٹلا ہونے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کیا ہے، بے شک آپ کا رب (ان آزمائشوں کے بعد) ضرور بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے ○

(النحل: ۱۱۰)

جان کے خوف سے صرف زبان سے کلمہ کفر کہنے والوں کی معافی کا حکم

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال اور ان کا حکم بیان فرمایا تھا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد شرح صدر سے کفر کیا اور جن لوگوں نے جان بچانے کے لیے زبانی طور سے کفر کیا تھا لیکن ان کا دل اسلام پر مطمئن تھا، ان کا حکم اب بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ قتل ہو گئے تھے پھر انہوں نے ہجرت کی اور صبر کیا تو ان سے زبانی طور پر جو کفر سرزد ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کی راہ میں مشکلات اٹھائیں اور کفار کے مظالم برداشت کیے اور ہجرت کی اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا مہربان ہے۔

اس کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح مرتد ہو گئے تھے، فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے حضرت عثمان کے پاس پہنچی۔ حضرت عثمان ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور ان کی معافی چاہی۔ آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ دوبارہ اسلام لانے اور انہوں نے اسلام میں نیک عمل کیے۔ اس کی تفصیل سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۸۳۵ اور سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۸۰۷ میں ہے لیکن یہ تیسری تفسیر منہب نہیں ہے کیونکہ یہ کی سورہ ہے اور یہ ہجرت کے کئی بعد کا واقعہ ہے۔

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ

جس دن ہر شخص اپنی جان کی طرف سے جھگڑاتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۱۹﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ۵ اور اللہ ایک ایسی بات کی مثال بیان فرماتا

قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِجَالُهَا رَغَدًا آمِنًا

ہے جو بے خوف تھی، ہر طرف سے مطمئن تھی، اس کے پاس ہر جگہ سے وسعت کے ساتھ

كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَّاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ

لذوق پہناتا تھا، پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی بد اعمالیوں کے سبب

الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۲۰﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ

ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا ۵ اور ان کے پاس ان ہی میں سے

رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ

ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی سو ان کو عذاب نے آچھڑا اور اس مالیکہ وہ

ظَالِمُونَ ﴿۱۲۱﴾ فَكُلُوا مِنَّا نَزَّلَ قَلَمُ اللَّهِ حَلَالًا طَيِّبًا وَ

ظلم کرنے والے تھے ۵ سو اللہ کے دے ہوئے حلال طیب لذت میں سے کھاؤ، اور

اشْكُرُوا أَنْعَمَتِ اللَّهُ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۲۲﴾ إِنَّهَا

اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو ۵ تم پر صرف (یہ) چیزیں

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ

حرام کی ہیں، مردار (پھٹا ہوا) خون، اور خنزیر کا گوشت، اور جس (جانور) پر ذبح

لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ

کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا، پس جو شخص مجبور ہو جائے نہ سرکشی کرنے والا نہ ہوا اور نہ سے جھگڑا کرے حالانکہ وہ بے شک اللہ

جلد ششم

غَفُورًا رَحِيمًا ۱۱۵ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ

بہت بگھنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے ۰ اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو

هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَدُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ

کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو، بے شک جو

الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۱۱۶ مَتَاعٌ

دک اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے ۰ یہ مٹوٹا

قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۱۱۷ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَفًا

فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ۰ اور صرف یہودیوں پر ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے

مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا

جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود

أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۱۱۸ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ

اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ۰ پھر آپ کا رب، جن لوگوں نے نادانیت سے کوئی

بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ

گنہ گیارہ پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور نیک کام کیے (سو) بے شک آپ کا رب اس کے بعد

بَعْدَهَا الْغَفُورُ رَحِيمٌ ۱۱۹

مہربان بہت بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے ۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن ہر شخص اپنی جان کی طرف سے بھلا تا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے

ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا (النحل: ۳)

روح اور بدن میں سے ہر ایک عذاب کا مستحق ہے

اس سے پہلے آیتوں میں یہ بتایا تھا کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کلمے دل سے کفر کیا ان پر اللہ کا غضب ہو گا اور

ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جن مسلمانوں نے جان کے خوف سے صرف زبان سے کلمہ لکھ کر ایمان لانے کے بعد ایمان پر مطمئن تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ مرتدین پر غضب اور

مومنین پر رحم کس دن ہو گا اور وہ قیامت کلاں ہے۔

اس آیت کا نقلی ترجمہ اس طرح ہے اس دن ہر نفس اپنے نفس سے جھگڑے گا۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہر انسان کا ایک نفس ہوتا ہے، دو نفس نہیں ہوتے پھر یہ معنی کس طرح درست ہو گا ہر نفس اپنے نفس سے جھگڑے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے نفس سے خرد انسان کا بدن ہے اور دوسرے نفس سے خود وہ انسان مراد ہے یا انسان کی روح ہے۔ یعنی انسان کی روح اور اس کے بدن میں بحث اور تکرار ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ روح کے گئی اسے میرے رب اتو نے مجھ کو پیدا کیا ہے، کسی چیز کو پکڑنے کے لیے میرے ہاتھ تھے اور نہ کہیں جانے کے لیے میرے پیر تھے، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں تھیں اور نہ کسی چیز کو سننے کے لیے میرے کان تھے اور نہ سوچنے کے لیے عقل تھی، حتیٰ کہ تو نے مجھے اس جسم میں داخل کر دیا سو تو ہر قسم کا عذاب اس جسم پر نازل فرما اور مجھے نجات دے دے۔ اور جسم کے گامے میرے رب اتو نے مجھے پیدا کیا تو میں تو ٹکڑی کے ایک تھکے کی طرح تھا یہ میں اپنے ہاتھوں سے نہ پکڑ سکتا تھا اور نہ قدموں سے چل سکتا تھا اور نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا اور نہ کانوں سے سن سکتا تھا پھر یہ روح نور کی شعاع کی طرح مجھ میں داخل ہوئی، اسی سے میری زبان بولنے لگی اور اسی سے میری آنکھیں دیکھنے لگیں اور اسی سے میرے پیر چلنے لگے اور میرے کان سننے لگے سو ہر قسم کا عذاب تو اس روح پر نازل کر اور مجھے نجات دے دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اندھے اور دلچسپی کی مثل بیان فرمائی جو ایک بلغم میں گئے، اندھا حلاوت کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور دلچسپا پھلوں کو تو نہیں سکتا پھر دلچسپی سے اندھے سے کھاتو مجھے اپنے اوپر سوار کر لے میں خود بھی چل توڑ کر کھاؤں گا اور تجھے بھی کھلاؤں گا پھر دونوں نے بلغم سے چل توڑ کر کھائے۔ اب کس پر عذاب ہو گا؟ فرمایا دونوں پر عذاب ہو گا۔ علامہ قزلباشی نے اس حدیث کو کتب النبی کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۱۷۵)

قیامت کے دن ہر شخص کا نفسی نفسی کتنا

قیامت کے دن نفسی نفسی ہوگی۔ ہر نفس اپنے نفس سے بحث و تکرار کر رہا ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے:

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن ہر شخص کو اپنی پریشانی دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ (نفس: ۳۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا آپ نے اس میں سے ایک دسی اٹھالی، وہ آپ کو چھی لگی اور آپ اس کو دانتوں سے کھانے لگے پھر آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا جس میں وہ بیکار نہ والے کی آواز سن سکیں گے اور سب کو دیکھ سکیں گے، سورن ان کے قریب ہو جائے گا، لوگوں کو اس قدر رنج و غم ہو گا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، پھر وہ لوگ آپس میں کہیں گے تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری کیا حالت ہو چکی ہے، سنو کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو تمہارے رب کے پاس تمہاری شفاعت کرے، پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست تقدس سے پیدا کیا ہے اور آپ میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی ہے اور فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا کیا حال ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ پس حضرت آدم کہیں گے کہ آج میرا رب غضب میں ہے، وہ اتنے شدید

غضب میں نہ پہلے تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اور اس نے مجھے ایک درخت سے کھانے سے منع کیا تھا اور میں نے اس کی (بظاہر) معصیت کی، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ۔

پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے اے نوح! بے شک آپ زمین والوں کے سب سے پہلے رسول ہیں اور بے شک اللہ نے آپ کا نام بہت شکر ادا کرنے والا بندہ رکھا ہے، آپ اپنے رب کی طرف ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب سخت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا کہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہوگا اور بے شک میں نے اپنی قوم کے خلاف ایک دعائی تھی، نفسی، نفسی، نفسی۔ تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔

پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی ہیں اور تمام زمین میں سے اللہ کے خلیل ہیں، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ وہ ان سے کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہوگا اور میں نے (بظاہر) تین جھوٹ بولے تھے، نفسی، نفسی، نفسی۔ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔

پھر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت سے اور اپنے کلام سے سرفراز کیا ہے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ بے شک آج میرا رب سخت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہوگا اور میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس کو قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا تھا۔ نفسی، نفسی۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔

پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم کی طرف اتھاہ کیا تھا اور اس کی پسندیدہ روح میں اور آپ نے لوگوں سے منگوڑے میں کلام کیا تھا، آپ ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہوگا اور وہ کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ نفسی، نفسی، نفسی۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم (سیدنا) محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس جاؤ۔

پھر لوگ (سیدنا) محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد! آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے سب اکلے اور پھیلے بظاہر خلاف اولیٰ کاموں کی مغفرت کر دی ہے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ (رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے) فرمایا میری عرش کے نیچے جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا پھر اللہ عزوجل میرے لیے حمد و ثناء کے ایسے کلمات کھول دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے ہوں گے، پھر مجھ سے کہاجائے گا اے محمد! اپنا سراٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سراٹھا کر کہوں گا اے

اس کے پاس ہر جگہ سے وسعت کے ساتھ رزق پہنچا تھا پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی بد اعمالیوں کے سبب ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا ہڑتہ چھلایا (النحل: ۱۱۹) کفار مکہ پر بھوک اور خوف کو مسلط کرنا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کو آخرت کی وعید شدید سے ڈرایا تھا اور اس آیت میں ان کو دنیا کی شدید آفتوں اور مصیبتوں سے ڈرایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان پر قحط مسلط کر دیا جائے گا۔ جس بستی کی اس آیت میں مثال دی گئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے زمانہ ماضی کی کوئی بستی مراد ہو۔ جیسے حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط یا حضرت شعیب علیہم السلام کے زمانوں میں بستیوں میں جو بہت آرام اور خوشحالی سے رہتی تھیں پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر پر اصرار کیا تو ان کو دنیا میں آفتوں اور مصیبتوں نے آگھیرا اور ان پر قحط کی صورت میں بھوک اور پیاس کو مسلط کر دیا گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ کی بستیوں ہوں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مجاہد، قتادہ اور ابن زید سے روایت ہے کہ اس بستی سے مراد مکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھوک کا لباس پہنا دیا، اس بھوک کی اذیت ان کے اجسام کو پہنچی اور ان کے اجسام کا اس طرح احاطہ کر لیا جس طرح لباس اجسام کا احاطہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعاء ضرر کی تھی جس کی وجہ سے ان پر کئی سال قحط طاری رہا حتیٰ کہ وہ مردار، چمڑہ اور اس کے پل بھی کھا جاتے تھے اور یہ ان کی بد اعمالیوں کی سزا تھی۔

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دعائے ضرر کرنے کا اس حدیث میں ہے: مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی شکایت دیکھی تو آپ نے دعا کی اے اللہ! ان پر ایسے سات قحط کے سال مسلط فرما جیسے حضرت یوسف کے زمانہ میں قحط کے سات سال تھے۔ پھر ایسا قحط آیا جس سے سب چیزیں ختم ہو گئیں حتیٰ کہ انہوں نے چمڑے، مردے اور مردار بھی کھائے، ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ ان دنوں میں ابوسفیان نے آپ کے پاس آکر کہا اے محمد! آپ اللہ کا حکم ماننے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

قَدْ زَيَّيْتُ يَوْمَ تَقُومُ السَّمَاءُ يَدُ سَخَانٍ اس دن کا نظارہ کرو جب آسمان مٹا ہوا دھواں ملانے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۰۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۵۳) (الدهقان: ۱۰)

یہ بھوک کا لباس ہے، اور خوف کا لباس یہ ہے کہ کفار مکہ کو ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ مسلمان ان پر حملہ کر دیں گے۔ اس آیت میں مکہ کے کافروں کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی تھیں لیکن جب انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔

اسی طرح جس جگہ کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، ان پر بھوک اور خوف کا عذاب طاری کر دیا جائے گا۔ آج مسلمان جو معاشی ناہمواری اور دشمنوں کے خوف میں مبتلا ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے پاس ان ہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی سو ان کو

عذاب نے آپؐ کو در آخیا کہ وہ ظلم کرنے والے تھے ○ سو اللہ کے دیئے ہوئے حلال طیب رزق میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو ○ (النحل: ۱۱۹-۱۲۰)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے لیے مثل دی گئی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں اور وہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں تو اللہ ان لوگوں پر بھوک اور خوف مسلط کر دیتا ہے، اور اس آیت میں ان لوگوں یعنی اہل مکہ سے خطاب فرمایا ہے جن کے لیے یہ مثل دی گئی فرمایا: اے اہل مکہ! تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے جو تمہاری ہی قوم کا ایک عظیم اور کامل فرد ہے جس کے حسب و نسب کو تم پہچانتے ہو اور اس کی گزاری ہوئی پوری زندگی سے تم واقف ہو۔ پھر مکہ والوں نے اس رسول کی تکذیب کی تو اللہ کے عذاب نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد بھوک کا عذاب ہے، یعنی تم پر جو قحط اور بھوک کا عذاب آیا ہے وہ تمہارے کفر کے سبب سے ہے۔ تم کفر کو ترک کرو تو تم سے قحط کے اس عذاب کو دور کر دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم اللہ کے دیئے ہوئے حلال طیب رزق سے کھاؤ۔

امام عبدالرحمن بن جوزی نے فرمایا اس کی دو تفسیریں ہیں۔ جمہور مفسرین نے کہا اس آیت کے مخاطب مسلمان ہیں۔ اور فراخیرہ نے کہا اس آیت کے مخاطب اہل مکہ اور مشرکین ہیں۔ جب اہل مکہ کی بھوک مت بڑھ گئی تو ان کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر آپ کو مردوں سے دشمنی ہے تو عورتوں اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دی کہ ان کے پاس غلے جائیں۔

(زاد المسیر ج ۳ ص ۵۰۹، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم پر صرف (یہ) چیزیں حرام کی ہیں: مردار اور (بہتان ہوا) خون اور خنزیر کا گوشت اور جس (جانور پر) ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو جس جو شخص مجبور ہو جائے وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا تو اللہ بہت بخشنے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے ○ (النحل: ۱۱۵)

اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کی حرمت دینی سورتوں اور دو کی حرمت دینی سورتوں میں بیان فرمائی ہے اور دینی سورتیں یہ ہیں: البقرہ: ۱۷۳ اور المائدہ: ۳ اور کسی سورت میں یہ ہیں: الانعام: ۱۴۵ اور النحل: ۱۵۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا حرام ہونا نبوت اور رسالت کے پورے دور کو محیط ہے اور یہ چیزیں کسی وقت بھی حلال نہیں تھیں۔ ہم نے ان کی مکمل تفسیر البقرہ اور المائدہ میں بیان کر دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ناکہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے ○ تم لو! فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ○ (النحل: ۱۷۴-۱۷۵)

اس آیت میں پہلی آیت کی نائید ہے۔ یعنی یہی چار چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ مشرکین اپنی طرف سے ان چار چیزوں کو حلال کہتے تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے بکیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حاتم کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ بکیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے وہ جس کا دو دھنچھوڑ دیتے تھے اور اس کو بچوں کے لیے نامزد کر دیتے تھے۔ سائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے وہ جس کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے اس کو وہ سواری کے لیے استعمال کرتے تھے نہ بار برداری کے لیے، اور وسیلہ وہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس سے پہلی مرتبہ ملاہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد دوبارہ بھی ملاہ ہی پیدا ہوتی اور ان کے درمیان کوئی زمین نہیں ہوتا تھا، ایسی

اودھنی کو بھی وہ بچوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور حام وہ اس فراوانی کو کہتے تھے جس سے کئی بچے ہو چکے ہوتے تھے اور جب اس سے کافی بچے ہو جاتے تو وہ اس کو بھی آزاد چھوڑ دیتے اور اس سے سواری اور بار برداری کا کام نہ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن عامر الخزاعی کو دیکھا وہ دروغ میں اپنی انتہائیاں تکھیٹ رہا تھا یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بچوں کے لیے جانوروں کو چھوڑا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۷۳۳)

اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں اور تم یہ کہہ کر کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ وہ ان چیزوں کے حرام کرنے اور حلال کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے، یہ ان کا دوسرا جرم تھا۔ خود کسی چیز کو حرام کرتے پھر کہتے کہ اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔

اسی طرح آج بھی کچھ لوگ سوئم، چالیسوس، برسی اور گیارہویں کے کھانے کو اپنی طرف سے حرام کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان مخصوص دنوں میں کھانے کی حرمت پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان مخصوص دنوں میں میت کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور دنوں کی یہ تعین شرعی نہیں ہوتی کہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں ایصال ثواب کرنا جائز نہ ہو، بلکہ لوگوں کے اجتماع کے لیے سہولت کی خاطر تاریخ معین کر لی جاتی ہے جیسے جلسہ، معنی اور شادی کی تاریخ معین کی جاتی ہے یا جیسے مساجد میں نمازوں کے اوقات گھنٹوں کے حساب سے معین کیے جاتے ہیں۔

اسی طرح جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے واجب نہیں کیا وہ اس کو واجب اور فرض بھی کہتے ہیں۔ مثلاً بقصد بھر ڈاڑھی کو بعض فرض اور بعض واجب کہتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ اس آیت کے مصداق ہیں جو اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کہتے ہیں۔ (ابن ماجہ رحمہ اللہ)

اللہ تعالیٰ کا رشاوہ ہے: اور صرف یہودیوں پر ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے (النحل: ۸۸)

اس آیت کی تفسیر کے لیے النساء: ۱۲۰ اور الانعام: ۱۳۶ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا رشاوہ ہے: پھر آپ کا رب، جن لوگوں نے ٹاوا اقیبت سے کوئی گناہ کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور نیک کام کیے، (سوا) بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشے والا ہے حد درجہ فرمانے والا ہے (النحل: ۸۹)

اس آیت پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جو شخص لاعلمی یا لگاؤ اقیبت کی وجہ سے کوئی گناہ کرے اس پر تو شرعی قواعد کے اعتبار سے دیے ہی گرفت نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً کسی شخص کو کو کا کو لای ہو تو اس میں شراب بھر کر دے دی اور اس نے لاعلمی میں اس کو پی لیا تو اس پر توبہ ہی عموماً نہیں ہوتی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھایا گیا ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۰۲۵)

اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص نے کفر یا کوئی اور معصیت کی اور اس کو یہ علم نہیں تھا کہ اس پر کتنا شدید عذاب ہو گا یا کتنی مدت عذاب ہو گا یا اس کا گناہ ہوتا تو معلوم تھا لیکن گناہ کے ارتکاب کے وقت اس پر توجہ نہیں تھی، پھر بعد میں وہ تادم ہوا اور اس گناہ پر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔

اِنَّ اٰیٰتِہِیْمَ کَانَ اٰمَہٗ قٰنِنٰتًا لِّلّٰہِ حَنِیْفًا وَلَمْ یَکُ مِنْ

بے شک ایمان میں (اپنی ذات میں)، ایک امت تھے، اللہ کے احکامات محض، باطل سے مجتنب، اور مشرکین

الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ إِجْتَبَاءً وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ

میں سے دیتے ۰ اس کی نعمتوں کے شکر گزار بننے، (اللہ نے) ان کو منتخب کر لیا اور ان کو سیدھے راستے

مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۷﴾ وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَآتَيْنَاهُ فِي الْآخِرَةِ

کی ہدایت دی ۰ اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی

لِمَنْ الصَّالِحِينَ ﴿۱۸﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ

نیکی کاروں میں سے ہیں گئے ۰ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملتِ ابراہیم کی پیروی کریں

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۹﴾ إِنَّمَا جَعَلَ

جو باطل سے مجنب بننے اور وہ مشرکین میں سے نہ بننے ۰ ہفتہ کا دن قرمت

السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيُحْكُمُ بَيْنَهُمُ

ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۲۰﴾ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ

کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرمادے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ۰ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت

رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ

اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور احسن طریقہ کے ساتھ ان پر بحث قائم

أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ

کیجئے، بے شک آپ کا رب ان کو بہت جانتے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے اور

هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۲۱﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا

وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والا ہے ۰ اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں

عَوِّقْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿۲۲﴾ وَاصْبِرْ

تعلیم پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے ۰ اور آپ

جلد ششم

وَمَا صَدْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي

مسير کیجئے، اور آپ کا مبرموت اللہ کی توفیق سے ہے، اور آپ ان کی سرکشی اور تکبر سے بے پروا ہوں اور نہ

ضَيِّقٌ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۶۸﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا

ان کی سازشوں سے تنگ دل ہوں ○ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے

وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۶۹﴾

اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ابراہیم (اپنی ذات میں) ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار، باطل سے
مجتنب اور مشرکین میں سے نہ تھے ○ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، (اللہ نے) ان کو مغرب کر لیا اور ان کو سیدھے راستہ کی
ہدایت دی ○ اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیک کاروں میں سے ہوں گے ○ پھر ہم نے آپ
کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو باطل سے مجتنب تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ○

(الحمل: ۱۳۳-۱۳۰)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات سے مشرکین کے خلاف استدلال

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بد عقیدگیوں کا رد فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک مانتے تھے، رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بنانا ہوتا تو
فرشتوں میں سے کسی کو رسول بناتا۔ اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حلال کہتے تھے، اور جن چیزوں کو
اللہ تعالیٰ نے مباح قرار دیا ہے، ان کو حرام کہتے تھے۔ ان کے ان باطل نظریات کا رد یلیغ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب ایک اور
طریقہ سے اپنی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرماتا ہے اور اس کی تقریر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ
السلام سب سے بڑے موجد تھے اور توحید کے علمبردار تھے۔ انہوں نے تمام لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک کی جڑیں
کاٹ دیں اور مکہ کے مشرکین ان پر فخر کرتے تھے اور ان کے دین کے برحق ہونے کے معترف تھے اور یہ تسلیم کرتے تھے کہ
ان کی اقتداء کرنا واجب ہے، تو ان آجوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب
کرتے ہو، ان کے بنائے ہوئے کعبہ کی توثیق کے دعویدار ہو تو پھر ان کے طریقہ پر عمل کرلو، وہ اللہ کے رسول تھے اللہ تعالیٰ
نے ان کو رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور ایک بشر اور انسان کو رسول بنایا تو ان کو کہ انسانوں کے لیے انسان کو ہی رسول بنایا
جاتا ہے، فرشتہ کو رسول نہیں بنایا جاتا، ان کی طرف اللہ وحی نازل فرماتا تھا، سو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم کو بھی رسالت کے لیے منتخب فرمایا، ان پر وحی نازل فرمائی اور ان کو بکثرت معجزات عطا فرمائے۔ پس ان آجوں
میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی صفات بیان فرمائیں جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہیں۔

امت کا معنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شک ابراہیم ایک امت تھے۔

علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

ہر وہ جماعت جو کسی ایک امر میں مجتمع ہو، اس کو امت کہتے ہیں۔ خواہ ان کا دین ایک ہو یا ان کا زمانہ ایک ہو یا ان کی جگہ ایک ہو، اور خواہ وہ اس چیز میں اپنے اختیار سے مجتمع ہوں یا بغیر اختیار کے۔ مثلاً دین میں اختیار سے جمع ہوں گے اور کسی ایک زمانہ کے لوگ یا کسی ایک ملک یا شہر کے لوگ غیر اختیاری طور پر مجتمع ہوں گے کیونکہ وہ ایک زمانہ میں یا ایک ملک میں پیدا ہوئے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً (البقرہ: ۱۲۳)

یعنی سب لوگ کفر اور کراہی میں مجتمع تھے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا۔

(محدود: ۱۱۸)

یعنی تمام لوگوں کو ایمان میں مجتمع کر دیتا۔

وَأَذْكُرُ بَعْدَ أَئِمَّةٍ (یوسف: ۳۵)

امت کا معنی ہے ایک زمانہ کے لوگوں کے ختم ہونے کے بعد یا ایک عصر کے لوگوں کے گزرنے کے بعد، اور یہاں مراد ہے یہی مدت گزرنے کے بعد۔

رَأَى لَمُوسَٰهُنَّ مِمَّا قَالُوا يَسْعَى (النحل: ۱۲۰)

یعنی وہ ایک ایسے شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ایک جماعت کے قائم مقام تھے، پوری امت مل کر جتنی عبادت کرتی تھی، وہ تنہا جتنی عبادت کرتے تھے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت سعید بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زید بن عمرو بن نفیل کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا: وہ کیلا قیامت کے دن ایک امت کے طور پر آئے گا۔ (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۹۷۷۳، حاشیہ الشیخ نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے)

(الغفرات ج ۱ ص ۳۸، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ بالہذا مکرہ ۱۳۱۸ھ)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمانے کی توجیہ ملت

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو امت کا اطلاق کیا گیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک قوم یا ایک امت مل کر جتنے نیکی کے کام کرتی یا جتنی عبادت کرتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا جتنی عبادت کرتے تھے اور اتنے نیکی کے کام کرتے تھے۔

(۲) مجاہد نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابتدائی دور میں صرف ایک مومن تھے اور باقی تمام لوگ کافر تھے، اس لیے وہ اپنی ذات میں امت تھے۔ جیسے آپ نے زید بن عمرو بن نفیل کے متعلق فرمایا وہ قیامت کے دن ایک امت کے طور پر اٹھایا جائے گا۔ (زاوالمہجر ج ۳ ص ۵۰۳، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۶۱۸۲)

(۳) شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں روئے زمین کبھی ایسے چودہ آدمیوں سے خالی نہیں رہی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے عذاب دور کر تا ہے اور ان کی برکت کو ظاہر فرماتا ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے وہ اپنے زمانہ میں صرف ایک مومن تھے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۸۸۸)

(۴) امت کا معنی یہاں یہ ہے جس کی اقتداء کی جائے اور وہ امام ہو یہ مصدر مفعول کے معنی میں ہے جیسے خلق خلق

کے معنی میں ہے سوامت ماموم کے معنی میں ہے یعنی امام۔ قرآن مجید میں ہے مانی جاعلک للناس اماما۔ (البقرہ: ۱۲۵)
(۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبب سے ان کی امت توحید اور دین حق میں دوسری امتوں سے ممتاز ہوئی اور چونکہ وہ امت کے امتیاز کا سبب تھے، اس وجہ سے ان کو امت کہا گیا۔

(۶) امت کا ایک معنی ہے، نیکی اور خیر کی تعلیم دینے والا۔ حدیث میں ہے:

فروہ بن نوفل اجمعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ حضرت معاذ ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار باطل سے مجتنب۔ میں نے دل میں کہا ابو عبد الرحمن نے غلط کہا، اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا لله، حضرت ابن مسعود نے کہا تم جانتے ہو کہ امت کا کیا معنی ہے اور قانت کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ انہوں نے کہا امت وہ شخص ہے جو نیکی اور خیر کی تعلیم دے اور قانت وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو اور حضرت معاذ نیکی اور خیر کی تعلیم دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۶۱۵۸۵، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۹۹۳۳، الخطاب العلویہ رقم الحدیث: ۳۳۶۵، المستدرک رقم الحدیث: ۳۳۱۸)
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ قانت ہیں۔ قانت کے معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قانت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ خفیف ہیں جو دین اسلام کی طرف دوام و ثبات کے ساتھ میلان کرنے والا ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے خندق کیا اور جنہوں نے منکسج قائم کیے اور قریش کی اور یہ صفت حنیفہ ہیں۔

چوتھی صفت ذکر فرمائی کہ وہ مشرکین میں سے نہیں ہیں، وہ اپنے بچپن، جوانی اور تمام عمر موحد رہے اور توحید پر دلائل قائم کرتے رہے۔ نمود پر حجت قائم کرتے ہوئے انہوں نے کہا ایسی الذی یحییٰ ویمیت۔ (البقرہ: ۲۵۸) میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ پھر بتوں اور ستاروں کی عبادت کو باطل فرمایا۔ بتوں کے متعلق فرمایا:

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ أَلَيْسَ لَكُمْ وَلِيًّا ۚ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَمْ تَعْلَمُوا ۖ
ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تم کو کچھ نفع پہنچا سکیں اور نہ تم کو نقصان پہنچا سکیں۔ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ (الانبیاء: ۶۵-۶۶)

اور ستاروں کی الوہیت باطل کرتے ہوئے فرمایا لا تعبد الا فلسین (الانعام: ۷۶) پھر حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑ ڈالا اور انجام کار بت پرستوں نے آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید طرہایت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ آپ کو دکھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مردے زندہ کر کے دکھایا۔ غرض جو شخص بھی قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کا مطالعہ کرے گا اس پر یہ منکشف ہو گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بجز توحید میں مستغرق تھے۔

پانچویں صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک دن ان کو کوئی مہمان نہیں ملا تو انہوں نے اپنا کھانا موخر کر دیا پھر کچھ فرشتے

انسانوں کی صورت میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں جہنم کی بیماری ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب تو مجھ پر واجب ہے کہ میں تم کو کھانا کھاؤں کیونکہ اگر اللہ کے نزدیک تمہاری قدر و منزلت نہ ہوتی تو وہ تم کو اس بلا میں مبتلا نہ کرتا۔

چھٹی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے پسند فرمایا۔

ساتویں صفت یہ فرمائی کہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ یعنی ان کو تبلیغ کرنے، اللہ کی طرف دعوت دینے، دین حق کی طرف راغب کرنے اور بت پرستی سے لوگوں کو متنفر کرنے میں ان کو صراطِ مستقیم کی ہدایت دی۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے میرا یہ طریقہ سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ (الانعام: ۱۵۳)

آٹھویں صفت میں فرمایا ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی دی۔ قلموہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، تمام مذاہب والے ان کو مانتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کا ان کو پتا تو بالکل ظاہر ہے، بقی رہے کفار قریش اور بقی عرب تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی: **وَاجْعَلْ لِّيَ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ**۔ اور میرے بعد آنے والوں میں میری نیک نامی جاری کر۔

(الشعراء: ۸۲)۔ دے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور تمام ادیان میں ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے، ہم ہر نماز میں ان پر سلاۃ بھیجتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔

نویں صفت یہ ہے اور وہ آخرت میں بھی نیکو کاروں سے ہوں گے اور اس صفت کا ذکر کر کے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی ہے:

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا ۖ وَّالْحَقِّیْ اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ **بِالصَّلٰوةِ حُجَّتٍ**۔ (الشعراء: ۸۳)۔ ملا دے۔

ملت ابراہیم کی اتباع کی توجیہ

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت ذکر فرمائی پھر یہ فرمایا کہ اور پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی منفرد شریعت نہیں تھی اور آپ کی بعثت سے قصود یہ تھا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کریں اور وہ لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ذکر کرنے بعد یہ حکم دیا کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کیجئے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ کے طریقہ میں ان کی پیروی کیجئے، جس طرح وہ نرمی اور سہولت سے تبلیغ کرتے تھے، آپ بھی اسی طرح نرمی اور سہولت سے تبلیغ کیجئے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہفتہ کلون تو حرف ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرماوے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے (النحل: ۲۴)۔ یہودیوں کا ہفتہ کو اور عیسائیوں کا اتوار کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا

ہفتہ کے دن میں جو انہوں نے اختلاف کیا تھا اس کی تفصیل میں امام عبد الرحمن بن جوزی متوفی ۵۹۳ھ لکھتے ہیں:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے فرمایا ہفتہ کے دنوں میں سے ایک دن اللہ کے لیے فارغ کرو اور جوہ کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس دن تم اپنے کاموں میں سے کوئی کام نہ کرو۔ انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اسی دن کو عبادت کے لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہو گیا تھا اور وہ ہفتہ کا دن ہے۔ پس ان کے لیے ہفتہ کا دن مقرر کر دیا گیا پھر ان پر اس دن کی عبادت کرنے میں سختی کی گئی۔ یہ ابوصالح نے حضرت ابن عباس سے روایت بیان کی ہے، اور مقاتل نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جمعہ کا دن عبادت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا ہم ہفتہ کے دن کو فارغ کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں کوئی چیز پیدا نہیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو جمعہ کے دن کا حکم دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء نے کہا تم اپنے نبی کے حکم کی تعمیل کرو۔ بنو اسرائیل نے اپنے علماء کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور یہ ان کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ہفتہ کے دن کو مقرر کرنے پر بہت حریص ہیں تو آپ نے انہیں ہفتہ کے دن کو مقرر کرنے کا حکم دے دیا، اور انہوں نے اس دن میں گناہ کرنے شروع کر دیئے۔ اور قتادہ نے کہا ہے کہ بعض یہودیوں نے ہفتہ کے دن کو حلال قرار دیا اور بعض نے حرام قرار دیا۔ (ازاد المسیر ج ۳ ص ۵۰۵، مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۰۷ھ)

امام رازی نے لکھا ہے ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو بھی جمعہ کے دن کا حکم دیا گیا۔ نصاریٰ نے کہا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عید ان کی عید سے پہلے ہو اور انہوں نے اتوار کا دن اپنا لیا۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۲۸۶، مطبوعہ دار انبیاء انوار الہدی بیروت ۱۳۱۵ھ)

مسلمانوں کا جمعہ کے دن کی ہدایت کو یانا

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم (بعثت میں) آخر میں اور قیامت کے دن سابق ہوں گے۔ البتہ ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے پھر یہ (جمعہ کا دن) وہ دن ہے جو ان پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس دن میں اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کی ہدایت دے دی۔ لوگ اس (دن) میں ہمارے تابع ہیں، یہود (جمعہ کے بعد) اگلا دن ماننے لگے ہیں اور نصاریٰ اس کے بعد والا دن۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۷۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۵۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۳۷، مستدرک احمد رقم الحدیث: ۳۷۵۵، عالم الکتب)

علامہ ابن بطل مالکی متوفی ۳۴۹ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ ان پر بیہ جمعہ کا دن فرض ہوا تھا اور انہوں نے اس کو ترک کر دیا، کیونکہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فرض کو ترک کر دے۔ البتہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان پر ہفتہ میں سے کوئی ایک دن فرض کیا گیا تھا اور ان کے اختیار کے سپرد کر دیا گیا تھا کہ اس دن میں اپنی شریعت قائم کریں پھر انہوں نے اس میں اختلاف کیا کہ اس کے لیے کون سا دن مقرر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ کے دن کی ہدایت نہیں دی اور جمعہ کے دن کو اس امت کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس امت کو جمعہ کے دن کی ہدایت دے دی اور اس وجہ سے اس امت کو اپنی تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، ان میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یہ فضیلت دی ہے کہ اس دن میں وہ ساعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ (شرح صحیح البخاری لابن بطل مالکی ج ۲ ص ۷۶، ۷۷، ۷۸، مطبوعہ مکتبہ الرشیدیہ بیروت ۱۳۲۰ھ)

حافظہ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

علامہ نووی نے یہ کہا ہے کہ یہودیوں کو صراحتاً جمعہ کے دن کا حکم دیا گیا ہو، پھر انہوں نے اس میں اختلاف کیا کہ آیا ان پر جمعہ کے دن کی تعین لازم ہے یا ان کے لیے جمعہ کے دن کو کسی اور دن کے ساتھ تبدیل کرنے کی گنجائش ہے، پھر انہوں نے اجتہاد کیا اور اس میں خطا کی اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ امام ابن جریر نے سند صحیح کے ساتھ مجاہد سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا
ہفتہ کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ (الخل: ۱۲۳)

مجاہد نے کہا: انہوں نے جمعہ کا ارادہ کیا تھا پھر اس میں خطا کی اور اس کی جگہ ہفتہ کا دن مقرر کر لیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۱۵۹۶) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس اختلاف سے مراد یہود اور نصاریٰ کا اختلاف ہو، اور یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنا کوئی بغیر نہیں ہے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ دروازہ سے جھٹکتے ہوئے جانا اور حطہ نکنا۔ انہوں نے اس قول کو تبدیل کر لیا، اور وہ کہتے تھے سمعنا وعصنا ہم نے سنا اور اس کی مخالفت کی، اور امام عبدالرزاق نے سند صحیح کے ساتھ محمد بن سیرین سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل مدینہ جمع ہوئے۔ پس انصار نے کہا یہود کا ایک دن ہے جس میں وہ ہر ہفتے میں ایک دن جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح نصاریٰ کا بھی ایک دن ہے، آؤ ہم بھی ایک دن مقرر کر لیں اس دن ہم جمع ہو کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور نماز پڑھیں پھر انہوں نے جمعہ کا دن مقرر کر لیا۔ یہ حدیث اگرچہ مرسل ہے لیکن اس کی سند حسن ہے، اور امام احمد اور امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں ہم کو سب سے پہلے اسعد بن زرارہ نے نماز جمعہ پڑھائی، اور چالیس مسلمانوں نے نماز جمعہ پڑھی۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۰۶۹ ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۱۸۴) اس حدیث سے واضح ہو جائے کہ ان صحابہ نے اپنے اجتہاد سے نماز جمعہ پڑھی اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تھے اس وقت آپ کو نماز جمعہ کا حکم دیا گیا ہو لیکن وہی آپ نماز جمعہ قائم کرنے پر قادر نہ تھے لہذا مدینہ میں اگر سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ قائم کی۔ جیسا کہ امام ابن اسحاق نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے اجتہاد سے جو جمعہ کا دن اختیار کیا اس کی حکمت یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ وہ جمعہ کے دن عبادت میں مشغول ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن موجودات کو مکمل کیا اور اسی دن انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ ان سے نفع حاصل کرے۔ اس لیے مناسب یہ تھا کہ وہ اس دن عبادت کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۳۵۶ مطبوعہ لاہور، التلخیص للشیخ علی بن ج ۲ ص ۵، مطبوعہ بیروت ۱۴۲۰ھ)

جمعہ کے دن کی چھٹی کا مسئلہ

آج کل دنیا میں یہودی ہفتہ کے دن چھٹی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مذہبی مقدس دن ہے اور عیسائی اور ان کے زیر اثر یورپی ممالک اتوار کے دن چھٹی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مذہبی مقدس دن ہے اور مسلمان ملکوں میں جمعہ کے دن چھٹی کی جاتی ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا مقدس دن ہے۔ انگریزی میں چھٹی کے دن کو Holy Day کہتے ہیں۔ یعنی مقدس دن اور مسیحائیوں کا مقدس دن اتوار ہے اس لیے وہ اتوار کے دن چھٹی کرتے ہیں تاکہ دنیاوی کام کاج سے اتوار کے دن عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں اور اب بھی عیسائی اتوار کے دن چرچ میں جا کر عبادت اور خصوصی دعا کرتے ہیں۔

مسلمانوں کے ابتدائی دور میں چھٹی لاکھ کی روان اور دستور نہیں تھا وہ ہفتہ کے تمام ایام میں کام کاج بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، محنت مزدوری اور ملازمت بھی کرتے تھے پھر جب دنیا میں یہ شعور پیدا ہوا کہ ہفتہ میں ایک دن کام کاج سے فراغت کا ہونا چاہیے اور عیسائیوں نے اتوار کو اور یہودیوں نے ہفتہ کو آرام اور چھٹی کے لیے مخصوص کر لیا تو مسلمانوں نے جمعہ کے دن کو مخصوص کر لیا۔ چنانچہ تمام عرب ریاستوں، مشرق وسطیٰ، انڈونیشیا، فیلیپین، افغانستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں جمعہ کو چھٹی کی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی پہلے جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی تا آنکہ یکم فروری ۱۹۹۹ء میں نواز شریف نے برسر اقتدار آکر جمعہ کی چھٹی منسوخ کر کے اتوار کی چھٹی کرنے کا اعلان کیا۔

اتوار کی چھٹی کرنے کے دلائل اور ان کے جوابات

نواز شریف کے حواریوں نے اتوار کی چھٹی پر دو دلیلیں پیش کی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے جمعہ کے دن کاروبار کرنے کا امر کیا ہے اور امر واجب کے لیے آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن کاروبار کرنا واجب ہے اور اس دن چھٹی کرنا وجوب کے مقابل ہے اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن چھٹی کرنا جائز نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ (الجمعة: ۹-۱۰)

اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر (نماز جمعہ) کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو ۝ اور جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔

اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے جمعہ کے دن کاروبار کرنے کا وجوب ثابت نہیں ہوا کیونکہ اذان جمعہ کے وقت کاروبار کرنے سے منع فرمایا ہے اور نماز کے بعد کاروبار کرنے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اور ممانعت کے بعد جو امر آئے وہ وجوب کے لیے نہیں اباحت کے لیے آتا ہے جیسے اذاحللتکم لاصطادوا میں ہے۔ پہلے محرم کو شکار سے منع فرمایا پھر احرام کوٹنے کے بعد شکار کرنے کا امر فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ احرام کوٹنے کے بعد اس پر شکار کرنا واجب ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے شکار کرنے کی ممانعت نہیں ہے وہ چاہے تو شکار کر سکتا ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ کے بعد کاروبار کرنے کی ممانعت نہیں ہے، مسلمان چاہیں تو کاروبار کر سکتے ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ”اور اللہ کا فضل تلاش کرو“ کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار کرو بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد دعا کرو تا وہی نماز کی بنا پر سوال نہ کرو بلکہ اللہ کے فضل کی بنا پر سوال کرو اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ عبادت کرنا بھی اللہ کے فضل سے میسر ہو تا ہے سو نماز کے بعد تم مزید اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مزید اللہ کی عبادت کی توفیق مانگو۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض جمعہ کی چھٹی کرنا اس آیت سے ممنوع بھی ہو تو اس پر یہ کب لازم آتا ہے کہ خواہ مخواہ اتوار کی چھٹی کی جائے، کسی اور دن بھی چھٹی کی جاسکتی ہے۔

اتوار کی چھٹی کے متعلق کئی دوسری دلیل یہ ہے کہ یورپی ممالک میں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے اور ان ممالک سے تجارت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اسی دن چھٹی کریں اگر ہم جمعہ کے دن چھٹی کریں تو دو دن ہمارا کاروبار متاثر ہو گا اتوار

کون کی چھٹی کی وجہ سے اور جمعہ کو ہماری چھٹی کی وجہ سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ جغرافیائی فرق کی وجہ سے ویسے بھی ہمارے اور ان کے اوقات کی یکسانیت نہیں ہے۔ مثلاً امریکہ کا وقت ہم سے تقریباً بارہ گھنٹے پیچھے ہے، آسٹریلیا کا وقت ہم سے تقریباً دس بارہ گھنٹے پہلے ہے اور برطانیہ کا وقت پانچ گھنٹے پیچھے ہے۔ اسی طرح مشرقی بعید کے ممالک کا وقت بھی ہم سے کافی مختلف ہے اس لیے اتوار کی چھٹی کرنے پر ان ممالک کی یکسانیت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ جمعہ کی چھٹی کرنے کے دلائل

اسلام میں چھٹی کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے لیکن جب ہفتہ میں ایک دن چھٹی کرنی ہی ہے تو اس دن چھٹی کرنی چاہیے جو اسلام میں مقدس دن ہے۔ عیسائی اور یہودی اپنے اپنے مقدس دنوں میں اتوار اور ہفتہ کی چھٹی کرتے ہیں سو ہمیں اپنے مقدس دن میں چھٹی کرنی چاہیے اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ باقی تمام مسلمان ملکوں میں جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے تو ہمیں بھی باقی مسلمان ملکوں سے موافقت کرتے ہوئے جمعہ کے دن چھٹی کرنی چاہیے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اتوار کو چھٹی کرنے سے عیسائیوں کی موافقت ہوگی جبکہ ہمیں عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے ظاہر ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصاریٰ ہاں کو نہیں رکتے سو تم ان کی مخالفت کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۸۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۰۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۲۷۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۱۱)

(مسند احمد الحدیث: ۷۳۷۲)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور انصار کے بوڑھوں کے پاس آئے، ان کی ڈاڑھیاں سفید تھیں۔ آپ نے فرمایا اے انصار کی جماعت! اپنی ڈاڑھیوں کو سرخ اور زرد رنگ میں رنگو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ انہوں نے کہا: ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اہل کتاب شلوار پہنتے ہیں اور تہبند نہیں باندھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شلوار پہنو اور تہبند باندھو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اہل کتاب موزے پہنتے ہیں اور اس پر چھڑے کی جوتی نہیں پہنتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم موزے پہنو اور اس پر چھڑے کی جوتی پہنو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اہل کتاب ڈاڑھیاں کٹتے ہیں اور مونچھیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم مونچھیں تراشو اور ڈاڑھیاں چھوڑ دو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۳۱۵-۳۱۶ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۱۳، طبع جدید عالم الکتب بیروت، حافظ زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۱۳ دار الحدیث قاہرہ، حافظ ابوشی نے کہا امام احمد کی سند صحیح ہے، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۱۳-۳۱۴، الکبیر ج ۸ ص ۳۸۷ رقم الحدیث: ۷۴۳۳)

خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کی چھٹی کرنے میں مسلمان ملکوں کی موافقت ہے اور اتوار کی چھٹی کرنے میں عیسائیوں کی موافقت ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کی موافقت کریں اور ہمارا مقدس دن (Holy Day) جمعہ ہے یا اتوار! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور احسن طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجئے۔ جب تک آپ کا رب ان کو بہت جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے اور

وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والا ہے (۱) (تخل: ۳۵)

حکمت، موعظت، حنہ اور جدل کے لغوی اور اصطلاحی معنی

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ مشرکین رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے پیغام کی تکذیب کرتے تھے اور وہ جو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے اور اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے جس کی وجہ سے رسولوں کو ان کی گمراہی پر افسوس ہوتا تھا اور ان کے عناد، ضد اور ہٹ دھرمی کو دیکھ کر وہ ان کے ایمان لانے سے یابوس ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے بہت مستحکم دلائل قائم کیے اور بہت عام فہم مثالیں بیان فرمائیں اور اسی بیخ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو اپنے رب کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ اپنے رب کے راستے سے مراد ہے اسلام یعنی آپ ان کو حکمت کے ساتھ اسلام کی دعوت دیکھئے۔ حکمت کا معنی ہے افعال کے حسن اور برحق اور صحت اور فساد کو جاننا اور ایک قول یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے نتائج کے فساد اور خرابی کی وجہ سے اختیار کرنے سے منع کرنا یا کسی چیز کو اس کے نتائج کی عمدگی کی وجہ سے اختیار کرنے کی تلقین کرنا، اور جو دلیل مقدمات ثبوتیہ سے مرکب ہو اس کو بھی حکمت کہتے ہیں، اور موعظت حسنہ سے مراد ہے کسی کام کی ترغیب کے لیے اچھے اجر کی مثل دینا یا کسی کام سے باز رکھنے کے لیے سزا اور عذاب سے ڈرانا، اور جو دلیل مقدمات ثبوتیہ سے مرکب ہو اس کو بھی موعظت حسنہ کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے جو دلیل قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو، حکمت ہے اور جو دلیل ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو یا قطعی الثبوت اور ظنی الدلالت ہو، وہ موعظت حسنہ اور نہ دلیل مختلف کے مسلمات پر مبنی ہو وہ جدل اور جدال ہیں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت پر جو دلائل قائم کیے ہیں وہ سب از قبیل حکمت ہیں اور نیک کام پر اجر و ثواب اور برے کاموں پر عذاب کی جو مثالیں دی ہیں، وہ از قبیل موعظت حسنہ ہیں، اور جدل کی مثال یہ ہے:

إِذْ قَالُوا مَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ إِلَّا نَجْمٌ فَلَمَّا نَزَّلَ الْكِتَابَ الْيَوْمَ جَاءَهُمْ مُؤْمِنُونَ (۱) (الانعام: ۹۱)

جب انہوں (یہودیوں) نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، آپ کہتے پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا ہے جس کو مومن نے لے کر آئے تھے؟

یہودیوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ پر نزول قرآن کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو رات کس نے نازل کی تھی؟ کیونکہ وہ اس کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر تو رات نازل کی ہے۔

علامہ راغب اصفہانی متنی ۴۰۲ھ لکھتے ہیں:

علم اور عقل سے حق اور صواب کو حاصل کرنا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا معنی ہے اشیاء کی معرفت اور ان کو مضبوط طریقہ سے پیدا کرنا اور انسان کی حکمت ہے موجودات کی معرفت اور نیک کاموں کا کرنا، اور میر سید شریف نے حکمت کی حسب ذیل تعریفات کی ہیں:

- (۱) قوت عقیدہ جو افراط اور تفریط کے درمیان متوسط ہو۔
- (۲) انسان کا اپنی طاقت کے مطابق نفس الامری میں حق اور صدق کو حاصل کرنا۔
- (۳) ہر وہ کلام جو حق کے موافق ہو، وہ حکمت ہے۔

(۳) ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا حکمت ہے۔

(۵) جس چیز کا انجام اچھا ہو وہ حکمت ہے۔ (الغفرات ج ۱ ص ۲۸۸-۲۹۷ احقریفات ص ۲۶ مطبوعہ مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

علامہ راعب نے لکھا ہے جس وعظ میں کسی سزا سے ڈرایا گیا ہو وہ مو عظت ہے، خلیل نے کہا تکی کے کاموں کو اس طور سے یاد دلانا کہ اس سے دل نرم ہو جائیں یہ مو عظت ہے۔ (الغفرات ج ۲ ص ۶۸۳ مطبوعہ مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

علامہ راعب اصفہانی نے کہا کسی شخص کا دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا جدل ہے۔ میر سید شریف نے کہا جو قیاس مقدمات مشورہ اور مقدمات مسلمہ سے مرکب ہو اس کو جدل کہتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ مخالف پر الزام قائم کیا جائے اور خصم کو سزا دیا جائے۔ (الغفرات ج ۱ ص ۲۹۷ احقریفات ص ۵۵)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شک آپ کا رب ان کو بہت جانتے والا ہے جو اس کے راستہ سے بھٹک گئے اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتے والا ہے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صرف ان تین طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں باقی کسی کو ہدایت یافتہ بنانا یہ آپ کا منصب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ ان میں سے کون اپنے اختیار سے ہدایت کو قبول کرے گا اور کون اپنے اختیار سے گمراہی پر ڈٹتا ہے۔ سو جس نے اپنے اختیار سے ہدایت کو قبول کرنا ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ بنادے گا اور جس نے اپنے اختیار سے گمراہی پر ڈٹے رہنا ہو اس کو گمراہ رکھے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے اور اگر تم مبرا کر دو تو بے شک مبرا کرنے والوں کے لیے مبرا بہت اچھا ہے (النحل: ۳۶)

بدلہ لینے میں تجاؤ نہ کیا جائے

اس آیت کے ضمن نزول میں یہ روایت بیان کی گئی ہے:

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ۶۳ انصار شہید ہوئے اور ۶۰ مہاجرین شہید ہوئے، ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کو انہوں نے مثلہ کیا تھا تب انصار نے کہا اگر کسی دن ہمیں موقع ملا تو ہم بھی ان کے ساتھ اس طرح کر کے دکھا دیں گے، پھر فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۹۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۸۷۷ المستدرک ج ۲ ص ۳۵۹-۳۵۸ قدیم المستدرک رقم الحدیث: ۳۳۳۸ جدید دلائل النبوة للشیخ ج ۳ ص ۲۸۹ مستدرک الزہراء رقم الحدیث: ۷۵۷۵ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۲۹۷۳ اسباب النزول ص ۱۳۳ مجمع الزوائد ج ۶ ص ۱۳۲)

اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ جب مظلوم ظالم سے بدلہ لے تو وہ حد سے تجاؤ نہ کرے اور اتنی ہی سزا دے جتنا اس پر ظلم کیا گیا ہے۔ ابن سیرین نے کہا ہے اگر کسی شخص نے تم سے کوئی چیز چھینی ہے تو تم بھی اس سے اتنی ہی چیز لے لو۔

اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے، حکمت سے، مو عظت سے اور جدل سے۔ پھر جب آپ ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے تو ان کو ان کے سابق دین سے اور ان کے آباؤ اجداد کے دین سے رجوع کرنے کا حکم دیں گے اور اس دین پر کفر اور ضلالت کا حکم لگائیں گے اور اس سے ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت اور عداوت پیدا ہوگی اور اس دعوت کو سننے والے آپ کو برا کہیں گے اور آپ کو ضرر اور ایذا پہنچائیں گے اور آپ کو قتل کرنے کے

درپے ہوں گے، پھر اگر تبلیغ کرنے والے مسلمان ان کی ایذا و رسائی کا بدلہ لینا چاہیں یا بدلہ لینے پر قادر ہوں تو ان کو اتنی ہی ایذا پہنچائیں جتنی ان کو ایذا پہنچائی گئی ہے۔

بدلہ لینے کے بجائے صبر کرنے میں زیادہ فضیلت ہے

اس آیت میں مسلمانوں کو عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس آیت میں اس کے دو مرتبے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ یعنی اگر تم بدلہ لینے میں رغبت کرو تو بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرنا کیونکہ زیادتی کرنا ظلم ہے اور تم کو ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس طرز زمین میں یہ سزا دو تریض ہے کہ اگر تم بدلہ لینے کو ترک کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ اولیٰ اور افضل ہے۔

(۲) اس کے بعد جب یہ فرمایا اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے۔ پہلے سزا دو تریض کے طور پر فرمایا کہ بدلہ نہ لیا جائے اور اس آیت کے اس حصہ میں صراحت فرمایا ہے کہ بدلہ نہ لیا جائے اور بدلہ لینے کی بہ نسبت صبر بہتر ہے۔

قرآن مجید کی حسب ذیل آیتوں میں بھی یہ فرمایا ہے کہ ہر چند کہ ظلم کا بدلہ لینا جائز ہے لیکن بدلہ لینے کی بجائے صبر کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔

اور جو لوگ کسی کے ظلم کا شکار ہوں وہ بدلہ لینے ہیں اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے پھر جو معاف کر دے اور نیک کرے تو اس کا اجر اللہ (کے ذمہ کرپم) ہے بے شک اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لے لیا تو ان لوگوں پر اگر فت کا کوئی جواز نہیں (اگر فت کا جواز تو صرف ان لوگوں پر ہو گا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں باق سرکشی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے) اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ ضرور بہت کاموں میں سے ہے

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا لَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَاعْلَيْهِم مِّنَ مِّثْلٍ ۝ إِنَّمَا السِّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَسِفُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَمَنِ صَبَرَ وَ عَفَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ أَعْزَمِ الْأَعْمَارِ ۝ (الشوری: ۲۳-۲۹)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ صبر کیجئے آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہے اور آپ ان (کی سرکشی) پر غصہ نہیں ہوں اور نہ ان کی سازشوں سے تنگ دل ہوں (بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں) (نحل: ۷۸-۷۷)

صبر کرنے کی ترغیب

اس سے پہلی آیت میں تریض اور تریضیہ فرمایا تھا کہ بدلہ لینے کی نسبت صبر کرنا افضل ہے اور اس آیت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظلم پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور کیونکہ مظلوم کے لیے ظلم پر صبر کرنا بہت مشکل اور دشوار ہوتا ہے اس لیے فرمایا آپ کا صبر کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اعانت سے ہو گا اور انہیں جب صبر کرنا ہے تو اس کا صبر کرنا اس وقت معتبر ہوتا ہے جب اس کا دل کسی کے ظلم کی وجہ سے جوش غضب میں ہو اور وہ انتقام لینے کے لیے آمادہ ہو، اس

وقت جب وہ مبر کرے گا تو اس وقت اس کو اپنے نقصان پر غم ہو گا۔ یعنی آپ اپنے اصحاب کے نقصان پر غم نہ کریں اور ان سے بدلہ نہ لینے کی وجہ سے غم نہ ہوں۔

بدلہ نہ لینے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبر کرنے اور بدلہ نہ لینے کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ وہم نہ ہو کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طعناؤں کو لیتا چاہتے تھے لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا، بلکہ آپ کی سیرت اور صفت یہی تھی کہ آپ مبر فرماتے تھے اور بدلہ نہیں لیتے تھے اور ان آیتوں سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی مبرا اور درگزر کرنے کی صفت پر برقرار رہئے۔ حدیث میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طعناخت مزاج اور ورثت کلام کرنے والے تھے اور نہ کھٹاخت مزاج تھے اور نہ بازار میں شور کرتے تھے اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۲۶ مسند احمد ج ۶ ص ۶۷۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۳۳۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۳۰۹ سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۱۴۵)

علامہ شب الدین احمد بن حجر رحمۃ اللہ علیہ ج ۱ ص ۱۷۷ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاف کرنے اور بدلہ نہ لینے کے لیے تمہارے واسطے یہ کافی ہے کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کو سخت ایذا پہنچائی حتیٰ کہ آپ کے سامنے کا ٹھکانا دانت شہید کر دیا اور آپ کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ آپ کے بعض اصحاب نے فرمایا آپ ان کے خلاف دعائے ضرر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا لیکن مجھے دعا کرنے والا اور رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرمایا فرمایا میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ مجھے نہیں پہچانتے۔ آپ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ میرے سر پر چوٹ لگائے کہ ان کے گناہ کو معاف فرما نہ یہ کہ ان کو مطلقاً معاف فرماؤ ورنہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ یہ امام ابن حبان نے کہا ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز جو عصر کی نماز ہے، پڑھنے سے مشغول رکھا۔ اے اللہ! ان کے پیڑوں کو آگ سے بھر دے۔ آپ کا چہرہ خون آلود کیا گیا اس کو آپ نے معاف کر دیا کیونکہ وہ آپ کا حق تھا اور کافروں نے نماز عصر میں غلّ ڈالا اس کو معاف نہیں کیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کیونکہ آپ کا معاف کرنا اور درگزر کرنا آپ کے حقوق سے متعلق ہے۔ امام طبرانی، امام ابن حبان، امام حاکم اور امام بیہقی نے بعض ان یہودی علماء سے روایت کیا جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا نبوت کی جتنی علامات تھیں وہ سب میں سے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہی پہچان لیں مگر وہ علامتوں کے متعلق مجھے کوئی خبر نہ تھی، ایک یہ کہ آپ کا علم اور آپ کی ہدایت آپ کے غضب پر غالب ہے۔ میں آپ کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا تاکہ میں آپ کے علم اور آپ کی ہدایت کا مشاہدہ کر سکوں۔ میں نے مدت معینہ کے احسا پر آپ کو مجبوریں فروخت کیں اور مدت کے آنے سے پہلے میں نے آپ سے قیمت کاٹنا کیا، ابھی دو تین دن رہتے تھے کہ میں نے آپ کی قمیص پکڑ لی اور تخت غصہ سے آپ کو گھورا اور کہا اے محمد! آپ میرا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کی قسم! اے عبد المطلب کی اولاد! تم لوگ تخت بندہ ہو۔ حضرت عمرؓ نے کہا اے اللہ کے دشمن! تو میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بات کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم اگر مجھے میری قوم سے ملحدہ کا خیال نہ ہو تو میں اپنی گواہی سے تیرا

سر قلم کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتہائی سکون سے تنہم فرماتے ہوئے حضرت عمر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر فرمایا مجھے اور اس شخص کو کسی اور بہت کے کہنے کی ضرورت تھی، تم مجھے اچھی طرح سے قرض ادا کرنے کا کہتے اور اس کو اچھے طریقے سے تقاضا کرنے کا کہتے، جاؤ عمر (رضی اللہ عنہ) اس کا قرض ادا کر دو اور اس کو اس کے حق کے علاوہ بیس صاع زیادہ دیتا۔ حضرت عمر نے اسی طرح کیا۔ میں نے کہا اے عمر! میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں نبوت کی تمام علامات دیکھ چکا تھا مگر میں دو علامتیں دیکھنا چاہتا تھا ایک یہ کہ آپ کا علم آپ کے غضب پر غالب رہتا ہے اور دوسری یہ کہ زیادہ غضب آپ میں صرف حلم کو ہی زیادہ کرتا ہے۔ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں اور اسلام کو دین مان کر اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں۔

امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی نے آپ کی چادر اتارے زور سے کھینچی کہ آپ کی گردن پر نشان پڑ گیا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ان دو اونٹوں پر طعام لاؤ کر دیجئے کیونکہ آپ مجھے اپنے مال سے لاؤ کر دیں گے نہ اپنے باپ کے مال سے لاؤ کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں اور تین بار اللہ سے مغفرت چاہی اور فرمایا میں اس وقت تک تم کو ان اونٹوں پر غلہ لاؤ کر نہیں دوں گا جب تک کہ تم مجھے اس چادر کھینچنے کا بدلہ نہیں دو گے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم! میں بدلہ نہیں دوں گا۔ آپ نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا اس شخص کے ایک اونٹ پر کھجوریں لاؤ دو اور ایک اونٹ پر جو لاؤ دو۔ اور امام بخاری نے جو روایت کی ہے اس میں ہے کہ جب اس نے زور سے چادر کھینچی تو آپ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا پھر آپ بنے اور اس کو دینے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے اور ایذا رسانی پر صبر کرنے کی آپ میں بہت عظیم صفت تھی۔ آپ کی اس عظیم صفت کی وجہ سے سخت طبیعت اور جفاکش سنگ دل لوگ جو پہلے آپ سے وحشیوں کی طرح متنفر تھے، آپ کی اس نرم دلی کو دیکھ کر آپ کے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے اور آپ کے اوپر اپنی جان اور مال بھجوا کر دینے لگے۔ (اشرف السائلین ص ۵۰۳-۵۰۲، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا، جب تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو نہیں توڑے اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو توڑتا تھا تو آپ سے بڑھ کر غضب ناک کوئی نہیں ہوتا تھا اور جب بھی آپ کو دو کاموں میں سے کسی ایک کام کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کام کو اختیار فرما لیتے بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(صحیح ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ص ۳۵۰، صحیح مسلم رضی اللہ عنہ ص ۲۳۲، سنن ابو داؤد رضی اللہ عنہ ص ۸۵، موطا امام مالک رضی اللہ عنہ ص ۱۱)

علامہ ابن جریر قسیمی متوفی ۹۷۹ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرنا اور آپ کو ایذا پہنچانا کفر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو آپ اس کو کیسے معاف کر دیتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو ایذا یا تو کسی سخت دل مسلمان نے پہنچائی جیسے ایک اعرابی نے آپ کی چادر کھینچ کر سوال کیا کہ اس کو دو اونٹوں میں غلہ لاؤ کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے اس کی سخت دلی کا ثمرہ ہے، اس لیے آپ نے اسے معاف کر دیا اور یا کسی منافق نے ایسا کیا تھا اور آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ ان کی ایذا رسانیوں کو برداشت کریں تاکہ لوگ آپ سے متنفر نہ ہوں۔ آپ سے کہا جاتا کہ آپ ان کو قتل کر دیں تو آپ فرماتے کہ لوگ کیسے گے (سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں یا کوئی ذمی کافر آپ کو ایذا پہنچاتا تو آپ مصلحت کی وجہ سے ان کے

جرم پر مواخذہ نہ فرماتے یا کوئی جہلی آپ کو ایذا پہنچاتا تو آپ اس لیے اس سے مواخذہ نہ فرماتے کہ اس نے اسلام کے احکام کا التزام نہیں کیا تھا۔ (اشرف المصائل ص ۵۰۵-۵۰۴، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

اختتامی کلمات

آج ۷ رجب ۱۴۳۲ھ / ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۰ء بروز جمعہ بعد نماز عصر سورۃ النحل کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ العالیٰ میں آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے سورۃ النحل تک یہ تفسیر مکمل کرا دی ہے۔ آپ اپنی عنایت اور توجہ سے باقی قرآن عظیم کی تفسیر بھی مکمل کرا دیں اور مجھے صحت اور نیک سیرت کے ساتھ اس کو لکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میری، میرے والدین، میرے اساتذہ، میرے احباب اور قارئین کی مغفرت فرمائیں۔ دنیا میں سلامتی اور نیکی کے ساتھ زندہ رکھیں، ایمان پر خاتمہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں اور قبر اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی اصحابہ الراشدین وآلہ الطاہرین وازواجه امہات المومنین وعلی اولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین وسائر المسلمین۔

WWW.MAFESLAM.COM

سُورَةُ يُسَىٰ إِسْرَءِيلَ

(۱۴)

WWW.MAFESLAM.COM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بنی اسرائیل

سورت کلام

بعض علماء نے یہ کہا کہ اس سورت کلام الاسراء ہے، الاسراء کا معنی ہے رات کو جانا یا رات کو سفر کرنا اور جب یہ لفظ ب کے ساتھ متعدی ہو تو اس کا معنی ہے رات کو لے جانا یا رات کو سفر کرنا اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں اسری کا لفظ ہے اس مناسبت سے اس کلام الاسراء ہے۔

اور محققین نے یہ کہا ہے کہ اس سورت کلام بنی اسرائیل ہے، کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ
لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا
كَبِيرًا۔ (بنی اسرائیل: ۳)

اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں فیصلہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں دوبار فساد کرو گے اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اور بھی کئی سورتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو ان کلام بنی اسرائیل کیوں نہیں رکھا گیا اس کا جواب ہم ہی بار ذکر کر چکے ہیں کہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی۔

اگرچہ اس سورت کلام الاسراء بھی ذکر کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل بھی، لیکن احادیث اور آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس کلام بنی اسرائیل ہے۔

عن ابی لبابة قالت عائشة كان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرء
بنی اسرائیل والزمر۔

ابو لبابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے حتیٰ کہ بنی اسرائیل اور الزمر کی تلاوت کر لیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۴۳۰، مسند احمد ج ۲ ص ۶۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۸۴، عالم الکتب، مجمع ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۱۱۳، المستدرک ج ۲ ص ۲۴۴)

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال فی
بنی اسرائیل والکھف و مریم انھن من
المعناق الاول وھن من ثلاثی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنی اسرائیل، الکھف اور مریم انتہائی مکمل کو پہنچی ہوئی ہیں اور یہ مجھے شروح سے یاد ہیں۔

(مجمع البحاری رقم الحدیث: ۳۷۰۸)

سورہ بنی اسرائیل کا زمانہ نزول

جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ بنی اسرائیل کی ہے البتہ تین آیتوں کا استثناء کیا گیا ہے:

بنی اسرائیل ۷۳، بنی اسرائیل ۸۰، بنی اسرائیل ۹۹ اور مقاتل نے بنی اسرائیل ۱۰۷ کا بھی استثناء کیا ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت ہو چکی تھی یہ سورت سورۃ القصص کے بعد سورۃ یونس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور تعداد نزول کے اعتبار سے یہ چھاسویں سورت ہے۔ مدینہ، مکہ، شام اور بصرہ کے علماء کی گفتی کے مطابق اس کی ایک سو دس آیتیں ہیں اور کوفہ کے علماء کی گفتی کے مطابق اس کی ایک سو گیارہ آیتیں ہیں۔ واقعہ معراج ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے واقع ہوا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے فوراً بعد نازل ہوئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے کچھ مدت بعد نازل ہوئی ہو۔

سورۃ النحل اور سورۃ بنی اسرائیل میں مناسبت

(۱) سورۃ النحل میں فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل نے ہفتہ کے ایک دن کی تعیین میں اختلاف کیا تو ان پر ہفتہ کلون مقرر کر دیا گیا اور اس سورت میں بنو اسرائیل کے مزید مسائل اور احکام بیان فرمائے ہیں۔

(۲) ان دونوں سورتوں میں انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا ہے۔

(۳) سورۃ النحل میں فرمایا تھا قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا ہے کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اور اس سورت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو نازل کرنے سے کیا مقصود ہے۔

(۴) سورۃ النحل کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ مشرکین کے مظالم اور ان کی پہنچائی ہوئی اذیتوں پر صبر کریں اور اس سورت کی ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی بلندی بیان فرمائی ہے یاں طور کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعہ معراج سے فضیلت عطا فرمائی۔

(۵) سورۃ النحل میں یہ بیان فرمایا تھا کہ انسان کس طرح سورج، چاند، ستاروں، دن اور رات کے توازن، حیوانوں اور پرندوں سے نفع حاصل کرتا ہے اور اس سورت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نمل بیاب کے ساتھ نکل کرے، رشتہ داروں، یتیموں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور لوگوں پر ظلم کرنے سے اجتناب کرے، قتل اور زنا نہ کرے، یتیم کا مال نہ کھائے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، اور دیگر برائیوں سے بچے۔

سورۃ بنی اسرائیل کے مشمولات

(۱) اس سورت کی ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا ذکر ہے کہ آپ رات کے ایک لمحہ میں مکہ سے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، اور اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائیں جن کا تفصیل ذکر ان شاء اللہ آگے چل کر آئے گا۔

(۲) اس سورت میں بنی اسرائیل کا مفصل ذکر آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بہت عزت دی اور سرفرازی عطا فرمائی۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا۔

(۴) ان لوگوں پر رد فرمایا جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت

کرنے کا حکم دیا۔

(۵) ان مشرکین کا رد فرمایا جو یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب لاؤ، اور مکہ میں بغاوت اور جھٹے بادلوں اور سونے کا مکین بنادو اور ہمیں آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ۔

(۶) یہ قرآن سلیم انظرت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور یہ مومنین کے لیے شفاء اور رحمت ہے۔

(۷) تمام جن اور انس مل کر بھی قرآن عظیم کی شکل نہیں لاسکتے اور یہ قرآن کریم کماست بڑا معجزہ ہے۔

(۸) انسانوں کی حکمر کا ذکر، کیونکہ تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور ابلیس لعین کے سجدہ نہ کرنے کا بیان اور انسانوں کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دینے کا ذکر۔

(۹) اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو عظیم نعمتیں عطا فرمانا، اور انسان کے شکر نہ کرنے پر اس کو ملامت کرنا۔

(۱۰) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے اور رات میں تہجد ادا کرنے کا حکم دینا۔

(۱۱) مکہ مکرمہ سے آپ کے ہجرت کرنے اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا ذکر۔

(۱۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصہ کا کچھ ذکر۔

(۱۳) قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت کا بیان۔

(۱۴) اس سورت کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی تزیین اور تقدیس پر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شریک سے کسی مددگار سے کسی بیٹے سے پاک اور خضرہ ہے اور وہ پاکیزہ اور بلند صفات کے ساتھ متعفف ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مکہ میں نازل ہونے والی تمام سورتیں دین اسلام کے تمام عقائد پر مشتمل ہوتی ہیں جن میں توحید اور رسالت، قیامت، مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا اور سزا پر زور دیا جاتا ہے اور مشرکین اور مخالفین کے شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔

ان افتتاحی سطور کے بعد ہم سورہ بنی اسرائیل کے ترجمہ اور تفسیر کو شروع کرتے ہیں، اللہ العلیین مجھے صحت اور نیکی کے ساتھ اس کو مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔

غلام رسول سعیدی غفرلہ، کراچی

۱۲/۱۱/۱۴۰۰ھ

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا ثَلَاثٌ وَارْبَعُونَ آيَةً وَقَدْ اُنْزِلَتْ فِي شَهْرِ رَجَبٍ

سورہ بنی اسرائیل مکی ہے اور اس میں ایک سو چھیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انشاء ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ اَیْمٰنًا مِّنَ الْمَسْجِدِ

ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے رکھ، بندہ کو رات کے ایک قلیل وقفہ میں مسجد حرام

الْحَدَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ

سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے ارد گرد کوہم نے برکتیں دیں ہیں تاکہ ہم اس (عبد مکرم) کو

مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ① وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے ۱ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي

اوداس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا کہ میرے سوا کسی کو کار ساز نہ قرار

وَكَيْلًا ② ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُورٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا

دو ۲ (اے) ان لوگوں کی اولاد! جن کو ہم نے نور کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار

شَاكِرًا ③ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ

بندے تھے ۳ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم ضرور دوبار

لَتَفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوةً

زمین میں فساد کرو گے اور تم موزور بہت بڑی سرکشی

كَبِيرًا ④ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا

کرو گے ۴ سو جب ان میں سے پہلے وعدہ کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط

أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ

کریں جو سخت جنگجو تھے پس وہ شہروں میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پھیل گئے اور یہ وعدہ پورا

وَعْدًا مَّفْعُولًا ⑤ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ

ہونے والا تھا ۵ پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور ہم نے ماور

بِأَمْوَالٍ ذَبِيحِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ⑥ إِنْ أَحْسَنْتُمْ

اور بیٹوں سے تہارائی مدد کی اور ہم نے تم کو بڑا عزم بنا دیا ۶ اور اگر تم نیکی کرو گے تو

أَحْسَنُكُمْ لَا تَنْفُسُكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ

اپنی جانوں کے لیے یہی سچی بات کہ اس کا تم پر عمل کر کے اس کا وبال تم پر ہی ہوگا، پھر جب دوسرے وعدہ کا

الْآخِرَةُ لَيْسَ بَشَيْءٍ أَجُوهَكُمْ ۚ وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ

وقت آیا تو ہم نے دوسروں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ ہمیں درسیا کر دیں اور اس طرح مسجد میں داخل ہوں جس طرح پہلے

أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَلَيُتَبَرَّزُوا مَاعْلَوْا تَتَبَرَّزُوا ۚ عَلَىٰ رُكُومٍ أَنْ

داخل ہوئے تھے اور وہ جس چیز پر جس غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں ۝ عقرب تمہارا رب تم پر

يُزِيلُكُمْ ۚ وَإِنْ عَدَاكُمْ عَدَا بَأْسًا ۚ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ

رحم فرمائے گا اور اگر تم نے دوبارہ تمناؤں کی تو ہم دوبارہ سزا دیں گے اور ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو قید خانہ

حَصِيرًا ۚ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ

بنادیا ہے ۝ بے شک یہ قرآن اس راستہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستقیم ہے

الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۚ

اور جو ایمان والے نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ۝

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ

اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے (مکرم) بندہ کو رات کے ایک قلیل وقفہ میں مسجد حرام سے

مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دیں ہیں تاکہ ہم اس (عبد مکرم) کو اپنی بعض نشانیں دکھائیں، بے

شک وہی برکت سننے والا است دیکھنے والا ہے۔ (بنی اسرائیل: ۱۱)

سبحان: ک کا معنی ہے پانی میں سرعت سے تیرنا، مجازاً سیاروں کے اپنے مدار میں گردش کرنے کو بھی کہتے ہیں، قرآن

مجید میں ہے:
وَكُلُّ فِي قَلْبِكَ بِسَبْحُونٍ - (نہیں: ۳۰)
اور ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ (یعنی گردش کر رہا
ہے۔ ۱-
اور تسبیح کا معنی ہے ان اوصاف سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، اور اس کا

ہماری ہیں، اللہ کے نزدیک محبوب ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۹۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۰۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۷۷، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۸۷۷، عالم الکتاب)

حضرت سموہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام چار ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والہ اکبر، تم ان میں سے جس کلام سے ابتداء کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ (الحدیث: صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۳)
حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

سبحان اللہ کہنے کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہر نقص سے اور ہر ایسی چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے اور اس کو یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ شریک سے، بیوی سے، بچوں سے، اور تمام رذائل سے پاک ہے، تسبیح کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے ذکر کے تمام الفاظ مراد ہوتے ہیں اور کبھی اس سے نقلی نماز مراد ہوتی ہے، صلوٰۃ تسبیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بکثرت تحمیدات ہیں، سبحان کا لفظ بالعموم اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ (فتح البخاری ج ۲ ص ۲۰۶، مطبوعہ لاہور، ۱۳۵۰ھ)

اسری کا معنی

اسری کا لفظ سری سے بنا ہے، اس کا معنی ہے رات کو جانا، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط سے فرمایا:

فَاسْرِ يَا هَلِكَ - (محدود: ۸۱)

نیز فرمایا:

مَسْحَنَ الَّذِي اسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا۔

سبحان ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک لمحہ میں لے گیا۔ (بنی اسرائیل: ۱)

(المقررات: ج ۲ ص ۳۰۵، مطبوعہ مکتبہ نزار، مطبعی المہاز مکہ مکرمہ، ۱۳۱۸ھ)

خواب میں معراج ہونے کی روایات

بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج خواب کا واقعہ ہے اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف آپ کی روح کو معراج ہوئی تھی آپ کے جسم کو معراج نہیں ہوئی تھی، ہم ان روایات کو ذکر کر کے پھر ان کے جوابات کا ذکر کریں گے انشاء اللہ۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عقبة بن مغیرہ بن الاغص بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معلوہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہلایہ اللہ کی طرف سے سچا خواب تھا۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۶۶۲۲۸، الدر المنثور ج ۵ ص ۶۲۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

محمد بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بعض آل ابی بکر نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تم نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو میری کراہی تھی۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۶۶۲۳۰، الدر المنثور ج ۵ ص ۶۲۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

سلمہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابن حنبل نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کا انکار نہیں کیا گیا اور اس کی

تائید اس آیت سے ہوتی ہے:

وَمَا جَعَلْنَا الزُّبَيَّا الَّتِي ارْتَبَكَ إِلَّا فَتْنَةً لِّلنَّاسِ (بنی اسرائیل: ۶۰)
اور وہ جلوہ جو ہم نے آپ کو (شب معراج) دکھایا تھا ہم نے
اس کو لوگوں کے لیے محض آزمائش بنا دیا۔

ان کا استدلال اس سے ہے کہ رويا کا معنی خواب ہے یعنی شب معراج آپ کو جو خواب دکھایا تھا اس کی وجہ سے لوگ
فتنہ میں پڑ گئے بعض اس کی تقدیر کر کے اپنے ایمان پر قائم رہے اور بعض اس کا انکار کر کے مرتد ہو گئے، ہمیں مرتد ہونے
والوں کے ناموں کی تصریح نہیں ملی اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا:

يٰ بُنَيَّ اِنِّي اَرَىٰ فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَذْبَحُكَ
لَمَّا نَظَرَ مَا دَاخَرَنِي۔ (الشع: ۱۰۲)
اے میرے بیٹے! بے شک میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے
کہ میں تجھیں ذبح کر رہا ہوں تو اب غور کرو تمہاری کیا رائے

ہے۔

پھر حضرت ابراہیم نے اپنے خواب پر عمل کیا اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس خواب اور بیداری
دونوں حالتوں میں وحی نازل ہوتی تھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوئی ہیں اور میرا دل جاگتا
رہتا ہے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ واقعہ معراج آپ کو نیند میں دکھایا گیا تھا یا بیداری میں، اور یہ واقعہ جس حالت میں بھی
پیش آیا تھا وہ حق اور صادق ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۶۶۱۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

خواب میں معراج کی روایات کے جوابات

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک صحیح اور برحق قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام
سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی جیسا کہ احادیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرایا اور
آپ نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء اور رسل کو نماز پڑھائی، اور آپ کو بیت سی نشانیوں دکھائیں، اور جس شخص نے یہ کہا کہ
صرف آپ کی روح کو معراج کرائی گئی تھی اور یہ جسمانی معراج نہیں تھی یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو تا تو یہ واقعہ آپ
کی نبوت پر دلیل نہ ہوتا اور نہ اس کی حقیقت کا منکرین انکار کرتے، اور اگر یہ صرف خواب کا واقعہ ہو تا تو مشرکین اس کا رد
نہ کرتے، کیونکہ خواب میں کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی اور نہ کوئی اس کا انکار کرتا ہے، اور اللہ
تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اسری بعیدہ یہ نہیں فرمایا کہ اسری بروج عیدہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر سوار ہونا
بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی کیونکہ کسی سواری پر سوار ہونا جسم کا تقاضا ہے نہ کہ روح کا۔

(جامع البیان ج ۱۵ ص ۲۳-۲۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۱۸ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ خواب کا واقعہ ہو تا تو اللہ تعالیٰ فرماتا بروج عیدہ اور بعیدہ نہ فرماتا نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ (الجم: ۱۷)
نہ نظر ایک طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی۔

سورہ النجم کی یہ آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ بیداری کا واقعہ تھا نیز اگر یہ خواب کا واقعہ ہو تا تو اس میں اللہ
تعالیٰ کی کوئی نشانی اور مجزہ نہ ہوتا اور آپ سے حضرت ام ہانی یہ نہ کہیں کہ آپ لوگوں سے یہ واقعہ بیان نہ کریں وہ آپ کی
تکذیب کریں گے، اور نہ حضرت ابو بکر کی تقدیر کرنے میں کوئی فضیلت ہوتی، اور نہ قریش کے طعن و تشنیع اور تکذیب کی

کوئی وجہ ہوئی، حالانکہ جب آپ نے معراج کی خبر دی تو قریش نے آپ کی کذب کی اور کئی مسلمان مرتد ہو گئے اور اگر یہ خواب ہو تا تو اس کا انکار نہ کیا جاتا اور نیند میں جو واقعہ ہو اس کے لیے اسری نہیں کہا جاتا۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۶۸۹ مطبوعہ دار الفکر ۱۳۱۵ھ)

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو فرمایا ہے کہ آپ کا جسم شب معراج گم نہیں ہوا تھا اور آپ کی روح کو سیر کرائی گئی تھی۔ حضرت عائشہ سے یہ روایت صحیح نقل نہیں کی گئی کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت آپ بہت چھوٹی تھیں، (تقریباً ساڑھے چار سال کی) اس وقت تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی نہیں تھیں، اور معاویہ بن ابی سفیان اس وقت کافر تھے، اور اس آیت سے جو استدلال کیا گیا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الزُّوْجَ الْاُنثٰی اَزْوَکَکَ اِلَّا لِنُفِثَنَّ
لِلنَّاسِ۔ (بنی اسرائیل: ۶۰)

اس کا جواب یہ ہے کہ روایتند اور پیداری دونوں میں دیکھنے کے لیے آتا ہے اور جسور کے نزدیک یہ روایت پیداری میں بدن اور روح کے ساتھ واقع ہوا۔ (روح المعانی ج ۱۵ ص ۹۰۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

شریک کی ایک روایت جس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ معراج کا واقعہ خواب کا تھا: شریک بن عبد اللہ بن ابی نمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے معراج کا واقعہ سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کعبہ میں سوئے ہوئے تھے نزول وحی سے پہلے آپ کے پاس تین شخص آئے، پھر معراج کا پورا واقعہ بیان کیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں شریک نے بعض چیزوں کو مقدم کر دیا اور بعض کو مؤخر کر دیا اور روایت میں بعض چیزوں کی زیادتی کی اور بعض کی کمی کی۔

(صحیح مسلم باب الاسراء: ۴۳۲ رقم الحدیث ۳۲۱۲ رقم الحدیث السلسلہ ۳۰۷؛ صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۵۱۷، ۳۵۵۰)

علامہ بخاری بن شرف نووی متوفی ۶۷۱ھ لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق علماء کا اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے کہ پوری معراج خواب میں ہوئی تھی، لیکن اکثر محدثین اور متاخرین علماء، فقہاء، محدثین اور متکلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی ہے، اور تمام احادیث صحیحہ اس پر دلالت کرتی ہیں اور بغیر کسی دلیل کے ان کے ظاہر معنی سے عدول کرنا ناجائز نہیں ہے، شریک کی جس روایت کا ابھی ذکر کیا گیا ہے وہ بظاہر اس کے خلاف ہے، لیکن شریک کے بہت اوہام ہیں جن کا علماء نے انکار کیا ہے، اور خود امام مسلم نے اس پر تنبیہ کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے اپنی روایت میں تقدیم، تاخیر اور زیادتی اور کمی کی ہے، اور یہ کہنا کہ معراج کا واقعہ نزول وحی سے پہلے کا ہے، اس کا یہ قول غلط ہے کسی نے اس کی موافقت نہیں کی، معراج کی تاریخ میں کافی اختلاف ہے زیادہ قوی یہ ہے کہ معراج ہجرت سے تین سال پہلے ہوئی ہے، کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نماز کی فرضیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور اس میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات ہجرت سے پہلے ہوئی ہے ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے تین سال پہلے اور ایک قول ہے ہجرت سے پانچ سال پہلے۔

(صحیح مسلم شرح النوادی ج ۳ ص ۳۵۰ مطبوعہ مکتبہ نزار معینی مکہ مکرمہ ۱۳۱۷ھ)

علامہ نووی نے یہ تحقیق قاضی میاض مالکی اندلسی متوفی ۵۳۴ھ سے اخذ کی ہے۔

(اکل العلم بطوائف مسلمین ج ۷ ص ۳۹۷ ۳۹۸ مطبوعہ دارالوقائع ۱۳۳۴ھ)

عبد کے معنی

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

عبد کے حسب ذیل معانی ہیں:

(۱) جو حکم شرع کے اعتبار سے عبد ہو یعنی کسی کا غلام ہو اس کو بچتا اور خریدنا جائز ہو، واضح رہے کہ یہ حکم اس وقت تھا جب دنیا میں غلام بنانے کا رواج تھا لیکن اسلام نے حکمت سے یہ تدریج غلامی کا چلن ختم کر دیا اور باقی دنیا میں بھی اب غلام بنانے کا رواج ختم ہو گیا۔ اس معنی کے اعتبار سے عبد بہ معنی غلام کے متعلق حسب ذیل آیتیں ہیں:

أَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ (البقرہ: ۱۷۸)

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقُولُ
عَلَيَّ شَيْءٌ (النحل: ۷۵)

(۲) عبد کا دوسرا معنی ہے عبادت گزار اور اطاعت گزار، بعض وہ ہیں جو اپنے اختیار کے بغیر اضطراری طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اس معنی کے لحاظ سے ہر چیز عبد ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

إِنْ كُنْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا أُنِيبُ
الرَّحْمَنِ عَبْدًا (مریم: ۹۳)

(۳) جو لوگ اپنے اختیار سے اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ان کا عبد قرار دے رکھا ہے، قرآن مجید میں ان کے متعلق ہے:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَصَلَّيْتُمْ عِبَادِي فَهَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ
هَؤُلَاءِ السَّجِلِ (الفرقان: ۱۷)

(۴) جو لوگ اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا عبد کہتے ہیں لیکن ان کی عبادت ناقص ہے، ان کے متعلق درج ذیل آیتیں ہیں:

إِنَّ كُفْرَهُمْ كَمَا كَفَرُوا
تَعَفُّوهُمْ كَمَا كَفَرُوا (النمل: ۱۸)

اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں
اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بہت غائب ہے بڑی حکمت والا ہے۔

آپ کہے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر
زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔

(۵) جو اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت بہت کامل اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مثل عبد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے عبد ہونے پر ناز فرماتا ہے اور فخر سے فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں، ان

کا ذکر جو ذیل آیتوں میں ہے:

لَا عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مَلْطَفٌ

(اے ایلیس) بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور

نہیں (چل سکے گا)۔

(الجز: ۳۲)

سمان ہے وہ جو اپنے بندہ کورات کے ایک قلیل وقت میں
مہر حرام سے مہر اقصیٰ تک لے گیا۔

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۖ لَيْلًا مِّنَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا

(الغفرات ص ۲، مطبوعہ مکتبہ نزار معینی الباز مکہ ۱۸۰۳ھ)

(ذی اسرائیل: ۱)

اللہ تعالیٰ کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عید فرماتا

تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے کمال عید ہیں لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کمال ترین عید اور
محبوب ترین عید ہیں۔

اس آیت میں یہ فرمایا ”سمان ہے وہ جو اپنے عید کورات کے ایک قلیل وقت میں لے گیا“ ایک سوال یہ ہے کہ
رسول کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یوں کیوں نہیں فرمایا: ”سمان ہے وہ جو اپنے رسول کو لے گیا“ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول وہ
ہے جو اللہ کے پاس سے بندوں کی طرف لوٹ آئے اور بندہ ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کے پاس جائے، اور یہ اللہ کے
پاس سے آئے کا نہیں اللہ کی طرف جانے کا موقع تھا اس لیے یہاں رسول کا ذکر نہیں عید کا ذکر مناسب تھا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کے متعلق فرمایا:

أَنَّ اللَّهَ يَبْشِرُكَ بِبَعْتِي مَوْلًى ۖ
بِكَلِمَةٍ مِّنَ الدُّوَىٰ ۚ وَحَصُورًا

(اے زکریا) اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو (یعنی)
کلمۃ اللہ کے مصدق ہوں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں

سے بہت نیچے والے ہوں گے۔

حضرت یحییٰ کو سید کہا اور آپ کو عید فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سیادت، سلطنت اور مالکیت
حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، بندے کو اگر سید یا مالک یا صاحب سلطنت کہا جائے گا تو یہ مجاز ہو گا، اور بندے کی ایسی
صفت جو اس کی حقیقی صفت ہو اور اللہ کی نہ ہو وہ صرف عیدت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا کہ اپنے محبوب کا ذکر حقیقی وصف
کے ساتھ کرے مجاز اور مستعار وصف کے ساتھ نہ کرے، اور فضیلت حقیقی وصف میں ہے مجاز اور مستعار وصف میں نہیں
ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو محض عید نہیں فرمایا عیدہ فرمایا ہے، یعنی اس کا بندہ، عید تو دنیا میں ہزاروں ہیں لیکن کمال
عیدہ ہے جس کو مالک خود کے یہ میرا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی ذکر فرمایا اپنی طرف
اضافت کر کے فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيَّ عَبْدِي

اللہ ہی کے لیے سب تعزیتیں ہیں جس نے اپنے بندہ پر

کتاب نازل کی۔

الْكِتَابَ۔ (۱) کہت: ۱۱

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۚ (زمر: ۳۶)

کیا اللہ اپنے بندہ کو کافی نہیں؟

حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسیری ”اللہ آپ کو لے گیا“ اور حضرت موسیٰ علیہ
السلام کے متعلق فرمایا:

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے۔

(الاعراف: ۱۴۳)

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي۔ (الشع: ۹۹) اور (ابراہیم) نے شک میں اپنے رب کی طرف

جائے والا ہوں۔

حضرت موسیٰ از خود گئے حضرت ابراہیم از خود گئے اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے جانے والا تھا اور وہی لانے والا تھا اور ان دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے۔

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

میں نے اپنے والد اور شیخ عمر بن الحسین رحمہ اللہ سے سنا کہ انہوں نے کہا میں نے شیخ سلیمان انصاری سے سنا کہ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند درجہ اور عظیم مراتب پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اے محمد! تم کو کس وجہ سے یہ بلندی عطا کی گئی آپ نے جواب دیا اے میرے رب کیونکہ تو میرے عبد ہوئے کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے اور مجھے اپنا عبادت گزار قرار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: **سُبْحَانَ الذی اسری بعبده۔**

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۲۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

مسجد اقصیٰ سے ہو کر آسمانوں کی طرف جانا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث معراج بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں براق پر سوار ہوا حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچا پھر میں نے براق کو اس حلقہ میں باندھ دیا جہاں انبیاء علیہم السلام کی سواریاں باندھی جاتی ہیں، پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے وہی دور رکعت نماز پڑھی، پھر میں مسجد سے باہر آیا، پھر میرے پاس جبریل علیہ السلام ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آگئے، میں نے دودھ لے لیا تو جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا، پھر ہمیں آسمان کی طرف معراج کرائی گئی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۲)

اس جگہ یہ سوال ہو تا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست آسمانوں کی طرف کیوں نہیں لے جایا گیا درمیان میں مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا اس کی حسب ذیل علتیں ہیں:

(۱) اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آسمانوں پر جانے کا ذکر فرماتے تو مشرکین کے لیے اطمینان اور تصدیق کا کوئی ذریعہ نہ ہو تا کیونکہ آسمانوں کے طبقات اور درجہات، سدرہ، ازور سدرہ سے اوپر کے حقائق میں سے کوئی چیز ان کی دیکھی ہوئی تھی نہ انہیں اس کے متعلق کوئی علم تھا، لیکن مسجد اقصیٰ ان کی دیکھی ہوئی تھی تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصیٰ گیا اور واپس آیا، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ اس سے پہلے مسجد اقصیٰ نہیں گئے ہیں تو انہوں نے آپ سے مسجد اقصیٰ کی نشانیوں پر چھنی شروع کیں اور جب آپ نے سب نشانیوں بتادیں تو واضح ہو گیا کہ آپ کے دعویٰ کا اتنا حصہ تو بہر حال سچا ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ جا کر واپس آئے ہیں جب کہ بظاہر یہ بھی بہت مشکل اور مستبعد اور محال تھا تو پھر آپ کے دعویٰ کے باقی حصہ کا بھی صدق ثابت ہو گیا کیونکہ جب آپ رات کے ایک لمحہ میں مسجد اقصیٰ تک جا کر واپس آسکتے ہیں تو پھر آسمانوں تک جا کر بھی واپس آسکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ کی نشانیوں کے متعلق سوالات اور آپ کے

کی باتوں کے متعلق بھی عہد لیا کہ اگر ان کی زندگی میں آپ کو مبعوث کیا یا تو وہ ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی نصرت کریں گے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکلا گی ان میں انبیاء علیہم السلام بھی چرخوں کی طرح تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا۔

(ماہنامہ الشریعہ، ص ۲۵۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۳۳ھ)

حافظ محمود اسماعیل بن کثیر و مشقی متوفی ۷۷۷ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابن عباس نے کہا اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس سے یہ عہد لیا کہ اگر اس کی حیات میں اللہ تعالیٰ نے (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تو وہ ان کی ضرورت اطاعت کرے گا اور ضرور ان کی نصرت کرے گا اور اس کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی یہ عہد لے کہ اگر ان کی زندگی میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو وہ سب ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی نصرت کریں گے اور ملاؤں، حسن بصری اور قتادہ نے کہا کہ اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ بعض نبی دوسرے بعض نبیوں کی تصدیق کریں گے، اور یہ عہد سابق کے متعلق نہیں ہے اسی لیے امام عبدالرزاق نے حضرت علی اور حضرت ابن عباس کے قول کو روایت کیا ہے۔

امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے بنو قریظہ کے ایک یہودی سے کہا ہے تو اس نے میرے لیے تورات کی آیات لکھ کر دی ہیں کیا وہ آیات آپ کو دکھائیں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خضر ہو گیا، عبد اللہ بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کس قدر خضر ہو گیا ہے، پھر حضرت عمر نے کہا میں اللہ کو رب بن کر راضی ہوں، اور اسلام کو دین بن کر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بن کر! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصہ کی کیفیت دور ہو گئی، اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس ہوں اور پھر تم مجھے چھو کر ان کی پیروی کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے (مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۸) اور امام ابو یعلیٰ اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل کتب سے کسی چیز کا سوال نہ کرو وہ ہرگز تمہیں ہدایت نہیں دیں گے، وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں تم ان سے کوئی بات سن کر یا کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا کسی حق بات کی تکذیب کرو گے، بے شک اللہ عزوجل کی قسم اگر تمہارے دور میں حضرت موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرنے کے سوا ان کے لیے اور کوئی چیز جائز نہ ہوتی (مسند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۵) اور بعض احادیث میں ہے کہ اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرنے کے سوا ان کے لیے اور کوئی کام جائز نہ ہوتا، پس قیامت تک کے دائمی رسول سیدنا محمد خاتم الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں اور آپ جس زمانہ میں بھی ہوتے تو آپ ہی امام اعظم ہوتے اور آپ ہی واجب اطاعت ہوتے اور تمام انبیاء پر مقدم ہوتے، اسی وجہ سے جب تمام انبیاء علیہم السلام معراج کی شب بیت المقدس میں جمع ہوئے تو آپ ہی تمام نبیوں کے امام ہوئے اور میدان حشر میں بھی آپ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سب کی شفاعت فرمائیں گے اور یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا اور کسی کے لائق نہیں ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۹ ص ۳۲۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۳۸ھ)

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتب معراج، مسجد اقصیٰ سے ہوئے آسمانوں پر جا کر اس لیے تھا کہ اپنے اپنے زمانوں میں انبیاء و صالحین علیہم السلام نے آپ پر ایمان لائے اور آپ کی نصرت کرنے کا جو عہد کیا تھا

وہ عہد پورا ہو جائے۔

(۳) مسجد اقصیٰ سے ہو کر آسمانوں کی طرف جانے کی تیسری حکمت یہ ہے کہ آپ کا مسجد اقصیٰ جانا اور نبیوں کی امامت فرمایا معراج کی تصدیق کا اور خصوصاً یہ ادری میں اور جسم کے ساتھ معراج کی تصدیق کا ذریعہ بن گیا۔ حافظ ابن کثیر دمشقی لکھتے ہیں:

محمد بن کعب القرظی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحبہ بن خلیفہ کو قیصر روم کے پاس بھیجا پھر ان کے وہاں جانے اور قیصر روم کے سوالات کے جوابات دینے کا ذکر کیا، پھر بیان کیا کہ شام کے تاجروں کو بلایا گیا تو ابو سفیان بن مخزوم حرم اور اس کے ساتھیوں کے آنے کا ذکر کیا پھر رقتل نے ابو سفیان سے سوالات کیے اور ابو سفیان نے جوابات دیے جن کا تفصیلی ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ابو سفیان نے پوری کوشش کی کہ قیصر روم کی نگاہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کم کر دے، ان ہی باتوں کے دوران اس کو واقعہ معراج یاد آیا اس نے قیصر روم سے کہا اے بادشاہ! کیا میں تم کو ایسی بات نہ سناؤں جس سے اس شخص کا جھوٹ تم پر واضح ہو جائے، اس نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ اس نے لکھو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات ہماری زمین ارض حرم سے نکل کر تمہاری اس مسجد بیت المقدس میں پہنچے اور اسی رات کو صبح سے پہلے ہمارے پاس حرم میں واپس پہنچ گئے، بیت المقدس کا بڑا عاید جو بادشاہ کے سر پہ لکھا ہوا تھا وہ کسے لگانے لگا جسے اس رات کا علم ہے، قیصر نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور پوچھا تمہیں اس رات کا کیسے علم ہے؟ اس نے کہا میں ہر رات کو سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کروں گا کہ آتما اس رات کو میں نے ایک دروازہ کے علاوہ سارے دروازے بند کر دیے، وہ دروازہ بند نہیں ہوا اس وقت وہاں جتنے کارندے دستیاب تھے سب نے پوری کوشش کی مگر وہ دروازہ بند نہیں ہوا، ہم اس دروازہ کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکے، یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑ کے ساتھ زور آڑا رہے ہوں، ہم نے کہا صبح کو بڑھیں گے بلکہ رکھنا نہیں گے کہ اس میں کیا نقص ہو گیا ہے، اور اس رات کو دروازہ ہونی کھلا چھوڑ دیا، صبح کو ہم نے دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشہ میں جو پتھر تھا اس میں سورج تھا اور پتھر میں سوار یوں کے باندھنے کے نشانات تھے، میں نے اپنے اصحاب سے کہا گزشتہ رات کو وہ دروازہ اس لیے بند نہیں ہو سکا تھا کہ اس دروازہ سے ایک نبی کو آنا تھا اور اس رات ہماری اس مسجد میں نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے گزر کر جو آسمانوں کی طرف گئے اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ آپ کا وہاں جانا واقعہ معراج کی تصدیق کا ذریعہ بن جائے۔

(۴) چوتھی حکمت یہ تھی کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں مدفون ہیں، اور وہ سب اس رات کو مسجد اقدس میں جمع ہوئے، تمام نبیوں نے خطبات پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں ان کو بیان کیا اور سب کے آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور آپ نے سب نبیوں کو نماز پڑھائی اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور حلی چاہتے ہیں جیسے جاتے ہیں، اور ایک وقت میں متعدد جگہ بھی تشریف لے جاتے ہیں اس وقت سب نبی اپنی اپنی قبروں میں بھی تھے اور مسجد اقصیٰ میں بھی تھے۔

شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ لکھتے ہیں:

حضرت آدم علیہ السلام جمع انبیاء میں اس کے قبل بیت المقدس میں بھی مل چکے ہیں اور اسی طرح وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہیں اور اسی طرح اقیہ آسمانوں میں جو انبیاء علیہم السلام کو دیکھا سب جگہ کی سوال ہو سکتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر

میں تو اصل جسد سے تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے مقامات پر ان کی روح کا تمثیل ہوا ہے یعنی غفری جسد سے جس کو صوفیہ جسد مثالی کہتے ہیں روح کا تعلق ہو گیا اور اس جسد میں تعدد بھی اور ایک وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے لیکن ان کے اختیار سے نہیں بلکہ محض یہ قدرت و مشیت حق۔ (نصاب ص ۶۵-۶۴ مطبوعہ آج اپنی لینڈ کراچی)

خلاصہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں آپ کے تشریف لے جانے کی وجہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور ایک وقت میں کی جگہ بھی ہوتے ہیں اسی مفہوم کو بعض علماء حاضر و ناظر سے بھی تعبیر کرتے ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا اور ہر وقت ہر جگہ کا علم ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شہن ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نشانیاں دکھانا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس کے اور گردنم نے برکتیں دی ہیں، تاکہ ہم اس (عبد کرم) کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں مسجد اقصیٰ کے اور گردنم جو برکتیں ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں کہ مسجد اقصیٰ تمام انبیاء سابقین کی عبادت گاہ ہے اور ان کا قبہ ہے، اس میں بکثرت دریا اور درخت ہیں، اور یہ ان تین مساجد میں سے ہے جن کی طرف قصد ارخت سفر ماندھا جاتا ہے، اور یہ ان چار مقامات میں سے ہے جہاں دجال کا داخلہ ممنوع ہے، امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ دجال تمام روئے زمین میں گھومے گا، سوا چار مساجد کے، مسجد مکہ، مسجد مدینہ، مسجد اقصیٰ اور مسجد طور، اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ہر پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے، (سنن ابن ماجہ) اور امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا نبی اللہ! ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا اس جگہ حشر نشر ہو گا اس جگہ اگر نماز پڑھو تو گناہ اس جگہ ایک نماز پڑھنے کا جریک ہزار نمازوں کے برابر ہے، نیز امام احمد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی بیت المقدس حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وہاں حاضر نہ ہو سکے تو ذیل زمینوں کا تل بھیج دے جس سے وہاں چراغ جلایا جائے، اس مسجد میں چراغ جلانے کا ہر بھی وہاں نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ دو دوسری مسجد ہے جس کو روئے زمین پر بنایا گیا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ! زمین میں سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام، میں نے کہا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا المسجد الاقصیٰ، میں نے پوچھا ان کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا چالیس سال! پھر تیس جہاں بھی موقع ملے تم نماز پڑھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کو تعبیر کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعبیر کیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ہم ان کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، یعنی تاکہ ہم آپ کو آسمانوں کی طرف لے جائیں تاکہ ہم اس میں بہت عجیب و غریب امور دکھائیں، حدیث صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے پتھر سے آسمانوں کی طرف چڑھ کر گئے اور ہر آسمان میں آپ کی ایک نبی سے ملاقات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کے احوال سے مطلع ہوئے اور آپ نے فرشتوں کو دیکھا جن کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء علیہم السلام کو دو رکعت نماز پڑھائی پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی، انبیاء علیہم السلام کی سات صفیں تھیں اور تین صفیں سرطین کی

تھیں اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی اور یہ آپ کی خصوصیت ہے اور اس میں یہ حکمت تھی کہ ظاہر کیا جائے کہ آپ سب کے امام ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی رگوں کے ساتھ نماز پڑھی یا جسموں کے ساتھ، اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے پڑھی یا اونچی میں، حافظ ابن کثیر نے کہا وہی میں پڑھی اور قاضی عیاض نے کہا پہلے پڑھی، ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان میں دو رکعت نماز پڑھی اور وہیں کے فرشتوں کی امامت فرمائی، آپ کایرات کو جانا اور آسمانوں کی طرف عروج رات کے ایک حصہ میں ہوا، وہ ایک حصہ کتنی دیر پر مشتمل تھا اس کی مقدار معلوم نہیں ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ جب آپ واپس آئے تو ہمزای طرح گرم تھا، آپ کے عمامہ کے ٹکڑے سے جو درخت کی شاخیں ہیں تھیں وہ اسی طرح جل رہی تھیں، آپ کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا، تاکہ بہ تدریج بلند مقامات کی طرف عروج ہو اور عجیب و غریب امور دیکھنے کے لیے آپ مرحلہ وار مانوس ہوں اور آپ کے آنے اور جانے سے محشر کی زمین شرف ہو جائے، کعب احبار نے بیان کیا ہے کہ آسمان دنیا سے بیت المقدس کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس دروازے سے ہر روز ستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ شخص بیت المقدس میں آئے اور نماز پڑھے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا پھر آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا، ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس کا ہر ستون یہ دعا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب ہمیں ہر نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اب ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مستحق ہیں، ہمیں آپ کی زیارت کا شرف عطا فرما تو پہلے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا تاکہ ان کی دعا قبول ہو پھر آپ کو آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا اور ان کا کارہ ناکلن یہ ہے کہ آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھی تاکہ آپ کی امت کے لیے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا نمونہ قائم ہو اور آپ کی سنت ہو جائے نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب جو بچا اس ہزار نمازوں کے برابر ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہو کہ آپ نے وہیں نماز پڑھی ہے، ورنہ یہ مجھ تو بہت پہلے سے نبی ہوئی تھی لیکن اس میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب پہلے اتنا نہ تھا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے من تبعہ عیضہ داخل کر کے اس پر متنبہ کیا ہے کہ آپ کو بعض نشانیاں دکھائی گئی ہیں تمام نشانیاں نہیں دکھائی گئیں کیونکہ تمام نشانیاں تو غیر ممتنی ہیں اور جسم ممتنی غیر ممتنی نشانوں کو نہیں دیکھ سکتا۔

(روح البیان ج ۱ ص ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰)

علامہ شباب الدین خلجی نے ان نشانوں کے بیان کے بارے میں لکھا ہے، مثلاً رات کے ایک قلیل وقفہ میں آپ کا بیت المقدس پہنچ جانا، اور آپ کے سامنے بیت المقدس کو منکشف کر دینا جب مشرکین نے آپ سے بیت المقدس کی نشانوں کے متعلق پوچھا اور تمام انبیاء علیہم السلام کا متمش ہو کر بیت المقدس میں آنا اور آپ کا ان کو نماز پڑھانا اور ہر نبی کا اپنے مقام کے اعتبار سے کسی آسمان میں موجود ہونا۔

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی تمام نشانیاں دکھائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ لِبَنِي إِسْرَءِئِيلَ مَكْرُوهَاتِهِمْ
الْمَنْعُوتِ وَالْأَوْحَى (الانعام: ۷۵)

نشانیاں دکھائیں۔

اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نشانیاں دکھائیں، اس سوال کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو جو بعض نشانیاں دکھائی گئیں ان کا تعلق توحید کے دلائل کے ساتھ ہے اور آپ کو جو بعض نشانیاں دکھائی گئیں میں ان کا تعلق معراج کے ساتھ ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض نشانیاں دکھائی گئیں وہ ان تمام نشانیوں سے بڑھ کر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (۱۸) (نجم: ۱۸)

بے شک انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں ضرور

دیکھی ہیں۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا: بے شک وہی بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔

اس کے دو محمل ہیں (۱) اللہ تعالیٰ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت سننے والا اور آپ کو بہت دیکھنے والا ہے۔

(۲) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے والے اور اس کے جمل کو دیکھنے والے ہیں۔

(عنايت القاضی ج ۳ ص ۳۳۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

رات کے ایک قلیل وقفہ میں معراج کا ہونا

علامہ عطاء نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے پانچ مرحلے تھے، پہلا مرحلہ براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ تک، دوسرا مرحلہ معراج (سیڑھی) پر چڑھ کر آسمان دنیا تک، تیسرا مرحلہ فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر ساتویں آسمان تک، چوتھا مرحلہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں پر سوار ہو کر سدرة المنتهی تک، پانچواں مرحلہ رفرف پر سوار ہو کر قاب قوسین تک، آپ کو براق، معراج، فرشتوں کے پروں اور حضرت جبریل کے پروں پر سوار کرانے کی حکمت یہ تھی کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت، وجاہت اور درکرامت کو ظاہر کیا جائے، ورنہ اللہ سبحانہ اس پر قادر ہے کہ آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے جہاں چاہے بغیر کسی سواری کے ذریعہ پہنچا دے، ایک قول یہ ہے کہ براق صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھا اور مسجد اقصیٰ سے لے کر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا معراج (سیڑھی) تھی اور اس نورانی سیڑھی کے آسمانوں تک سات ڈنڈے تھے، آٹھواں ڈنڈا ساتویں آسمان سے لے کر سدرة المنتهی تک تھا اور نوں ڈنڈا مقام مستوی تک تھا جہاں پر قلم ملنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور دسواں ڈنڈا صرف الاقلام سے لے کر عرش تک تھا۔

ظاہر یہ ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسافت کو طے کیا اپنی اصل پر تھی یعنی اس مسافت کو پیٹ کر کم نہیں کیا گیا، مکہ مکرمہ سے لے کر اس مقام تک جہاں سے آپ کو وحی کی جاتی ہے تین لاکھ سال کی مسافت ہے، ایک قول یہ ہے کہ چچاس ہزار سال کی مسافت ہے، اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں اور یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ مسافت پیٹ دی جاتی ہے اور فقہاء بھی اس کو بطور کرامت ثابت کرتے ہیں۔

(روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۲۳۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

اس جگہ یہ سوال ہو تا ہے کہ ایک لمحہ میں اتنی طویل اور عظیم سیر کیسے واقع ہو گئی اس کے جواب میں بعض علماء نے یہ نکتہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہ منزلہ روح ہیں اور یہ کائنات بہ منزلہ جسم ہے اور جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، سو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ ہو گئی اور جب آپ اس کائنات میں واپس آئے تو یہ کائنات پھر زندہ ہو گئی، آسمانوں، زمینوں، سورج اور سیاروں کی گردش جہاں تک پہنچی تھی وہیں پر رگ گئی اور جب آپ اس کائنات میں داخل ہوئے تو پھر وہ گردش وہیں سے پھر شروع ہو گئی اور جب آپ گھر آئے تو آپ کا ستر

اسی طرح گرم تھا اور زنجیر بھی رہی تھی۔

اس جواب پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ براق، مسجد اقصیٰ، ساتوں آسمان، سدرہ، رُفْرُف اور عرش وغیرہ سب چیزیں بھی تو اس کائنات میں ہیں جب سفر معراج کے دوران یہ کائنات مردہ ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ میں جا کر امامت فرمانا، آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات فرمانا اور بقی معراج کے واقعات کیسے ظہور پذیر ہوئے؟ اس لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جن جن چیزوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تعلق تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اور اپنے حال پر متحرک رکھا اور ان کے علاوہ بقی کائنات کو بے جان اور ساکن کر دیا اور جب آپ سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو پھر ہر چیز وہیں سے حرکت کرنے لگی جیسا کہ آپ اے چھوڑ کر گئے تھے، اور جب آصف بن برخیا ایک ملاہ کی مسافت سے تخت بلیقوں کو پلک جھپکنے سے پہلے لاسکتے ہیں تو پلک جھپکنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر جا کر لوٹ آنا کیونکر قابل اعتراض ہو سکتا ہے۔

واقعہ معراج کی تاریخ

ملاطی قاری لکھتے ہیں:

بکثرت علماء محدثین نے یہ کہا ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا ہے، علامہ نووی نے ذکر کیا ہے کہ حنفی میں عطاء، جمہور محدثین اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ واقعہ معراج بعثت کے سولہ ماہ بعد ہوا، علامہ سبکی نے کہا اس پر اجماع ہے کہ واقعہ معراج مکہ میں ہوا اور عتارود ہے جو ہمارے شیخ ابو محمد دخیالی نے کہا کہ معراج ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئی ہے، اور سید جمال الدین محدث نے روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ واقعہ معراج بارہ ربیع کی ستائیس تاریخ کو ہوا جیسا کہ حرم شریفین میں اسی پر عمل ہوتا ہے، ایک قول یہ ہے کہ معراج المرجع الآخر میں ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ رمضان میں ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ شوال میں ہوئی اس کے علاوہ اور بھی متعدد اقوال ہیں۔

(شرح الشفاء علی ہاشم ضمیمہ الریاض ج ۲ ص ۲۳۳)

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

علامہ نووی نے روضہ میں لکھا ہے کہ اعلان نبوت کے دس سال بعد واقعہ معراج ہوا اور فتاویٰ میں ہے کہ نبوت کے پانچویں سال یا چھٹے سال معراج ہوئی، فاضل ملائین عمری نے شرح ذات الشفاء میں وثوق سے لکھا ہے کہ بعثت کے بارہ سال بعد معراج ہوئی اور ابن حزم نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، علامہ نووی نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ معراج المرجع الاول میں ہوئی، اور شرح مسلم میں لکھا ہے کہ المرجع الآخر میں ہوئی اور روضہ میں وثوق سے لکھا ہے کہ ربیع میں ہوئی، ایک قولن رمضان کا اور ایک قول شوال کا ہے اور یہ ستائیسویں شب کو واقع ہوئی بعض نے کہا جمعہ کی شب ہوئی بعض نے کہا ہفتہ کی شب ہوئی، علامہ دمیری نے ابن الاثیر سے نقل کیا ہے کہ معراج ہجر کی شب ہوئی۔

(روح المعانی ج ۱۵ ص ۷۶-۱۰۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۷ھ)

واقعہ معراج کی ابتداء کی جگہ

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

اس میں بھی اختلاف ہے کہ معراج کس جگہ ہوئی، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی اور امام نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حطیم کعبہ میں غیثہ اور بیداری کے عالم میں تھے کہ آپ کے پاس

ایک آنے والا آیا اور اس نے آپ کا ہیل سے ہیل تک (گلے سے ٹانگ تک) سینہ چاک کیا۔ الحدیث۔
امام نسائی نے حضرت ابن عباس سے اور امام ابویعلیٰ نے اپنی سند میں اور امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت ام ہانی سے یہ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد ان کے (حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب) کے گھر سوئے ہوئے تھے تو آپ کو معراج کرائی گئی اور اسی شب آپ لوٹ آئے، الحدیث۔

(روح المعانی ج ۱۵ ص ۸۰۹ مطبوعہ دار الفکر ۱۳۷۱ھ)

ان روایات میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت ام ہانی کے گھر سوئے پھر وہیں سے اٹھ کر حطیم کعبہ میں چلے گئے اور وہیں سے سفر معراج شروع ہوا اور چونکہ ابتداء میں آپ حضرت ام ہانی کے گھر تھے اور بعد میں حطیم کعبہ تشریف لے گئے، اس لیے دونوں جگہوں کی طرف معراج کی نسبت کر دی گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کے گھر سے معراج ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ام ہانی سے تعلق کی بناء پر آپ نے حضرت ام ہانی کے گھر کو اپنا گھر فرمایا، اس کی مزید تفصیل ان شاء اللہ عنقریب آئے گی۔
معراج کی احادیث میں تعارض کی توجیہ

واقعہ معراج تیس سے زیادہ صحابہ کرام سے مروی ہے اور کسی ایک روایت میں بھی پورا واقعہ مفصل مذکور نہیں ہے صحیح بخاری کی کسی حدیث میں مسجد اقصیٰ جانے کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر امام مسلم اور امام نسائی نے کیا ہے، کسی روایت میں شق صدر کا ذکر نہیں ہے اور کسی میں براق پر سوار ہونے کا ذکر نہیں ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کا نام بخاری نے ذکر نہیں کیا اس کا ذکر امام مسلم اور امام نسائی اور دیگر محدثین نے کیا ہے، صحاح کی روایات میں برزخ کے واقعات دیکھنے کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر امام بیہقی، امام ابن جریر، حافظ ابن کثیر، علامہ طبری اور دیگر محدثین نے کیا ہے، اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج متعدد بار متعدد صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا اور ہر شخص کے سامنے آپ نے اس کی صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے واقعہ معراج بیان فرمایا اس وجہ سے یہ تمام روایات غیر مربوط اور باہم متعارض ہیں۔

اب ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ ہم واقعہ معراج کو مختلف کتب حدیث سے افادہ کرب کے مربوط طریقہ سے پیش کریں اور جو چیز پہلے سے اس کو پہلے اور جو بعد میں ہے اس کو بعد میں ذکر کریں، صحاح کی روایات سے واقعہ معراج کو نقل کرنے کے بعد ہم امام بیہقی کے حوالے سے برزخ کے دیکھے ہوئے واقعات پیش کریں گے، اس کے بعد ہم ان احادیث کے اسرار اور نکات بیان کریں گے۔ فسقول وبالبہ التوفیق وبہ الاستعانة بلیقی۔

کتب احادیث کے مختلف اقتباسات سے واقعہ معراج کا مربوط بیان

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مالک بن معصوم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس رات کا بیان فرمایا جس میں آپ کو معراج کرائی گئی تھی، آپ نے فرمایا جس وقت میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا (فرشتہ) آیا اور اس نے میرا سینہ میں سے ہیل تک چاک کر دیا، راوی کہتے ہیں میرے پہلو میں جادو تھے میں نے پوچھا یہ ہیل سے ہیل تک کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا مظلوم سے ٹانگ تک، آپ نے فرمایا پھر میرا دل نکلا، پھر ایک سونے کا ٹکڑا لایا گیا جو ایمان (اور حکمت) سے لبریز تھا، پھر میرا دل دھوا گیا، پھر اس کو ایمان اور حکمت سے

لبرز کیا گیا پھر اس دل کو اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۷)

اور امام بخاری کتاب التوحید میں حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے کہ تین فرشتے آپ کو مسجد حرام سے انھا کر زمزم پر لے گئے، ان فرشتوں کے متولی حضرت جبریل تھے، پھر حضرت جبریل نے آپ کے ملتوم اور ناف کے درمیان سینہ کو چاک کیا پھر اپنے ہاتھ سے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا حتیٰ کہ پیٹ کو صاف کر دیا، پھر سوئے کا ایک ٹشٹ لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، پھر ایمان اور حکمت کو سینہ میں بھردیا اور تمام گوشت اور رگوں میں ایمان اور حکمت کو سمودیا گیا پھر سینہ کو بند کر دیا گیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۵۱۷)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا جس کو لکام ڈالی ہوئی تھی اور اس پر زین چڑھائی ہوئی تھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شوقی سے اچھل کود کی تو اس سے حضرت جبریل نے کہا کیا تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہے ہو؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مکرم کوئی شخصیت آج تک تم پر سوار نہیں ہوئی، تب براق ختم کیا اور اس کا پسینہ بستے لگا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷۷)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے پاس ایک سواری لائی گئی جو خمر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، جاوے لکھا اے ابو جہزہ! (حضرت انس) کیا وہ براق تھا؟ حضرت انس نے کہا ہاں وہ مثنائے نظر پر قدم رکھتا تھا مجھے اس پر سوار کرایا گیا اور جبریل مجھے لے کر چلے گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۷)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکشیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کشیب احمر کے پاس سے گزر ہوا اس وقت وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۷۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۲۴۱)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب نے عرض کیا: آپ ہمیں شب معراج کا واقعہ بیان کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے مسجد حرام میں عشاء کی نماز پڑھی، پھر میں سو گیا پھر ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے بیدار کیا، میں بیدار ہوا مجھے کچھ نظر نہ آیا، پھر میں مسجد سے باہر نکلا اور فوراً سے دیکھا تو مجھے خمر سے مشابہ ایک جانور نظر آیا ان کے کلن اوپر کواٹھے ہوئے تھے اور اس کو براق کہا جاتا ہے، اور مجھ سے پہلے

انبیاء علیہم السلام اس (قسم کے) جانور پر سواری کرتے تھے وہ متناہے نظر پر قدم رکھتا تھا جس میں اس پر سوار ہوا، جس وقت میں اس پر سواری کر رہا تھا مجھے دائیں جانب سے کسی شخص نے آواز دی یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو، یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو، میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور میں اس کے پاس نہیں ٹھہرا، پھر مجھے اپنی بائیں جانب سے کسی نے آواز دی یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو، یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو، میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا، پھر اسی سیر کے دوران ایک عورت انتہائی زینت سے آراستہ اپنی بائیں کھولے کھڑی تھی، اس نے بھی کہا یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم سے سوال کرتی ہوں، مجھے دیکھو، میں نے اس کی طرف بھی التفات نہیں کیا نہ اس کے پاس ٹھہرا حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا میں نے اس حلقہ میں اپنی سواری کو باندھا جس حلقہ میں انبیاء علیہم السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے پھر جبریل (علیہ السلام) میرے پاس دو برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ، میں نے دودھ پی لیا اور شراب کو چھوڑ دیا، حضرت جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو پالیا میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرت جبریل نے پوچھا آپ نے راستہ میں کیا دیکھا تھا؟ میں نے کہا جب میں جا رہا تھا تو دائیں جانب سے ایک شخص نے مجھے پکار کر کہا یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو، میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا حضرت جبریل نے کہا یہ بلائے والا یہودی تھا اگر آپ اس کی دعوت پر لبیک کہتے اور اس کے پاس ٹھہرتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، آپ نے فرمایا جب میں جا رہا تھا تو ایک شخص نے مجھے بائیں جانب سے آواز دی یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو، جبریل نے کہا یہ نصاریٰ تھا اگر آپ اس کی دعوت پر لبیک کہتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، آپ نے فرمایا اس سیر کے دوران ایک عورت انتہائی زینت سے آراستہ اپنی بائیں کھولے کھڑی تھی اس نے بھی کہا اے محمد! میں تم سے سوال کرتی ہوں مجھے دیکھو میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا، جبریل نے کہا یہ دنیا تھی اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر اٹھاتا رکھتی۔

آپ نے فرمایا پھر میں اور جبریل علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوئے اور ہم میں سے ہر ایک نے دو رکعت نماز پڑھی پھر میرے پاس ایک معراج (نورانی سیر) لائی گئی جس پر بنو آدم کی رو میں اس وقت چڑھتی ہیں جب تم دیکھتے ہو کہ میت کی آنکھیں آسمان کی طرف کھلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ میت حسین معراج تھی، کسی مخلوق نے ایسی معراج نہ دیکھی ہو گی میں اور جبریل اس معراج پر چڑھے حتیٰ کہ ہماری ملاقات آسمان دنیا کے فرشتے سے ہوئی اس کا نام اسماعیل تھا اس کے ماتحت ستر ہزار فرشتے تھے اور ان میں سے ہر فرشتے کے ماتحت ایک لاکھ فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ (الدھر: ۳۱)

آپ کے رب کے لشکروں کو صرف وہی (اللہ تعالیٰ) جانتا ہے۔

پھر جبریل نے آسمان کا دروازہ کھلوا دیا، کہا کیا یہ کون ہیں؟ کہا جبریل، پوچھا کیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پوچھا کیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں! آپ نے فرمایا پھر میں نے حضرت آدم کو ان کی اس صورت میں دیکھا جس میں انہیں بنایا گیا تھا ان پر جب ان کی اولاد میں سے مومنین کی رو میں پیش کی جاتی تو فرماتے یہ پاکیزہ روح ہے اس کو طہین میں لے جاؤ اور جب ان پر ان کی اولاد میں سے کفار کی رو میں پیش کی جاتی تو فرماتے یہ فحش روح ہے اس کو میجن میں لے جاؤ، ابھی میں کچھ ہی چلا ہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ دسترخوان مجھے ہوئے ہیں اور ان پر نہایت نفیس بھانا ہوا گوشت رکھا ہے،

اور دوسری جانب اور خزان رکھے ہیں جن پر نمک بدلو دار اور سزا ہوا گوشت رکھا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمدہ گوشت کے توپاس نہیں جانتے اور سزا ہوا بدلو دار گوشت کھا رہے ہیں، میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہایہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پاس جاتے ہیں، پھر میں کچھ آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا ان کے پیٹ کو غمزوں کی طرح ہیں ان میں سے جب بھی کوئی اٹھتا تو گر جاتا اور کھتا اے اللہ قیامت کو قائم نہ کرنا ان کو فرعون جی جانور روند رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہایہ آپ کی امت میں سے سود کھانے والے ہیں یہ قیامت کے دن اس طرح انھیں گے جس طرح آسیب زدہ شخص اٹھتا ہے، پھر میں کچھ آگے چلا تو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے ان کے منہ کھول کر ان میں پتھر ڈالے جاتے پھر وہ پھر ان کے نچلے دھڑ سے نکل جاتے، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے سنا میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہایہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ظلماتِ قیوم کا مال کھاتے تھے دراصل یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھری تھے اور غریب یہ لوگ جنم میں داخل ہوں گے، پھر میں کچھ آگے چلا تو دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، میں نے سنا وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھیں، میں نے کہا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے زنانہ والیاں ہیں، پھر میں کچھ اور آگے چلا تو دیکھا کچھ لوگوں کے پتلونوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے اس کو کھاؤ جیسا کہ تم (دنیا میں) اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے غیبت کرنے والے اور چغلی کرنے والے لوگ ہیں، (الحدیث۔ (دلائل النبوة ص ۲۳۸-۲۴۰)

اس حدیث کو امام ابن جریر نے سورہ اسراء کی تفسیر میں اپنی سند سے روایت کیا ہے اور اس کو امام ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی ابو ہارون عبدی متروک ہے۔ امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان الذی اسری بعبدہ الایہ کی تفسیر میں فرمایا:

میرے پاس ایک گھوڑی لائی گئی اور اس پر مجھ کو سوار کر لیا گیا، آپ نے فرمایا اس کا قدم ختمانے بصر پر تھا، آپ روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی چلے، آپ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو ایک دن فصل ہوتی تھی اور دوسرے دن وہ فصل کاٹ لیتی تھی اور جس قدر وہ فصل کاٹتے تھے اتنی ہی فصل بڑھ جاتی تھی، آپ نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، ان کی نیکیوں کو سات سو گنا تک بڑھا دیا گیا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اور چھڑے آتا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سروں کو پتھروں سے پکلا جا رہا تھا اور جب سر کچل دیا جاتا تو وہ سر پھر درست ہو جاتا اور ان کو مہلت نہ ملتی (کہ سر پھر کچل دیا جاتا) میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر (فرض) نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس گئے جن کے آگے اور پیچھے کپڑے کی دھجیاں تھیں اور وہ جنم کے کاٹنے اور درخت زقوم کو جانوروں کی طرح چر چک رہے تھے، اور جنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے تھے، میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ مانگیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بالکل ظلم نہیں کیا اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے، پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سامنے دیکھو

میں پاکیزہ گوشت پکھا ہوا رکھا تھا اور دوسری جانب سزا ہوا خبیث گوشت رکھا ہوا تھا وہ مڑے ہوئے خبیث گوشت کو کھا رہے تھے اور پاکیزہ گوشت کو چھوڑ رہے تھے۔ آپ نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب بیوی تھی اور وہ اس کو چھوڑ کر رات بھرید کار عورت کے پاس رہتے تھے پھر آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک نکلی ہے جو ہر کپڑے کو پھاڑتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَقْعُدُوا بِمَضَاجِعِ صِرَاطِ تَعْوِذُنَّ ۖ

(الاعراف: ۸۶)

آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثل ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے نکلیوں کا ایک گٹھا جمع کر لیا جس کو وہ اٹھائیں سکتا تھا اور وہ اس گٹھے میں مزید نکلیاں ڈالنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس امانتیں تھیں اور وہ ان کو ادا نہیں کر سکتا تھا وہ رکھ لیتا تھا پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کے انگاروں سے کاٹے جاتے تھے اور جب بھی ان کو کھٹ دیا جاتا وہ پھر پہلے کی طرح ہو جاتے اور ان کو ذرا سہلت نہ ملتی، آپ نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے قتلہ پرور خلیفہ ہیں، پھر آپ کا گندرا ایک چھوٹے پتھر سے ہوا جس کے سوراخ سے ایک بڑا نعل نکل رہا تھا پھر وہ نعل اس سوراخ میں داخل ہونا چاہتا لیکن داخل نہ ہو سکتا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو کوئی بڑی بری بات کہہ کر اس پر تادم ہوتا ہے، اس کو داپس لینا چاہتا ہے اور واپس نہیں لے سکتا پھر آپ کا گزرا ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں سے بہت خوشگوار، ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آری تھی، جس میں مشک کی خوشبو تھی، اور وہاں سے آواز آری تھی آپ نے پوچھا اے جبریل یہ مشک کی خوشبو والی پاکیزہ بو کیسی ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جنت کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ! مجھ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر اور مجھے میرے اہل عطا فرما کیونکہ میری خوشبو، میرا رشیم، میرا سندس اور استبرق، میرے موتی، میرے مرجان، میرے مومگے، میرا سونا اور چاندی، میرے کوزے اور کٹورے، میرا شند، میرا دودھ، اور میری شراب بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو اپنے وعدہ کے مطابق مجھے اہل جنت عطا فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیرے لیے ہر مسلم اور ہر مسلمہ ہے اور ہر مومن اور ہر مومنہ ہے جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں اور میرے ساتھ بالکل شریک نہ کریں اور میرے سوا کسی کو شریک نہ بنائیں اور جو مجھ سے ڈریں گے میں ان کو اہل دوں گا اور جو مجھ سے سوال کریں گے میں ان کو عطا کروں گا اور جو مجھے قرض دیں گے میں ان کو جزا دوں گا اور جو مجھ پر توکل کریں گے میں ان کے لیے کافی ہوں اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں میں وعدہ کے خلاف نہیں کرتا جنت نے کہا میں راضی ہو گئی۔

پھر آپ ایک ایسی وادی میں آئے جہاں سے نہایت بری، بھیانک اور مکروہ آوازیں آری تھیں، آپ نے فرمایا اے جبریل یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے مجھے اہل دوں عطا کر جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، کیونکہ میرے ملوک میری زنجیریں، میرے شعلے اور میری گرمی، میرا تھور، میرا ہوا اور پیپ اور میرے عذاب اور سزا کے اسباب بہت وافر ہو گئے ہیں، میری گمراہی بہت زیادہ ہے، اور میری آگ بہت تیز ہے، مجھے وہ لوگ دے جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر شرک اور کافر، خبیث اور منکر بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہے یہ سن کر

جہنم نے کہا میں راضی ہو گئی۔

آپ نے فرمایا پھر آپ روانہ ہوئے حتیٰ کہ بیت المقدس پر آئے اور آپ نے ایک پتھر کے پاس اپنی سواری باندھی، پھر آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی، پھر جب آپ نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا اے جبرائیل یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ (سیدنا) محمد رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں، انہوں نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں! انہوں نے کہا اللہ ہمارے بھائی اور ہمارے خلیفہ کو سلامت رکھے وہ اچھے بھائی اور اچھے خلیفہ ہیں انہیں خوش آمدید ہو، پھر انبیاء علیہم السلام کی روحیں آئیں، انہوں نے اپنے رب کی ثناء کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا:

الحمد لله الذي اتخذ ابراهيم خليلا
واعطاني ملكا عظيما وجعلني امة قانتا
لله يوثق بي وانقذني من النار وجعلها
على بردا وسلاما۔
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا
اور جس نے مجھے عظیم ملک دیا اور مجھے اللہ سے ڈرنے والی
امت بنایا، میری پیروی کی جاتی ہے اور مجھے آگ سے بچایا اور
اس آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دیا۔

پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی ثناء کرتے ہوئے کہا:

الحمد لله الذي خولني ملكا وانزل
علي الزبور والان لي الحديد وسخر لي
الطير والجمال واتاني الحكمة وفصل
الخطاب۔
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے حکومت کی
نعمت دی اور مجھ پر زبور نازل کی اور لوہے کو میرے لیے نرم کر
دیا اور پرندوں اور پہاڑوں کو میرے لیے سخر کر دیا اور مجھے
حکمت دی اور فیصلہ خانے کا منصب دیا۔

پھر حضرت سلیمان نے اپنے رب کی ثناء کرتے ہوئے فرمایا:

الحمد لله الذي سخر لي الرياح والجن
والانس وسخر لي الشياطين يعملون ما
شئت من محاريب و تماثيل الالهة
وعلمني منطق الطير وكل شئ واسأل لي
عين القطر واعطاني ملكا عظيما لا
يشقى لاحد من بعدي۔
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں
کو، جنوں کو اور انسانوں کو سخر کر دیا اور میرے لیے شیاطین کو
سخر کر دیا جو عمارتیں اور مجسمے بناتے تھے اور مجھے پرندوں کی
بولی سمجھائی اور ہر چیز سمجھائی، اور میرے لیے چمکے ہوئے آئینے کا
چشمہ بنایا۔ اور مجھے ایسا عظیم ملک دیا جو میرے بعد کسی اور کے
لیے بڑا اور نہیں ہے۔

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی ثناء کرتے ہوئے کہا:

الحمد لله الذي علمني السورة
والانجيل وجعلني ابرئى الاكهم والابرص
واحى الموتى باذنه ورفعتني وطهرتني من
الذين كفروا واعاذني وامى من الشيطان
الرجيم فلم يكن للشيطان عليها
سبيل۔
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تورات اور
انجیل کی تعلیم دی اور مجھے لہر زار اندھوں اور برص والوں کو
نیک کرنے والا بنایا، اور میں اس کے آذن سے مردوں کو زندہ
کر آہوں اور مجھے آسمان پر اٹھایا اور مجھے کفار سے نجات دی
اور مجھے اور میری والدہ کو شیطان رنجیم سے محفوظ رکھا اور
شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں ہے۔

پھر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی شاء کرتے ہوئے فرمایا:

الحمد لله الذی ارسلنی رحمة
للعالمین وكافة للناس بشیرا و نذیرا
وانزل علی الفرقان فیہ بیان كل شی
وجعل امتی خیرامة اخرجت للناس
وجعل امتی امة وسطا وجعل امتی هم
الاولون وهم الاخرون وشرح صدری ووضعت
عینی ورفعت لی ذکری وجعلنی فاتحا
وخاتما۔

تمام تفسیر اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین
بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا اور مجھ پر
قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور میری
امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا اور میری امت کو امت وسط
بنایا اور میری امت کو امت اول بنایا اور میری امت کو امت
آخر بنایا اور میرا سینہ کھول دیا اور مجھ سے بوجھ اتار دیا اور میرا
ذکر بلند کیا اور مجھے ابتداء کرنے والا اور انتهاء کرنے والا بنایا۔

حضرت امیرا مہم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر فرمایا انہی فضائل کی وجہ سے تم سب پر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو فضیلت
دی گئی ہے۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، امام بیہقی کی اس روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے اس
کو امام مسلم اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔
امام نسائی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

ثم دخلت الی بیت المقدس فجمع لی
الانبیاء علیہم السلام فقد منی جبرائیل
حتی امتهم۔

پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا اس میں میرے لیے
تمام انبیاء علیہم السلام کو جمع کیا یا پھر حضرت جبرائیل نے مجھے
پکڑ کر ان کے آگے کھڑا کیا اور میں نے سب انبیاء کو نماز
پڑھائی۔

امام بیہقی حدیث سابق کے تسلسل میں بیان کرتے ہیں:

آپ نے فرمایا پھر تین برتن لائے گئے جن کے منہ ڈھکے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں پانی تھا آپ
سے کہا گیا کہ اس کو پیئیں، آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پانی پی لیا، پھر ایک اور برتن پیش کیا گیا جس میں دودھ تھا آپ نے
اسے سیر ہو کر پیا، پھر ایک اور برتن پیش کیا گیا جس میں شراب تھی، آپ نے فرمایا میں سیر ہو چکا ہوں اور اس کو پینا نہیں چاہتا
آپ سے کہا گیا آپ نے ٹھیک کیا آپ کی امت پر عتق شراب حرام کر دی جائے گی اور اگر آپ (بافرض) شراب پی لیتے
تو آپ کی امت میں سے بہت کم لوگ آپ کی پیروی کرتے اس کے بعد آپ آئین کی طرف چڑھ گئے۔ (الحمد للہ للہ)

(دلائل النبوة ج ۲ ص ۱۴۰)

اس حدیث کو امام ابن ابی جریر طبری نے سورہ اسراء کی تفسیر میں اور امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، امام حاکم نے
اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے بھی امام ابن جریر کے حوالے سے روایت کیا ہے۔

اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے امام بزار کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی سند کے تمام راویوں کی توثیق
کی گئی ہے، اسو ایک راوی کے اور وہ یحییٰ بن انس ہے۔ (معجم الزوائد ج ۳ ص ۷۶-۷۷)

(اس حدیث کا قیہ حصہ انشاء اللہ ہم واقعاتی ترتیب کے مطابق بعد میں ذکر کریں گے)۔

امام بخاری مالک بن معمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے میں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوا دیا۔ پوچھا کیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل ہے، پھر آسمان سے فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، کہا گیا کہ انہیں خوش آمدید ہو۔ ان کا آنا مست اچھا اور مبارک ہے دروازہ کھول دیا گیا جب میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام طے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے! میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو صالح بیٹے اور صلح نبی کو، پھر جبرائیل علیہ السلام (میرے ہمراہ) اوپر چڑھے، میں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے، اور انہوں نے کہا اس کا دروازہ کھلوا دیا، پوچھا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، دریافت کیا کیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوچھا کہ وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، اس (دوسرے آسمان کے دربار) نے کہا خوش آمدید ہو، ان کا آنا مست اچھا اور مبارک ہے۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا، پھر جب میں وہاں پہنچا تو وہاں نبی اور عیسیٰ علیہما السلام طے اور وہ دونوں آپس میں خلد زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ نبی اور عیسیٰ ہیں آپ انہیں سلام کیجئے، میں نے انہیں سلام کیا، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو اب صالح اور نبی صلح کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوا دیا پوچھا کیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، دریافت کیا کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پھر دریافت کیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، اس کے جواب میں کہا کیا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مست ہی اچھا اور نہایت مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا پھر جب میں وہاں پہنچا تو یوسف علیہ السلام طے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں انہیں سلام کیجئے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا خوش آمدید ہو اب صالح اور نبی صلح کو، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوا دیا پوچھا کیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، پھر دریافت کیا کیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، چوتھے آسمان کے دربار نے کہا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مست ہی اچھا اور مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا پھر جب میں وہاں پہنچا تو ادریس علیہ السلام طے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اس کے بعد کہا خوش آمدید ہو اب صالح اور نبی صلح کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے، میں تک کہ پانچویں آسمان تک پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھلوا دیا، پوچھا کیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، دریافت کیا کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، پانچویں آسمان کے دربار نے کہا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مست ہی اچھا اور مبارک ہے، پھر جب میں وہاں پہنچا تو ہارون علیہ السلام طے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر کہا خوش آمدید ہو اب صالح اور نبی صلح کے لیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ادریس کے لیے، میں تک کہ ہم چھٹے آسمان پر پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھلوا دیا، پوچھا کیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، دریافت کیا کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اس فرشتے

نے کہا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک ہے۔ میں وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام طے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو اے صالح کو اور یہی صالح کو۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ روئے۔ ان سے پوچھا گیا آپ روتے کیوں ہیں تو انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک مقدس لڑکا مبعوث کیا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر چڑھانے گئے اور اس کا دروازہ کھلوا یا! پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیسا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، تو اس فرشتے نے کہا خوش آمدید ہو ان کا آنا بہت اچھا اور نہایت مبارک ہے، پھر جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام طے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو اب یہی صالح کو اور نبی صالح کو۔

پھر میں سدرة المنتہی تک چڑھایا گیا تو اس درخت سدرہ کے پھل مقام جبر کے مکلوں کی طرح تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرة المنتہی ہے اور وہاں چار نہریں تھیں دو پوشیدہ اور دو ظاہر میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ نہریں کبھی ہیں؟ انہوں نے کہا ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ توحید کی نہریں ہیں اور جو ظاہر ہیں وہ نیک و فرائض ہیں پھر بہت لمبے عرصے تک غائب کیا گیا اس کے بعد مجھے ایک برتن شرب کا اور ایک دوودہ کا اور ایک برتن شرب کا دیا گیا۔ میں نے دوودہ کو لے لیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہی فطرت (دین اسلام) ہے آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گے۔ (صحیح البخاری رقم الحديث ۳۸۸۸)

علامہ نظام الدین نیشاپوری سدرة المنتہی کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

فالمستهی حينئذ موضع لا يتعداه ملك ولا يعلم ما وراءه احد واليه ينتهي ارواح الشهداء۔

نیز علامہ نیشاپوری لکھتے ہیں:

ان جبرائیل تخلف عنه فی مقام لودنوت انملة لاحترقت۔

(غرائب القرآن ج ۴ ص ۲۰۲، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۲ھ)

علامہ اسماعیل حق لکھتے ہیں:

وهو مقام جبرائیل وكان قد بقي هناك عند عروجه عليه السلام الى مستوی العرش وقال لودنوت انملة لاحترقت۔

(روح البیان ج ۹ ص ۲۲۳، مطبوعہ کوئٹہ)

علامہ قاری لکھتے ہیں:

عن الحسن قال فارقتي جبرائیل ای حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فی مقام قرب الجلیل وقال لودنوت انملہ
 سے الگ ہو گئے اور کہا کہ میں ایک پورے کے برابر بھی قریب ہوا
 لا حشرقت۔

تو بل جاؤں گا۔ (شرح الشفاء ج ۱ ص ۳۸ بیروت)

علامہ عبد الوہاب شعرانی، شیخ محی الدین ابن عربی سے نقل کرتے ہیں:

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہی کی طرف عروج کرایا گیا اس کے پھل مشکوں کے برابر تھے اور اس کے پتے
 ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، آپ نے اس کو دیکھا اور آں حایکہ اس کو اللہ کی طرف سے نور نے ڈھانپ رکھا تھا اور کوئی
 شخص اس کی کیفیت بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ شدت نور کی وجہ سے آنکھ اس کا دراک نہیں کر سکتی، آپ نے
 دیکھا سدرہ کی جڑ سے چار دریا نکل رہے ہیں دو دریا ظاہری تھے اور دو دریا باطنی تھے، آپ کو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ
 ظاہری دریا نیل اور فرات ہیں اور باطنی دریا جنت کی طرف جارہے ہیں اور نیل اور فرات بھی قیامت کے دن جنت میں چلے
 جائیں گے اور یہ جنت میں شہد اور دودھ کے دریا ہوں گے، شیخ ابن عربی نے امکان دریاؤں سے پینے والوں کو مختلف قسم کے
 علوم حاصل ہوتے ہیں اور بتایا کہ بنو آدم کے اعمال سدرۃ المنتہی کے پاس رک جاتے ہیں اور یہ روحوں کی جائے قرار ہے،
 اوپر سے جو چیزیں نیچے نازل ہوتی ہیں یہ ان کی انتہاء ہے اوپر سے کوئی چیز نیچے نہیں جاسکتی، اور جو چیزیں نیچے سے اوپر جاتی ہیں
 یہ ان کی بھی انتہاء ہے، نیچے سے کوئی چیز اس کے اوپر نہیں جاسکتی، اور ہمیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جائے قیام ہے۔
 اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے اور آپ کے لیے رفر (سبز رنگ کا تخت) لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 رفر پر بیٹھے اور جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفر کے ساتھ نازل ہونے والے فرشتے کے سپرد کیا نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے آگے چلے کسوال کیا تاکہ آپ کو ان کی وجہ سے انیت رہے، حضرت جبرائیل نے کہا میں
 اس پر قادر نہیں ہوں، اگر میں ایک قدم بھی چلا تو جل جاؤں گا، ہم میں سے ہر فرشتے کے لیے ایک معروف جائے قیام ہے،
 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ سیر آپ کو اس لیے کرائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ثنائیں دکھائے، آپ اس
 سے غافل نہ ہوں پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو الوداع کہا اور آپ اس فرشتے کے ساتھ روانہ ہوئے، رفر آپ کو لے
 کر روانہ ہوا حتیٰ کہ آپ مقام استواء پر پہنچے جہاں آپ نے صرف اقام (قلم چلنے کی آواز سنو اور اقام الواع میں اللہ تعالیٰ
 کے ان احکام کو لکھ رہے تھے جو اللہ اپنی مخلوق کے متعلق جاری فرماتا ہے اور ملائکہ جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور ہر قلم
 ایک فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو کچھ عمل کرتے ہو ہم اس کو لکھ رہے ہیں پھر آپ نور میں تیزی سے دوڑے اور جو
 فرشتہ آپ کے ساتھ تھا وہ پیچھے رہ گیا جب آپ نے اپنے ساتھ کسی کو نہ دیکھا تو آپ گھبرائے اور عالم نور میں آپ حیران و
 پریشان تھے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کریں، اب فرشتہ تھانہ رفر تھا آپ کے ہر طرف نور تھا اور آپ
 عالم وجد میں دائیں بائیں جم رہے تھے اس وقت آپ نے دیدار کی اجازت طلب کی تاکہ اپنے رب کے حضور خاص میں
 داخل ہوں تب حضرت ابوبکر کی آواز سے مشابہ ایک آواز آئی:

قف یا محمد فان ربک بصلی۔

اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ٹھہریے آپ کا رب صلوٰۃ

پر مانتا ہے۔

آپ اس آواز سے متعجب ہوئے اور دل میں سوچا کہ کیا میرا رب نماز پڑھ رہا ہے؟ جب آپ کے دل میں تعجب پیدا
 ہوا اور آپ ابوبکر کی آواز سے مانوس ہوئے تو آپ پر اس آیت کی تلاوت ہوئی:

هو الذی یصلی علیکم وملائکته۔ وہ جو تم پر صلوٰۃ پڑھتا ہے اور ان کے فرشتے صلوٰۃ پڑھتے ہیں۔
تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ اس سے مراد نماز نہیں بلکہ اس سے اللہ کی رحمت کا نزول مراد ہے۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حضرت شریفہ میں داخل ہونے کا ذہن ملا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی جو وحی نازل کرنی تھی اور آپ کی آنکھ نے وہ جلوہ دیکھا جس کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔

(النفات والجوہر ج ۲ ص ۳۶۷-۳۶۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۱ھ)

امام باقی حضرت ابو ہریرہ کی سابق طویل حدیث کے آخر میں روایت کرتے ہیں:

اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے ہر کلام ہوا اور فرمایا: اے آپ نے عرض کیا: تو نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بتایا اور ان کو ملک عظیم عطا فرمایا اور تو نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، اور تو نے حضرت داؤد کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور پھاڑوں کو مسخر کر دیا، اور تو نے حضرت سلیمان کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے لیے پہاڑوں، جنوں، انسانوں، شیطانوں اور ہواؤں کو مسخر کر دیا، اور ان کو اتنی عظیم سلطنت دی جو ان کے بعد اور کسی کے لائق نہیں ہے اور تو نے حضرت عیسیٰ کو توڑتے اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور انہیں ملوڑ زوائد حوں اور برص کے مریضوں کے لیے شفا دینے والا بنا دیا اور وہ تیری اجازت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور تو نے ان کو اور ان کی والدہ کو شیطان سے اپنی پیلامیں رکھا۔ تب آپ کے رب نے فرمایا: میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا اور تو رات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خلیل الرحمن ہیں اور تمام لوگوں کی طرف آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا اور آپ کا شرح صدر کیا اور آپ سے بوجہ درد کر دیا اور آپ کے ذکر کو بلند کیا، جب بھی میرا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا ہے (یعنی اذان وغیرہ میں) اور آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے رب نے مجھے فضیلت دی مجھ کو رحمت للعالمین بنایا، تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا، میرے دشمنوں کے دل میں ایک لمحہ کی مسافت سے میرا عیب ڈال دیا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، اور تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور تیمم کا ذریعہ بنایا اور مجھے کلام کے فواریح، خواتم اور جوامع عطا کیے اور مجھ پر تمام امت کو پیش کیا گیا اور اب امت کا کوئی فرد مجھ پر غلی نہیں ہے خواہ وہ تابع ہو یا متوجع، پھر مجھ پر چالیس نمازیں فرض کی گئیں اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا۔ (دلائل النبوة ج ۲ ص ۳۰۳-۳۰۴)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان سے اوپر سدرہ المنتقی پر پہنچے اور جبار رب العزت آپ کے نزدیک ہو گیا پھر اور قریب ہوا حتیٰ کہ وہ آپ سے دو کمانوں کی مقدار برابر ہو گیا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ جو آپ پر وحی نازل کرتا ہے اس نے آپ پر وہی نازل کی اور آپ کی امت پر دن اور رات میں چالیس نمازیں فرض کر دیں، پھر آپ فیچے اترے حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے، حضرت موسیٰ نے آپ کو روک لیا اور کیا محمد! آپ کے رب نے آپ کو کیا

آپ مجھے اس کی عمارت اس کی ہیئت اور پناہ اس کے قرب کے متعلق بتائیے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا، پھر جس طرح ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ اس طرح دیکھ کر بیت المقدس کے متعلق بیان فرما رہے تھے، آپ نے بتایا کہ اس طرح اس کی عمارت ہے اور اس کی اس طرح ہیئت ہے اور وہ پناہ ہے اس کی اس طرح قرب ہے، اس نے کہا آپ نے سچ کہا، پھر وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے دعوے میں سچ ہیں۔ (دلائل النبوة ج ۲ ص ۳۹۹-۴۰۵)

اس حدیث کو امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، امام ابن ابی حاتم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی اس کا امام ابن جریر کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔
امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

اسماعیل بن عبد الرحمن قرشی بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کراہی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو قافلہ کی علامتوں کی خبر دی، تو انہوں نے کہا یہ قافلہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا یہ قافلہ بدھ کو آئے گا، پھر بدھ کے دن قریش صبح سے قافلہ کے انتظار میں بیٹھے رہے، حتیٰ کہ دن غروب ہوئے لگاؤ قافلہ نہیں آیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو دن بڑھا دیا اور سورج کو روک دیا گیا، اور سورج کو صرف اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روکا گیا تھا حضرت یوشع بن نون کے لیے جب جمعہ کے دن انہوں نے جبارین سے جہاد کیا تھا اور ان کے فارغ ہونے سے پہلے سورج غروب ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی کہ سورج کو موخر کر دیا جائے کیونکہ بغضت کے دن ان کے لیے جنگ کرنا جائز نہ تھا۔ (دلائل النبوة ج ۲ ص ۴۰۴)

علامہ زرقانی لکھتے ہیں:

بعض روایات میں ہے کہ قافلہ بدھ کے دن نصف النہار کے وقت آیا تھا یہ روایت اس کے خلاف ہے لیکن حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ آپ تین قافلوں کے پاس سے گزرے تھے اور مشرکین میں سے ہر ایک نے اپنے قافلہ کے متعلق پوچھا تھا ان میں سے ایک قافلہ بدھ کی دوپہر کو آیا تھا اور یہ قافلہ بدھ کی شام کو پہنچا تھا۔

(شرح المواہب اللدیہ ج ۲ ص ۳۹۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش نے میری تکذیب کی تو میں میزاب کعبہ کے نیچے کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا پھر میں بیت المقدس کو دیکھ کر کہا کہ انہیں اس کی علامت کی خبر دیتا رہا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۸۷)

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

امام محمد بن اسحاق اپنی سند کے ساتھ حضرت امام ہانی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس رات آپ میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے پھر اس رات میں نے آپ کو وہاں موجود نہ پایا پھر آپ نے معراج کا پورا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں قریش کو بتاؤں کہ میں نے اس رات کیا کیا دیکھا ہے، میں نے آپ کا دامن پکڑا اور کہا اگر آپ اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ آپ کا انکار کریں گے اور آپ کی تکذیب کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن چھڑا کر اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے ان کے پاس جا کر ان کو دعا دی

معراج کی خبر دی، جبریل بن مطعم نے کہا اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر واقعی تم اس رات وہاں گئے ہوتے تو اس وقت ہمارے پاس نہ ہوتے، ایک شخص نے کہا اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ نے فلاں فلاں جگہ ہمارے اونٹوں کو دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا: ہاں، بخدا میں نے دیکھا ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اس شخص نے کہا کیا آپ بنو فلاں کے اونٹوں کے پاس سے گزرے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے ان کو فلاں فلاں جگہ دیکھا، ان کی سرخ رنگ کی اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ان کے پاس پیالے میں پانی تھا جس کو میں نے پی لیا، اس نے کہا اچھا بتائیے ان کی اونٹیاں کتنی تھیں اور ان کے چرواہے کون کون تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس وقت ان کی کتنی کی طرف توجہ نہیں کی تھی تو اسی وقت وہ اونٹ اور ان کے چرواہے آپ کے پاس حاضر کر دیئے گئے، آپ نے اونٹوں کو گمن کیا اور ان کے چرواہوں کو جان لیا، پھر آپ نے قریش سے فرمایا تم مجھ سے بنو فلاں کے اونٹوں کی تعداد اور ان کے چرواہوں کی کتنی کے متعلق پوچھا تھا، سنو ان کے اونٹوں کی تعداد اتنی ہے اور ان کے فلاں فلاں چرواہے ہیں، اور ان میں ابو حنفہ کے بیٹے (حضرت ابو بکر) کے بھی چرواہے ہیں، اور صبح بے اونٹ وادی شیبہ میں پہنچ جائیں گے، وہ لوگ صبح وادی شیبہ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے کہ آیا آپ نے سچ فرمایا ہے یا نہیں؟ سو وہ اونٹ آگئے، ان لوگوں نے اونٹ والوں سے پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر دوسرے سے پوچھا کیا تمہاری سرخ اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس پیالہ تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا بخدا میں نے وہ پیالہ رکھا تھا اس سے کسی نے پانی پیا تھا نہ کسی نے اس پانی کو زمین پر گرایا تھا اور وہ پانی ختم ہو گیا تھا، حضرت ابو بکر نے کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، پھر اسی دن سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہو گیا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۶-۲۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۹ھ)

امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے (اس روایت کے آخر میں ہے:) صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے واقعہ معراج سنایا، وہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا اے ابو بکر! تمہارے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گزشتہ رات ایک ماہ کی مسافت کا سفر کر کے واپس لوٹ آئے ہیں، اب وہ لوگ کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر واقعی آپ نے یہ فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں! اور میں تو اس سے زیادہ بعید باتوں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آپ آسمان سے آنے والی خبریں بیان کرتے ہیں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کے دعویٰ پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا میں فلاں فلاں جگہ پر قریش کے قافلہ کے پاس سے گزرا تھا مجھے دیکھ کر ایک اونٹ بدک کر بھاگا اور پچکر لگانے لگا اور اس قافلہ میں ایک اونٹ تھا جس پر سیاہ اور سفید رنگ کی دو بوریوں لدی ہوئی تھیں وہ گر پڑا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، جب قافلہ واپس آیا تو انہوں نے قافلہ والوں سے پوچھا تو انہوں نے اسی طرح بیان کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اور اسی دن سے حضرت ابو بکر کا نام صدیق پڑ گیا۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۸-۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا شراوہ ہے: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو نبی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ قرار دو (اے) ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ نشتی میں سوار کیا ہے شک وہ بہت شکر گزار نہ تھے (بنی اسرائیل: ۲-۳)

اللہ کے سوا کسی اور کو کوکیل نہ بنانے کا معنی

سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی

فضیلت عطا فرمائی اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر تورات نازل فرما کر ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی، پھر تورات کے متعلق یہ فرمایا کہ ہم نے تورات کو نبی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا یعنی تورات ہی بنو اسرائیل کو جہالت اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر علم اور دین حق کی روشنی کی طرف لے جانے والی تھی۔

اس کے بعد فرمایا کہ تورات کی ہدایت یہ تھی کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ قرار دو، یعنی تم اپنے معاملات میں اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا اور غیر اللہ پر اعتماد نہ کرنا ہی توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بعد اس کا ذکر فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ اور کوئی معراج نہیں ہے کہ وہ بحر توحید میں اس طرح مستغرق ہو جائے کہ وہ اپنے تمام مقاصد اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر توکل نہ کرے، اگر وہ زبان سے کچھ بولے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کرے، اگر وہ کچھ سوچے اور غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق سوچے اور غور و فکر کرے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عظیم اور کتنی کثیر نعمتیں عطا کی ہیں اور اس نے ان نعمتوں کی کتنی ناشکری کی ہے، اس کی اطاعت کرنے کی بجائے کتنے گناہ کیے، پھر اپنی تقصیر اور کوتاہیوں پر تادم اور شرمسار ہو اور اٹک نہ اٹکے، اگر اسے کسی چیز کی طلب ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اور اگر کسی چیز سے پناہ مانگی ہو تو صرف اللہ سے پناہ مانگے، اور اپنی کل اغراض اور مطالب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے اور جب اللہ کے سوا اور کسی پر اس کی نظر نہیں ہوگی اور صرف اس کی ذات ہی اس کا مطلق نظر ہوگی تو پھر یہ معنی صادق آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا وکیل نہیں بناتا۔

علامہ المبارک بن محمد ابن الاثیر الجزری المتوفی ۶۶۰ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم وکیل ہے، اس کا معنی ہے جو بندوں کے رزق کا کفیل اور ضامن ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس چیز میں اس پر توکل کیا گیا ہے وہ اس کو مہیا کرنے میں مستقل ہے۔ (الانبیاء ص ۵۵ م ۱۹۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

سید محمد مرتضیٰ زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ لکھتے ہیں:

لغت میں توکل کا معنی ہے کسی کام میں اپنے غمزدار کا اظہار کر کے غیر پر اعتماد کرنا، اور اہل حقیقت کے نزدیک اس کا معنی ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہونا، اور المتوکل علی اللہ اس کو کہا جاتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اس کے رزق اور اس کی تمام ضروریات کا اللہ تعالیٰ کفیل اور ضامن ہے، سو وہ اسی کی طرف رجوع کرے اور اس کے غیر پر توکل نہ کرے۔ (تاج العروس ج ۸ ص ۲۱۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت زدہ شخص کسی یہ دعائیں ہیں: اے اللہ! میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں سو تو مجھے چمک چمکنے کے لیے بھی میرے حوالے نہ کر، اور میرے تمام کاموں کو ٹھیک کر دے تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۵۰۹۰)

حضرت نوح علیہ السلام کا بہت شکر گزار ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا: بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھے۔

ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام بہت شکر گزار بندہ تھے اور وہ اس لیے بہت شکر کرتے تھے کیونکہ وہ موجد تھے اور ان کو جو نعمت بھی ملی تھی اس کے متعلق ان کو یہ یقین تھا کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائی ہے، اور تم سب لوگ نوح

علیہ السلام کی اولاد ہو سو تم بھی ان کی اقتداء کرو، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ اور اس کے سوا اور کسی پر توکل نہ کرو، اور ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو۔

حضرت نوح علیہ السلام کے بہت شکر گزار ہونے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سلمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کپڑے پہنتے یا کھانا کھاتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اس وجہ سے ان کو عبد شکور فرمایا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۱۶۳۶)

سعد بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح نے جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنایا کوئی کھانا کھایا تو اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبد شکور فرمایا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۱۶۳۷)

عمران بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اس لیے عبد شکور فرمایا کہ جب وہ کھانا کھاتے تو یہ دعا کرتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے طعام کھلایا اور اگر وہ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا، اور جب لباس پہنتے تو یہ دعا کرتے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے لباس پہنایا اور اگر وہ چاہتا تو مجھے برہنہ رکھتا، اور جب جوتی پہنتے تو دعا کرتے تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لیے ہیں جس نے مجھے جوتی پہنائی اور اگر چاہتا تو مجھے ننگے پیر رکھتا، اور قضاء حاجت کرتے تو یہ دعا کرتے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے یہ کھن والی چیز دور کی اور اگر وہ چاہتا تو اس کو روک لیتا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۱۶۳۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء سے فارغ ہوتے تو یہ دعا کرتے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت چکھائی اور اس کی افاضت میرے جسم میں باقی رکھی اور اس کا فضلہ مجھ سے نکال باہر کیا۔

(کتاب الشکر لابن الدینار رقم الحدیث: ۷۳۳، کتب الخرائج، باب الشکر رقم الحدیث: ۱۲۲، الاتحاف ج ۲ ص ۱۳۳۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم ضرور دو بار زمین پر فساد کرو گے اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے ○ سو جب ان میں سے پہلے وعدہ کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پس وہ مشرور میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پھیل گئے اور یہ وعدہ پورا ہونے والا تھا ○ پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور ہم نے تم کو بڑا گروہ بنا دیا ○ اور اگر تم یہی نہ کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے ہی نیکی کرو گے اور اگر تم برے عمل کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر ہی ہوگا ○ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا (تو ہم نے دوسروں کو تم پر مسلط کر دیا) تاکہ وہ تمہیں رو سیاہ کر دیں اور اس طرح مسجد میں داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں ○ غنقریب تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا اور اگر تم نے دوبارہ تجاؤز کیا تو ہم دوبارہ سزا دیں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے دو روز کو قید خانہ بنایا ہے ○ (بنی اسرائیل: ۸-۱۴)

یہودیوں کی دوبارہ سرکشی اور اس کی سزائیں ان پر دوبارہ دشمنوں کے غلبہ پر بائبل کی شہادت

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق دو پیش گوئیاں کی ہیں، پہلی پیش گوئی یہ ہے کہ وہ ضرور زمین پر فساد کریں گے اور سرکشی کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس فساد اور سرکشی کی سزائیں ان پر ان کے ایسے دشمن کو مسلط کر دے گا جو ان کو ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ پھر جب انہوں نے دوبارہ

فساد اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سزا دی اور ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، اس کی تصدیق بائبل میں بھی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی:

انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا کہ خداوند نے ان کو حکم دیا تھا بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام لیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے چندہ بن گئے بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بلیا جن کو انہوں نے نفعان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا اور ملک خون سے نپاک ہو گیا یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفابتے اور اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے اور ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے اور اس نے تو بار بار ان کو چھڑایا لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔

(زبور باب: ۱۰۶ آیت: ۳۳-۳۴ کتاب مقدس ص ۵۸۴، مطبوعہ ۱۹۹۲ء)

سعیاہی نے فرمایا:

لوگوں میں سے ہر ایک دوسرے پر اور ہر ایک اپنے ہمسایہ پر ستم کرے گا اور بیٹے بوڑھوں کی اور رذیل شریفوں کی گستاخی کریں گے جب کوئی آدمی اپنے باپ کے گھر میں اپنے بھائی کا دامن پکڑ کرے گا تو پوشاک والا ہے۔ آؤ ہمارا حاکم ہو اس اجڑے دیس پر قابض ہو جاؤ اس روز وہ بلند آواز سے گے گا کہ مجھ سے انتقام نہیں ہو گا کیونکہ میرے گھر میں نہ روٹی ہے نہ کپڑا مجھے لوگوں کا حاکم نہ بناؤ کیونکہ یہ دشلم کی بربادی ہو گئی اور سوداہر گر گیا اس لیے ان کی بول چال اور چال چلن خداوند کے خلاف ہیں کہ اس کی جالی آنکھوں کو غضب ناک کریں اور ان کے منہ کی صورت ان پر گواہی دیتی ہے وہ اپنے گناہوں کو سدود کی مانند ظاہر کرتے ہیں اور چھپاتے نہیں ان کی جانوں پر داؤ دیا ہے! کیونکہ وہ آپ اپنے اوپر چلا لاتے ہیں اور راست بازوں کی بابت کہو کہ بھلا ہو گا کیونکہ وہ اپنے کاموں کے پھل کھائیں گی اور شریروں پر داؤ دیا ہے! کہ ان کو بدی پیش آئے گی کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا نہیں گے (سعیاہ باب: ۳ آیت: ۱۲-۱۳ کتاب مقدس ص ۶۲۲، مطبوعہ ۱۹۹۲ء)

یرمیاہ نبی نے فرمایا:

میں بزرگوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے کلام کروں گا کیونکہ وہ خداوند کی راہ اور اپنے خدا کے احکام کو جانتے ہیں لیکن انہوں نے جو بائبل کو توڑا اور بندھنوں کے ٹکڑے کر ڈالے اور اس لیے جنگل کا شیر براہن کو پھاڑے گا گیایاں کا بھیڑیا ان کو ہلاک کرے گا چنانچہ ان کے شہروں کی گھات میں بیٹھا رہے گا جو کوئی ان میں سے نکلے پھاڑا جائے گا کیونکہ ان کی سرکشی بہت ہوئی اور ان کی برکتی بڑھ گئی میں تجھے کیوں کر معاف کروں؟ تیرے فرزندوں نے تجھ کو چھوڑا اور ان کی قسم کھائی جو خدا نہیں ہیں، جب میں نے ان کو سیر کیا تو انہوں نے بدکاری کی اور پرے باندھ کر قلعہ خانوں میں اکٹھے ہوئے وہ ہیبت بھرے گھوڑوں کی مانند ہو گئے، ہر ایک صبح کے وقت اپنے پڑوسی کی بیوی پر ہنسانے لگا خداوند فرما تا ہے کیا میں ان باتوں کے لیے سزا دوں گا اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام لے گی

(یرمیاہ باب: ۵ آیت: ۵-۹ کتاب مقدس ص ۱۸۱، مطبوعہ ۱۹۹۲ء)

نیز یرمیاہ نے فرمایا:

اے اسرائیل کے گھر اٹھ اٹھ کر ایک قوم کو دور سے تجھ پر چڑھاؤں گا۔ وہ فرماتا ہے وہ زبردست قوم ہے، وہ قدیم قوم ہے، وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور ان کی بات کو تو نہیں سمجھتا۔ ان کے ترکش کھلی قبریں ہیں وہ سب بہادر مرد ہیں۔ اور وہ تیری فصل کا اناج اور تیری روٹی جو تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھا جائیں گے، تیرے گائے بیل اور تیری بھیڑ بکریوں کو چٹ کر جائیں گے، تیرے انگوڑ اور انجیر نکل جائیں گے، تیرے حسین شہروں کو جن پر تیرا بھروسہ ہے ٹکڑا کر دیں گے۔ (۵: ۱۵-۱۷، کتاب مقدس ص ۱۹، مطبوعہ لاہور ۱۹۹۳ء)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے کتاب (یا نبیل) میں بنی اسرائیل کے متعلق پیش گوئی کی تھی کہ وہ دوبار زمین میں فساد اور سرکشی کریں گے اور اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ دوبار ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا کرے گا۔ یہ پیش گوئیاں آج تک موجودہ بائبل میں مختلف انبیاء بنی اسرائیل کی زبانوں سے موجود ہیں اور یہ قرآن مجید کی صداقت پر زبردست دلیل ہے اور یہ کہ مخالف بنی اسرائیل کا جو حصہ غیر محرف ہے قرآن مجید اس کا مصدق ہے۔

یہودیوں کا انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنا

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جو زی متوفی ۵۵۹ھ لکھتے ہیں:

بنو اسرائیل نے جو فساد کیا تھا اس میں انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا تھا ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے ان نبیوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا تھا اور دوسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے حضرت شعیب کو قتل کیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان پر یہ تسمت لگائی تھی کہ انہوں نے حضرت مریم کو حاملہ کیا تھا، حضرت زکریا نے ان سے بھاگ کر ایک درخت میں پناہ لی، درخت شق ہو گیا اور وہ درخت میں داخل ہو گئے، ان کے کہنے پر کالو درخت سے باہر ہو گیا، شیطان نے اس پلو کی طرف بنی اسرائیل کی راہنمائی کی انہوں نے آری سے درخت کو کاٹ ڈالا، اور حضرت شعیب کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور گناہوں سے منع کرتے تھے، ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے درخت میں پناہ لی تھی اور اس درخت کو آری سے کاٹ ڈالا گیا تھا، اور حضرت زکریا کی طبعی موت سے وفات ہوئی تھی۔

انہوں نے حضرت یحییٰ بن زکریا کو بھی قتل کر دیا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ بہت حسین و جمیل تھے اس نے ان سے کہا کہ وہ اس کی خواہش پوری کریں انہوں نے انکار کیا پھر اس نے اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ وہ اپنے باپ سے کہے کہ وہ حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر اس کو پیش کرے، بادشاہ نے ایسا کر دیا، اس سلسلہ میں دوسرا قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ اپنی بیوی کی بیٹی پر عاشق ہو گیا اور حضرت یحییٰ سے پوچھا کہ آیا وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے حضرت یحییٰ نے منع کیا، اس کی بیوی کو جب یہ چلا تو اس نے اپنی بیٹی کو بنا سنوار کر بادشاہ کے پاس اس وقت بھیجا جب وہ شراب پی رہا تھا اور اس سے کہا جب بادشاہ اس سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہے تو وہ انکار کر دے اور کہے کہ یہ تب ہو گا جب تم یحییٰ بن زکریا کا سر کاٹ کر مجھے تھیل میں رکھ کر پیش کر دو گے، اس لڑکی نے ایسا ہی کیا، بادشاہ نے کہا تم پر افسوس ہے تم کسی اور چیز کا سوال کر لو، اس نے کہا نہیں، امیر ایسی سوال ہے پھر بادشاہ کے حکم سے حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر تھیل میں لایا گیا اس وقت بھی وہ سر کلام کر رہا تھا، یہ لڑکی ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ لڑکی ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔

علماء سیر نے کہا ہے کہ حضرت یحییٰ کا خون مسلسل بہتا رہا اور خون جوش مارتا رہا حتیٰ کہ ستر ستر بنی اسرائیل قتل کر دیئے گئے پھر وہ خون ٹھنڈا ہوا ایک قول یہ ہے کہ وہ خون اس وقت تک نہیں رکا حتیٰ کہ اس کے قاتل نے کہا میں نے اس کو قتل کیا ہے اور اس کو قتل کیا پھر وہ خون رک گیا۔ (ازاد المیر ج ۵ ص ۹-۷، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

قاضی عبداللہ بن عمر رضای متوفی ۶۸۵ھ لکھتے ہیں:

یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ان پر پھل کے بادشاہ بخت نصر کو مسلط کیا اور ایک قول یہ ہے کہ جالوت کو مسلط کیا اس نے وہل قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا یہودیوں کو قتل کیا اور بچوں کو غلام بنالیا، اور بیت المقدس کو ویران کر دیا پھر ان کی توبہ کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت کے ذریعہ ان کو نجات دی انہوں نے دوبارہ سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اہل فارس کے جو سیوں کو ان پر مسلط کر دیا، جب ان کا لشکر یہودیوں کی قربان گاہ پر پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ خون مسلسل جوش سے ابل رہا ہے انہوں نے یہودیوں سے پوچھا یہ کیا خون ہے؟ یہودیوں نے کہا ہماری ایک قربانی قبول نہیں ہوئی تھی یہ اس کا خون ہے، امیر لشکر نے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے اور اس نے ستر ہزار یہودیوں کو قتل کر دیا اور وہ خون مسلسل بہتا رہا، امیر لشکر نے کہا اگر تم سچ نہیں بتاؤ گے تو میں تم میں سے کسی شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا تب انہوں نے کہا کہ یہ یحییٰ کا خون ہے اس نے کہا اسی وجہ سے تمہارا رب تم سے انتقام لے رہا ہے پھر اس نے کہا اے یحییٰ! میرے اور تمہارے رب نے جان لیا کہ تمہاری وجہ سے تمہاری قوم پر کیسی مصیبت آئی ہے اب تم اللہ تعالیٰ کے اذن سے پرسکون ہو جاؤ ورنہ تمہاری قوم کا گوشت فرو بھی زندہ نہیں رہے گا پھر وہ خون بننے سے رک گیا۔

(تفسیر البیضاوی علی ہاشم الحفاتی ج ۷ ص ۲۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۱ھ)

موجودہ بائبل میں بھی یہ مذکور ہے کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو باق قتل کر دیا تھا۔

مقدس کی انجیل میں ہے:

کیونکہ یہی وہی آدمی بھیج کر یوحنا کو پکڑا دیا اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیس کے سبب اسے قید خانہ میں باندھ رکھا تھا کیونکہ ہیرودس نے اس سے بیاہ کر لیا تھا اور یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنا تجھے روا نہیں آئے پس ہیرودیس اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے مگر نہ ہو سکا کیونکہ یہی وہی وہی یوحنا کو راست بازار مقدس آوی جان کر اس سے ڈر تا اور اسے بجائے رکھتا تھا اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا مگر سستا خوشی سے تھا اور موقع کے دن جب ہیرودس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گھیل کے رئیسوں کی ضیافت کی اور اسی ہیرودیس کی بیٹی اندرا آئی اور تاج کر، ہیرودس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا جو چاہے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا اور اس سے قسم کھائی کہ جو تو مجھ سے مانگے گی اپنی آدمی سلطنت تک تجھے دوں گا اور اس نے باہر جا کر اپنے ماں سے کہا کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا یو حنا پتیمہ دینے والے کا سر اور الفورا بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی میں چاہتی ہوں کہ تو یو حنا پتیمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوادے بادشاہ بہت غمگین ہوا مگر اپنی قصوں اور مہمانوں کے سبب اس سے انکار نہ کرنا چاہا پس بادشاہ نے فی الفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانہ میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لڑکی کو دیا اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا پس پھر اس کے شاگرد دن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔

(مقدس کی انجیل باب ۶: ۲۹-۹۷، ۳۰-۳۹، متی کی انجیل باب ۱۴: ۱۳-۱۴، ۳۰-۳۹، یوحنا ۱۸: ۱۸)

بنی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کرنا

بنی اسرائیل کی دو مرتبہ سرکشی پر ان کے دشمنوں کو دوبارہ ان پر غلبہ دیا گیا اور وہ دشمن کون تھے اور انہوں نے کس طرح بنی اسرائیل کی شکست دی اور ان کو کلیا میٹ کیا اس کے متعلق کتب تاریخ اور کتب تفسیر میں متعدد روایات ہیں اس

سلسلہ میں حافظ ابن کثیر و مفتی متوفی ۷۷۷ھ نے جو کچھ چھان بین کر لکھا ہے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں:

محققین اور متاخرین مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ بنی اسرائیل کے جن دشمنوں کو ان پر مسلط کیا گیا تھا وہ کون تھے، حضرت ابن عباس اور قتادہ سے یہ روایت ہے کہ جو ان پر پہلے مسلط کیا گیا تھا وہ جالوت جزری تھا، پھر بعد میں بنی اسرائیل کی جالوت کے خلاف مدد کی گئی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اس لیے فرمایا پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر غلبہ دیا، اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ وہ موصل کا بادشاہ بنیاریب اور اس کا لشکر تھا اور ایک اور روایت یہ ہے کہ وہ بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اس مقام پر بہت عجیب و غریب روایات ذکر کی ہیں جن کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اس کی تفسیر میں بہت سی اسرائیلی روایات بھی ہیں جو بلاشبہ موضوع ہیں اور زندیقوں کی گھڑی ہوئی ہیں، اور ہمارے لیے صرف وہ کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے سرکشی اور بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیا، جس نے ان کے خون بہانے کو مباح کر لیا، ان کے گھروں کو تباہ اور برباد کر دیا اور ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور انہیں تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، انہوں نے سرکشی اور فساد کیا حتیٰ کہ نبیوں اور علماء کو قتل کیا، اور امام ابن جریر نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ بخت نصر نے شام پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو تباہ اور برباد کر دیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا پھر وہ دمشق گیا وہاں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ خون ابل رہا ہے اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا خون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم اپنے باپ دادا سے اسی طرح خون ابلتا ہوا دیکھ رہے ہیں پھر اس نے وہاں ستر سزار یہودیوں کو قتل کر دیا، یہ مشہور روایت ہے، اور سعید بن مسیب تک اس کی سند صحیح ہے، بخت نصر نے معزز سرداروں اور علماء کو قتل کر دیا حتیٰ کہ کوئی ایسا شخص باقی نہیں بچا جو تو رات کا حافظ ہو اس نے انبیاء عظیم السلام کے بیٹوں اور دیگر کثرت افراد کو گرفتار کر لیا، اسی طرح اور دیگر متواتر روایات پیش آئے جن کے ذکر سے طوالت ہوگی۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

حافظ ابن کثیر نے یہ ذکر نہیں کیا کہ دوسری بار جب بنی اسرائیل نے سرکشی کی تو پھر ان پر کس دشمن کو مسلط کیا گیا، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے جس میں بنی اسرائیل کی دونوں بار سرکشی پر دونوں بار ان پر دشمنوں کے مسلط ہونے کا ذکر کیا ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل نے سرکشی اور تکبر کیا اور نبیوں کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قارص کے بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے سات سو سال تک اس کو حکمران رکھا تھا وہ ان پر حملہ آور ہوا حتیٰ کہ بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور ان کا محاصرہ کر لیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے خون کی پاداش میں اس نے ستر سزار افراد کو قتل کر دیا، پھر عیسیٰ کے بیٹوں اور دوسرے لوگوں کو قتل کر دیا، اس نے بیت المقدس کے زیورات لوٹ لیے اور وہاں سے ایک لاکھ ستر سزار سونے کے سبتے ہوئے چھڑوں کو بابل لے گیا پھر وہ قتل کر دیا، حضرت حذیفہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم تھا؟ فرمایا ہاں! اس کو سلیمان بن داؤد نے سونے، موتیوں، یا قوت اور زمرہ سے بھرا تھا، اس کا فرش سونے اور چاندی سے بھرا گیا تھا اور اس کے ستون سونے کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چیریں عطا کی تھیں اور اس کو بہانے کے لیے جنات کے تابع کر دیا تھا، وہ پلک بچھپنے میں یہ ساری چیزیں لے آتے تھے، یہ تمام سونا اور چاندی بخت نصر لوٹ کر بابل میں لے گیا اس نے ایک سو سال تک ان کو

انعام بنائے رکھا، مجوس اور مجوس کی اولاد ان کو عذاب میں مبتلا رکھتے تھے ان میں انبیاء اور انبیاء کے بیٹے بھی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور فارس کے بادشاہوں میں سے کورس نام کا ایک بادشاہ تاجو مومن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالاکہ وہ اپنی مائدہ بنی اسرائیل کو ان کی قید سے چھڑالے پھر کورس (خورد) ان کی مدد کے لیے آیا اور ان کو بخت نصر کی غلامی سے آزاد کر لیا اور بیت المقدس کے زیورات انہیں واپس کر دیئے، پھر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہے، کچھ عرصہ بعد وہ پھر کناہوں کی طرف لوٹ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اطمینان کو مسلط کر دیا اور جو لوگ بخت نصر کے ساتھ تھے ان کو اپنے ساتھ لاکر اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا حتیٰ کہ بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور وہاں رہنے والوں کو قید کر لیا اور بیت المقدس کو جلا دیا اور ان سے کما لے بنی اسرائیل اگر تم نے دوبارہ نافرمانی کی تو ہم تم کو دوبارہ قید کر لیں گے، انہوں نے پھر نافرمانی کی تو ان کو تیسری بار ایک رومی بادشاہ نے قید کر لیا جس کا نام قاسم بن اسباوس تھا، اس نے ان پر خشکی اور سمندر کے راستہ سے حملہ کیا ان کو غلام بنالیا اور بیت المقدس کے زیورات چھین لیے اور بیت المقدس کو آگ سے جلا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیت المقدس کے زیورات کی سرگزشت ہے، یہ زیورات سترہ سو کشتیوں میں لدے ہوئے تھے ان کو مدنی واپس بیت المقدس میں پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں ہی اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۲۲۳۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ

امام عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ پہلی بار ان پر جلاوت مسلط کیا گیا پھر ان کی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلوت اور حضرت داؤد کی مدد سے ان کو ربانی دلائی۔ (تفسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۱۹۸) اور دوسری بار ان پر بخت نصر ایلی مجوسی کو مسلط کیا گیا اس نے بھی قتل و غارتگری کا ہوا گرم کیا اور ان کو بہت برا عذاب چکھایا۔ (تفسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۱۹۸)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ان پر جلاوت کو مسلط کر دیا جس نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے ملک کو تباہ و برباد کر دیا پھر ان پر رحم فرمایا اور اللہ عزوجل نے طلوت کو طاقت دی حتیٰ کہ اس نے جلاوت سے جنگ کی اور حضرت داؤد نے اس کی مدد کی حتیٰ کہ طلوت نے جلاوت کو قتل کر دیا، پھر دوبارہ بنی اسرائیل نے سرکشی اور فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں میں مجوس کا رعب اور خوف مسلط کر دیا اور مجوسیوں نے ان کو قتل کر ڈالا اور ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہر حال اس بات کے جاننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کوئی غرض علمی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے والے کون تھے، مقصود صرف یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے شورش اور فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا اور انہوں نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ (تفسیر کبریت ص ۳۰۰-۳۹۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک یہ قرآن اس راستہ کی ہدایت دیتا ہے جو صوب سے زیادہ سیدھا اور مستقیم ہے اور جو ایمان والے نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے (بنی اسرائیل: ۱۰)

بنی اسرائیل کی غلامی کی ذلت سے مسلمان عبرت پکڑیں

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص اور مقرب بندوں پر کیے ہوئے انعامات کا ذکر فرمایا تھا کہ ہمارے نبی

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شرفِ معراج سے نوازا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کتاب نازل فرمائی اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ منکروں، نافرمانوں اور سرکشوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف مصائب نازل فرمائے اور ان کے دشمنوں و ان پر مسلط فرما کر ان کو ذلیل و خوار کر دیا، اور اس میں یہ تنبیہ فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر قسم کی عزت اور کرامت اور دنیا اور آخرت میں سعادت اور سرفرازی کا موجب ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ذلت اور خواری کا سبب ہے بنی اسرائیل نے دو مرتبہ سرکشی اور نافرمانی کی تو وہ دو مرتبہ ذلیل کیے گئے پہلی بار جانوٹ نے ان پر حملہ کر کے ان کو غلام بنالیا اور دوسری بار مجوسیوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو اپنا غلام بنالیا، مسلمانوں کی تاریخ بھی یہی ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے وہ دنیا میں کامیاب و کامران اور سرفراز رہے اور جب وہ اجتماعی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کرنے لگے انہوں نے تبلیغ اور حجاز کو چھوڑ دیا، ہندوؤں کی رسومات کو اپنے دین میں جذب کر لیا تو ہندوستان پر کئی صدیوں تک حکومت کرنے والے مسلمانوں کو انگریزوں نے اپنا غلام بنالیا اور وہ پڑھ و لکھ میں مبتلا رہے، اور جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول کر کے انہیں پھر آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی اسی طرح ہر مشرک کے مسلمانوں کو بھی ایک بار پھر موقع دیا اور ان کو آزادی کی نعمت سے نوازا اور پاکستان کی شکل میں ان کو ایک آزاد خطہ عطا فرمایا، لیکن ان کی روش پھر وہی رہی، سوچو میں سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے آدھی نعمت ان سے سلب کر لی، لیکن اب بھی پاکستان کے مسلمانوں نے اجتماعی طور پر توبہ نہیں کی اور پاکستان کے اکثر باشندوں کی ثقافت، تمدن اور تہذیب یورپ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے وہ اسلامی معیشت کے بجائے سوشلزم اور سیکولرزم کے دلدادہ ہیں وہ اسلامی لباس کے بجائے یورپی لباس پر فخر کرتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنا ان کے لیے باعث عار ہے، عورتوں کا پردہ میں رہنا ان کے نزدیک عورتوں کو بیبیوں میں جکڑنے کے مترادف ہے وہ اسمبلیوں اور محکموں میں عورتوں کو مردوں کے مساوی دیکھنا چاہتے ہیں اور جو مسلمان ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اس کو وہ رجعت پسند اور بنیاد پرست کہتے ہیں، اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ دو قومی نظریہ کی برسرِ عام ہمدست کی جاتی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب برحق ہیں اور اسلام کے خلاف جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو غلط اور باطل کہنے والے علماء سوء تھے اور رام چندر کی فعالیت میں اقبال کے یہ اشعار اخبارات میں شائع کر کے جارہے ہیں:

ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز اہل نظر سمجھتے ہی اس کو امام ہند
اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی روشن تر از سحر ہے زمانہ میں شام ہند
کلوار کا دھنی تھا شجاعت میں فرو تھا پاکیزگی میں، جوش محبت میں فرو تھا

(کلیات اقبال، پانچ در، رام، ص ۸۸، سنگ میل، ممبئی، کیشور، لاہور، ۱۹۹۸ء)

سو اب بھی وقت ہے اس سے پہلے کہ یہودی طرح دوبارہ مسلمانوں پر بھی ذلت اور غلامی کے مصائب پلٹ آئیں وہ اللہ، اس کے رسول اور قرآن کی طرف لوٹ آئیں۔

اسلام کا سب سے مستحکم دین ہوتا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَبَنَّا قَبِيْلًا مِّنْهُمْ حَبِيْبًا۔

ابراہیم کا دین مستحکم ہے جو ہر باطل سے الگ ہے۔

(الانعام: ۱۶۱)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متعلق فرمایا یہ اقوام ہے ان هذا القرن یہدی للشیء اقوام ہے شک یہ قرآن اس راستہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستقیم ہے (خلاصہ یہ ہے کہ تمام دین تویم اور سیدھے ہیں اور دین اسلام اقوام ہے یعنی سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور اس آیت کا حاصل معنی یہ ہے کہ بے شک قرآن اس ملت یا اس شریعت یا اس طریقہ کی ہدایت دیتا ہے جو اقوام ہے یعنی سب سے زیادہ تویم اور مستقیم ہے۔

اور جو لوگ اس شریعت پر عمل کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ آیت یہود کے احوال کے بیان میں ہے اور یہود آخرت کا انکار نہیں کرتے تھے، تو ان کے متعلق یہ کنکاس طرح مناسب ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر یہود جسمانی ثواب اور عذاب کا انکار کرتے تھے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہود کہتے تھے: لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اَوْ لَا اَيَّامًا مَّقْدُودًا۔ ہمیں دوزخ کی آگ صرف چند دن چھوئے گی۔

(آل عمران: ۲۴)

اس لیے ان کا آخرت کے متعلق ایمان صحیح نہ تھا۔

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

اور انسان جس طرح بھلائی کے جلد حصول کی دعا کرتا ہے، اسی طرح برائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بہت

عَجُولًا ۱۱ وَجَعَلْنَا آيَةَ الْكَلِّ وَالنَّهَارِ آيَتَيْنِ فَمَحْوًا آيَةَ الْكَلِّ

جلد باز ہے ○ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشان مٹا دی

وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مَبْصُرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا

اور دن کی نشان کو روشن بنا دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور سائل کی گفتی اور

عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۱۲

حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے ○

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَةً فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نکالیں

كِتَابًا لِّقَبْلِهِ مَنشُورًا ۱۳ اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ

جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا ○ اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، آج تم خود ہی اپنا حامیہ کرنے کے لیے

حَسْبِيَ ۱۴ قَنِ اهْتَدَىٰ قَالُوا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ

کافی ہو ○ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو شخص گمراہی

قَالُوا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا

کو اختیار کرتا ہے تو اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس

مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۱۵ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ

وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں ○ اور جب ہم کسی قوم کے ارکان کو ہلاک کرنے کا ارادہ

قَرِيَةً أَمْرًا مَّتَرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا

کرتے ہیں تو اس کے پیش پرستوں کو اپنے احکام سمجھتے ہیں اور ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں پھر وہ مذہب کے حکم کی تعمیل نہ کرتے ہیں تو ہم ان کو نابود

تَدْمِيرًا ۱۶ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۖ وَكَفَىٰ

برباد کر دیتے ہیں ○ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب اپنے

بِرِّكَ يَذْنُوبٍ عِبَادِهِ خَيْرٌ أَبْصِيرًا ۱۷ مَنْ كَانَ يُرِيدُ

بندوں کے گناہوں کی تہمید رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے ○ جو شخص (موت) دنیا کا طلب گار ہو

الْعَاجِلَةَ نَجْعَلْ لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ

ہم اس کو اسی دنیا میں سے جتنا ہم چاہیں دے دیتے ہیں پھر ہم اس کا ٹھکانا روزخ کو بنا دیتے ہیں

جَهَنَّمَ يَصْلُهُ فَاذْمُومًا قَدْ حُورًا ۱۸ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ

جس میں وہ مذمت کے ساتھ دھتکارا ہوا داخل ہوگا ○ اور جو شخص آخرت کا طلب گار ہو اور

سَعَىٰ لَهَا سَعِيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ

اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو ان ہی لوگوں کی کوششیں مشکور (مقبول)

مَشْكُورًا ۱۹ كُلًّا نُمِدُّهُمُ الْآلَاءَ وَهُوَ آءٍ مِنْ عَطَايَ رَبِّكَ وَمَا

ہو گی ○ ہم آپ کو عطاے اس کی اور اس کی رہبر فریق کی عطا کرتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا

كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ

کسی سے روکی ہوئی نہیں ہے ۝ آپ دیکھیے ہم نے کس طرح ان کے بعضوں کو بعض پر

عَلَى بَعْضٍ ۖ وَلَآ اٰخِرَةَ اَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ۝ لَا

تفضیلت دی ہے، اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی تفضیلت بھی بہت بڑی ہے ۝ (المطالعہ)

تَجْعَلُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُوْلًا ۝

تو ان شر کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کر تو ناکام اور ذمت کیا ہوا بیٹھا رہ جائے ۝

اللہ تعالیٰ کا شرا ہے: اور انسان جس طرح بھلائی کے جلد حصول کی دعا کرتا ہے اسی طرح برائی کی دعا کرتا ہے اور انسان بہت جلد باز ہے ۝ (بنی اسرائیل: ۱۱)

غصہ میں اپنے اور اپنے اہل کے خلاف دعا کرتا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان غصہ اور غضب میں کہتا ہے: اے اللہ اس پر لعنت فرما اس پر غضب فرما اگر اس کی یہ دعا جلد قبول کر لی جائے جیسا کہ اس کی خیر کی دعا جلد قبول کر لی جاتی ہے تو وہ ہلاک ہو جائے۔

قرآنہ نے کہا انسان اپنے مال اور اولاد پر لعنت کرتا ہے اور ان کی ہلاکت کی دعا کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا قبول کر لیتا تو وہ ہلاک ہو جاتے۔

مجاہد نے کہا کبھی انسان اپنی بیوی اور اولاد کے خلاف دعا کرتا ہے اور ان کی قبولیت کے لیے جلدی کرتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ دعا قبول ہو۔ (جامع البیان ج ۵ ص ۱۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۵ھ)

اس کی نظیر یہ آیت ہے:

وَلَوْ يَتَعَجَّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعَجَلَتْهُمْ اِلٰهًا خَيْرٌ لِّقَضٰى اِلٰهِهِمْ اَجَلُهُمْ فَاَمَّا الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَارِ فِى طُغْيَانِهِمْ يَعْتَهُوْنَ ۝ (یونس: ۱۱)

اور اگر اللہ لوگوں کو جلد برائی پہنچا دیتا جیسا کہ وہ بھلائی پہنچنے میں جلدی کر رہے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف ضرور پوری ہو چکی ہوتی تو ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش ہونے کی توقع نہیں رکھتے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت النفرین الحارث اور اس کے متبعین کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے یہ دعا کی تھی:

وَاِذْ قَالُوا اَللّٰهُمَّ اِنَّ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا جَحَآثًا مِنَ السَّمَآءِ اَوْ اَنْتَ اَعْدَا بَآءُ اِلٰهِهِمْ ۝ (الاحقاف: ۲۲)

اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہی (قرآن) تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر اپنی طرف سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی اور اور نازک عذاب نازل کر۔

انسان کا جلد باز ہونا

اس کے بعد فرمایا اور انسان بہت جلد باز ہے، یعنی اپنی طبیعت اور فطرت سے ہر کام میں جلدی کرتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں: امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا سر پیدا کیا وہ اپنی خلقت کو دیکھ رہے تھے، ابھی ان کی ٹانگیں وہ ٹھیکیں تھیں جب عمر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب رات سے پہلے یہ کام مکمل کر دے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو روح ان کے سر کی جانب سے آئی ان کے پتلے میں جمل جمل روح پہنچتی گئی وہ گوشت اور خون بنا گیا جب روح ان کی ناف تک پہنچی تو ان کو اپنا جسم بہت اچھا لگا، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہ سکے اور یہ اللہ عزوجل سے اس قول کی تفسیر ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ (جامع البیان ج ۱۵ ص ۹۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت بنا کر ان کو چھوڑا اور جب تک چھوڑے رکھا تو انہیں ان کے گرد گھومتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ یہ کھوکھلے ہیں تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو غمہ کے وقت اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۱۸)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ کے پر دیکھ کر قیدی کی دھڑکات کو رو کر دیکھا کہ حضرت سودہ نے اس سے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے بہت سختی سے باندھا ہوا ہے، حضرت سودہ نے اس کی رسی ڈھیلی کر دی، جب حضرت سودہ سو گئیں تو وہ بھاگ گیا، انہوں نے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالے، صبح حضرت سودہ اپنے اوپر کسی مصیبت کے نازل ہونے کی توقع کر رہی تھیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ میرے اہل سے جو شخص میری دعاء ضرر کا مستحق نہ ہو تو اس کے حق میں میری دعاء ضرر کو دعاء رحمت بنادے، کیونکہ میں ایک بشر ہوں اور جس طرح بشر غضب ناک ہوتے ہیں میں بھی غضب ناک ہوتا ہوں۔ (مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۰۳۰)

اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! محمد صرف بشر ہے بشر کی طرح غضب ناک ہوتا ہے اور میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں اور تو اس عہد کے خلاف نہ کرنا کہ میں جس مومن کو بھی اذیت دوں یا راکوں یا اس کو ماروں تو اس چیز کو اس کے گناہوں کا کفارہ نہ کروں اور اس کو اس کی ایسی عبادت کر دے جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن تیرا قرب حاصل کرے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۱۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائیں ہیں، پھر ہم نے رات کی نشانی مٹا دی اور دن کی نشانی کو روشن بنادیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور رسالوں کی کفایت اور حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے (انہی اسرائیل: ۳)

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات اور دن کی دو مختلف نشانیاں بنائی ہیں، رات کی نشانی اندھیرا ہے اور دن کی نشانی روشنی ہے، رات کو اس لیے بتایا ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو اس لیے بتایا ہے کہ تم اس کی

روشنی میں اس رزق کو تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، اور تاکہ تم رات اور دن کے اختلاف سے اپنے لیے ہفتہ کے دنوں، مہینوں اور سالوں کا شمار کر سکو اور رات اور دن کے اوقات کی تعین کر سکو۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش کے نور سے سورج اور چاند کو پیدا کیا پس یہ دونوں شمس کی طرح روشن تھے پھر اللہ تعالیٰ کے علم اذلی میں جس چیز کو شمس کو تھا اس کو تمام دنیا کے مشارق اور مغارب بٹھایا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے علم اذلی میں قبر ہونا تھا اس کو شمس سے نجم اور ضیاء میں کم بنیاد اور چونکہ یہ ہم سے بہت فاصلہ پر ہیں اس لیے ہم کو یہ نجم میں کم دکھائی دیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سورج اور چاند اپنے اصل نجم اور اصل ضیاء پر باقی رکھتا تو رات اور دن کا فرق معلوم نہ ہوتا اور نہ کام کرنے والے کے لیے اس تعین کا ذریعہ ہو تاکہ وہ کب تک کام کرے اور نہ روزہ دار کے لیے علامت ہو کہ وہ کب تک روزہ رکھے، نہ عورت کی عدت کے لیے کوئی معیار اور پیمانہ ہوتا اور نہ نماز اور حج کے اوقات کی تعین کی معرفت کا کوئی ذریعہ ہوتا، اور نہ قرض ادا کرنے اور وصول کرنے کی حد کا کوئی ذریعہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا سلسلہ قائم کیا اور نظام کائنات کے لیے تقویم بنادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کے مطابق شمس کا نور اپنی اصل پر رکھا اور چاند کے نور کو کم کر دیا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۳۰۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے (کتاب الموضوعات ج ۱ ص ۱۳۹)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکایا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہو پائے گا، اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، آج تم خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو۔

(بنی اسرائیل: ۱۷۳)

قیامت کے دن اعمال نامہ پڑھوانے کی وجوہ

(۱) اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، یعنی توحید، نبوت اور رسالت اور مبدء اور معاد کے ثبوت کے لیے جن دلائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام دلائل قرآن عظیم میں بیان کر دیئے ہیں، اور وعدہ، وعید، ترغیب اور ترہیب کی توضیح کے لیے جن امور کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب ہم نے بیان کر دیئے ہیں، اسی طرح اعمال صالحہ اور اخلاق حسنة کے لیے جن احکام اور ہدایات کی احتیاج ہوتی ہے اور نیک اعمال پر ابھارنے اور برے اعمال سے متفرغ کرنے کے لیے جن موانع، نقص اور امثال کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے ان سب کو بیان کر دیا ہے، اس طرح اب کسی شخص کے نیک عمل نہ کرنے کے لیے اور برے عمل کو ترک کرنے کے لیے کوئی غذربانی نہیں رہا اس لیے ہم قیامت کے دن اس سے کہیں گے اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، آج تم خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کی طرف ان تمام چیزوں کو پھیلایا جو ان کے دین اور دنیا میں نفع دینے والی ہیں مثلاً ان کے کسب اور کارمعات کے لیے دن کی روشنی بتادی اور دن کی تھکاوٹ کے ازالہ اور آرام اور سکون پہنچانے کے لیے رات کو بنادیا تو ان کے اوپر بہت بڑی نعمت کو کسمل کر دیا، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکام پر عمل کریں اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ رہیں اس وجہ سے جو شخص بھی میدان قیامت میں حاضر ہو گا اس سے اس کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے یہ بتادیا ہے کہ اس نے مخلوق کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادِي۔ اور میں نے جین اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ (الذاریت: ۵۶) وہ میری عبادت کریں۔

(۳) پھر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند اور دن اور رات کے احوال بیان کیے ہیں اور جمادات، نباتات اور حیوانات میں انسانوں کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں ان کو بیان فرمایا ہے اور اس میں اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ میں نے تمام کائنات تمہاری نفع اندوزی کے لیے بنائی ہے تاکہ تم ان نعمتوں سے بہرہ اندوز ہو کر میری اطاعت اور عبادت کو سکو پھر جو شخص میدان قیامت میں حاضر ہو گا میں اس سے سوال کروں گا کہ آیا تم نے میری اطاعت اور عبادت کی تھی یا سرکشی، نافرمانی اور بغاوت کی تھی۔ طائر کاغذی اور عرفی متنی

طائر ہر اس جانور کو کہتے ہیں جس کے پر ہوں اور وہ ہوا میں اڑتا پھرے اس کی جمع طیر ہے اصل میں تو طائر کا معنی اڑنے والا ہے مگر زمانہ جاہلیت میں عربوں کا معمول تھا کہ جب وہ کسی اہم کام کا راہہ کرتے تو پرندوں کو بلاتے اور ان سے فال نکالتے اگر پرندہ یا میں جانب اڑتا تو وہ اس سے بدشگونی اور بری فال نکالتے اور اس کام کو منحوس جانتے اور پھر اس کام کو نہ کرتے اس طرح طائر کے لفظ کا استعمال شگون لینے کے لیے ہونے لگا اور طائر اور طیر کو نحوست کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہمارے مملو رات میں بھی مشہور ہے کہ آدمی کسی کام کے لیے جا رہا ہو اور بلی راستہ کاٹ جائے تو اس کام کو منحوس خیال کرتے ہیں اور پھر اس کام پر نہیں جاتے لفظ طائر کا استعمال حصہ اور نقیب کے معنی میں بھی ہوتا ہے علامہ آفوسی نے لکھا ہے کہ طیر کی اصل ہے لوگوں میں مل متفرق کرو تا اور اڑاؤ ہے پھر اس کا زیادہ استعمال برائی اور نحوست میں ہونے لگا طائر کا معنی ہے اس کی شامت اعمال یا اس کی بری قسمت طائر ہم کا معنی ہے ان کی نحوست اور ان کی بدشگونی۔

وَأَن تَقْبِضَهُمْ سَيِّئَةً يَبْغِضُوا يَبْغِضُونِي وَمَنْ كُنْتُ عَلَيْهِمْ غَافِلاً لَّيْسَ بِي عَلَيْهِمْ حَافِظٌ وَلَا يَحْصِيهِمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (الاعراف: ۱۳۱)

اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچی تو اسے موسیٰ اور ان اصحاب کی نحوست قرار دے سنا: اللہ کے نزدیک ان ہی کی نحوست ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے کہ طائر کا اطلاق عمل پر بھی کیا جاتا ہے خواہ وہ نیک عمل ہو یا بد عمل ہو جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِطْرَةَ اللَّهِ فِيهِ غَنَاقٌ۔ اور ہم نے ہر انسان کا عمل بندہ اس کے گلے میں لٹکادیا (بنی اسرائیل: ۱۳) ہے۔

ہم انشاء اللہ اس کی وضاحت کریں گے۔
طائر (بد شگونی) کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض (خود بخود) متعدی نہیں ہوتا اور نہ کوئی طیر (بد شگونی اور نحوست) ہے اور نہ الو (کی کوئی تاثیر) ہے اور نہ مغل (میں کوئی نحوست) ہے اور مجزوم سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۷۰، صحیح مسلم رقم الحدیث ۴۴۲۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۴۳۰)

کسی چیز سے بد فال نکال کر لوگ اپنے مطلوبہ کاموں سے رک جاتے تھے تو شرعیت نے بتایا کسی نفع کے حصول یا کسی ضرر کے دور کرنے میں ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔

اسامیل بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں انسان کو عاجز نہیں کر سکتیں، بد فانی، بد گمانی اور حسد۔ آپ نے فرمایا بد فحشوں سے تم کو یہ چیز نجات دے گی کہ تم اس پر عمل نہ کرو اور بد گمانی سے تمہیں یہ چیز نجات دے گی کہ تم اس کے متعلق کسی بات نہ کرو اور حسد سے تمہیں یہ چیز نجات دے گی کہ تم اپنے بھائی میں برائی نہ ڈھونڈو۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۵۰۳، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۰۳ء)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیرہ (بد فحشوں) شرک سے ہے اور ہم میں سے ہر شخص بد فحشوں میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے توکل جاتا رہتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۰۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۳۸، مسند احمد ج ۱ ص ۳۸۹)

مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۰۴۳

صحائف اعمال کو گلے میں لٹکانے کی توجیہ

ہم نے بتایا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں طائر کا معنی ہے اعمال خواہ نیک ہوں یا بد، امام ابو عبیدہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہر شخص کے لیے عقل، علم، عمر، رزق، سعادت اور شقاوت کی ایک خاص مقدار مقرر فرمادی اور انسان اس خاص مقدار سے تجاوز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ انسان اپنے اختیار سے نیک کام کرے گا یا بد اور اس کے نتیجے میں وہ معید ہو گا یا شقی ہو گا اور انسان اس مقدار سے تجاوز نہیں کر سکتا اور وہ مقدار لا محالہ اس پر چپاں ہو گی، اور انسان کے گلے میں طائر (اعمال نامہ یا نوشت تقدیر) کو لٹکانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اس کے لیے مقرر کر دیا اور اس کے علم میں جن کا ہونا لازمی ہے وہ انسان کے لیے لازم ہیں اور وہ ان سے منحرف نہیں ہو سکتا جیسا کہ حدیث میں ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے۔ عقل، عمر، رزق، تنگی اور فراخی، بیماری اور صحت ان میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ شخص اللہ کی تقدیر سے ہے، اور نیک اعمال اور بد اعمال انسان کے اختیار سے ہیں اور ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ انسان اپنے اختیار سے کیسے عمل کرے گا اس نے ان تمام امور کو لکھ کر انسان کے گلے میں لٹکا دیا یعنی یہ تمام امور اس کے لیے لازم کر دیے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور ڈالا پس جس شخص کو نور پہنچ گیا وہ ہدایت پا گیا اور جس شخص نے اس نور سے خطا کی وہ گمراہ ہو گیا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ کے علم کے مطابق لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

امام احمد کی روایت میں ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے (مسند احمد رقم الحدیث: ۳۱۸۵۳، مطبوعہ عالم الکتب بیروت)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۳۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۱۶۹۶، المستدرک ج ۱ ص ۳۰، الشریعہ ص ۱۷۵)

اللہ تعالیٰ نے گردن میں اعمال نامہ ڈالنے کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ اگر وہ نیک اعمال ہیں تو اس طرح ہیں جیسے زیب و زینت کے لیے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے اور اگر وہ بد اعمال ہیں تو جس طرح ذلت اور رسوائی کو ظاہر کرنے کے لیے گلے میں جو تیرن کا پیرا طوق ڈالا جاتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نکل لیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔

امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ حسن نے اس آیت کو تلاوت کر کے کہلا اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے ابن آدم! میں نے تیرے لیے تیرا معجزہ اعمال کھول دیا ہے، اور دو حکم فرشتے تیرے لیے مقرر کر دیے ہیں: ایک تیری دائیں جانب ہے اور دو سرا تیری بائیں جانب ہے، جو فرشتہ تیری دائیں جانب ہے وہ تیری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے اور جو فرشتہ تیری بائیں جانب ہے وہ تیری برائیوں کی حفاظت کرتا ہے، اب تو جو چاہے عمل کر، خواہ کم خواہ زیادہ، حتیٰ کہ جب تو مر جائے گا تو تیرا معجزہ اعمال لیٹ دیا جائے گا، اور وہ تیری گردن میں ڈال کر تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا حتیٰ کہ جب تیرا قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو تو اس اعمال نامہ کو کھلا ہو پائے گا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۷۷۹۸)

بندہ کا اپنے صحائف اعمال کو پڑھنا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اپنا اعمال نامہ پڑھ لو! آج تم خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو۔

امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جو زی مرقی ۷۵۹ھ لکھتے ہیں:

حسن نے کہا اس اعمال نامہ کو ہر شخص پڑھے گا خواہ وہ دنیا میں ای ہوں یا غیری ای ہو، اور یہ جو فرمایا ہے کہ وہ اپنے محاسبہ کے لیے خود کافی ہے اس کی تفسیر میں تین قول ہیں:

اس کا معنی ہے محاسب یا شاہد ہے یا کافی ہے، یعنی انسان کی طرف اس کا حساب سونپ دیا جائے گا کہ وہ بندوں کے درمیان اللہ کے عدل اور فضل کو جان سکے اور وہ یہ جان لے کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہے اور وہ اپنے اعمال کے مطابق سزا کا مستحق ہے اور وہ یہ جان لے کہ اگر وہ جنت میں داخل ہوا ہے تو اللہ عز و جل کے فضل سے داخل ہوا ہے نہ کہ اپنے عمل کی وجہ سے اور اگر وہ دوزخ میں داخل ہوا ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے۔

(ازاد المسیر ج ۵ ص ۶۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۷۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کیا ہے، اور جو شخص گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہو گا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں (بنی اسرائیل: ۱۵)

اولاد اور شاگردوں کی نیکیوں کا ثواب اور اساتذہ کو ملنے کا جواز

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ شخص ہے، اور اسی معنی کو اللہ تعالیٰ نے پہل دوسری طرح تعبیر فرمایا کہ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے فائدے ہی کے لیے ہدایت کو اختیار کیا ہے، اور جو شخص گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہو گا یعنی کسی نیک عمل کا ثواب اس نیک عمل کرنے والے ہی کو ہو گا اور اس کی نیکی کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں ہو گا اور اس صورت کے کہ اس نے اپنے نیک عمل کا ثواب کسی کو پہنچایا ہو جیسے جمل جمل اور ایصال ثواب کی دوسری صورتیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَأَن تَسْعَاهُ سَعْفُهُ يَوْمَ يَمُوتُ ۖ فَيُؤْتَىٰ ۖ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ ۚ (النجم: ۲۱-۲۹)

اور یہ کہ انسان کو اسی عمل کا اجر ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے اور یہ کہ اس کے عمل کو غریب دیکھا جائے گا اور اس کے عمل کی پوری پوری جزا دی جائے گی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اولاد کی نیکیوں کا جمل ثواب کو ملتا ہے اور علماء کی تعلیم اور تبلیغ سے نیک عمل کرنے والوں

کا اجر ان علماء اور مبلغین کو ملتا ہے اور حج بدل کرنے والے کے حج کا جرج کرانے والے کو ملتا ہے، اور وعاد اور استغفار اور شفاعت سے ان لوگوں کو اجر ملتا ہے اور ان کی مغفرت ہوتی ہے اور اس میں کسی کی نیکی کا جردو سرے کو پہنچتا ہے اور یہ اس آیت کے خلاف ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ کسی شخص کی سنی کا جرای کو ملے گا اس آیت میں سنی اور عمل سے مراد عام ہے خواہ اس شخص نے وہ عمل کیا ہو یا اس سنی اور عمل کا جب فرام کیا ہو، مثلاً مل باپ، اساتذہ، اور مبلغین نے اپنی اولاد اور خلفاء اور عام لوگوں کو نیک کام کی تعلیم و تربیت دی اور نیکی کی تلقین کی اس سبب سے انہوں نے نیک کام کیے، اس لیے اولاد اور خلفاء کی نیکیاں مل باپ اور اساتذہ کی سنی نیکیاں ہیں اور ان کو اپنی ہی نیکیوں کا جرج ملتا ہے، اسی طرح کوئی شخص دوسرے کے لیے جہمی وعاد استغفار اور شفاعت کرتا ہے جب وہ اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو حقیقت میں اسے اپنی ہی نیکی کا جرج مل رہا ہے، اور حج بدل کرانے والے کو حج کا ثواب اس لیے ملتا ہے کہ وہ اس حج کا خرچہ اٹھاتا ہے تو یہ بھی اس شخص کی نیکی ہے، اس طرح ہر شخص کو اپنی نیکی کا جرج ملتا ہے خواہ اس کی یہ نیکی ہلوا سطر ہو یا بلا واسطہ۔ انسان اپنے افعال میں مجبور نہیں ہے مختار ہے

نیز یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ انسان اپنے افعال میں مجبور نہیں ہے اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ خواہ وہ نیک عمل کرے خواہ برے عمل کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدہ کے لیے اختیار کیا ہے اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہو گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا: اور کوئی بوجہ اٹھانے والا دوسرے کا بوجہ نہیں اٹھائے گا۔ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں:

(۱) کسی شخص سے دوسرے شخص کے گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا اور دوسرے شخص سے اس کے گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا بلکہ ہر شخص صرف اپنے گناہوں کا جواب دہ اور ذمہ دار ہے۔

(۲) کسی شخص کو دوسروں کے برے اعمال کی پیروی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس وجہ سے ان کی نجات نہیں ہوگی کہ یہ برے اعمال اس نے از خود نہیں کیے بلکہ دوسروں کے برے اعمال کی پیروی کی ہے، جیسا کہ کافروں نے کیا تھا:

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ كُرَاهٍ
عَلَيْنَا أَن نَّيُحْيِيَهُمْ مِّمَّنْ خَلَقْنَا (الزمر: ۲۴)

وہن پر پایا اور بے شک ہم ان ہی کے شانہ پر چل کر ہدایت پانے والے ہیں ○
آیا گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں؟

اس آیت سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ استدلال کیا تھا کہ میت پر زندہ لوگوں کے رونے سے میت کو عذاب نہیں ہوتا اس کی تفصیل ان حدیثوں میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ میت پر گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا گیا تو حضرت صیب ان کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ہائے میرے بھائی! ہائے میرے صاحب! حضرت عمر نے کہا صیب تم مجھ پر رورہے ہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۸۸۷، صحیح مسلم رقم الحديث: ۳۷۷، سنن الترمذی رقم الحديث: ۹۸۸۸، سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۱۵۹۳)
نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر شہید ہو گئے تو میں نے حضرت عمر کا یہ قول

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے بلکہ یہ فرمایا تھا کہ گھروالوں کے رونے سے کافر کے عذاب کو زیادہ کیا جاتا ہے، اور تمہارے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کافی ہے:

وَلَا تَزِدُّوا لَهُمْ دُورًا ۚ اُنْزِلْ ۝

اور کوئی بوجہ اٹھانے والا دوسرے کلمہ جو نہیں اٹھائے گا۔

(الانعام: ۱۶۳) (بنی اسرائیل: ۱۱۳)

(مجمع البحاری رقم الحدیث: ۳۸۸، مجمع مسلم رقم الحدیث: ۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۸۳۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۹۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کی قبر کے پاس سے گزرے جس کے گھروالے اس پر رو رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ اس پر رو رہے ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔

(مجمع البحاری رقم الحدیث: ۳۸۹، مجمع مسلم رقم الحدیث: ۳۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۸۴۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۹۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مطلب یہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجہ نہیں اٹھائے گا تو گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب کیوں ہو گا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسائل میں اصافہ صحابہ اکابر صحابہ سے دلائل کے ساتھ عزت و احترام سے اختلاف کرتے تھے اور اس وجہ سے کوئی صحابی دوسرے صحابی پر طعن نہیں کرتا تھا۔ ان کے متبعین طعن کرتے تھے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں نے ائمہ مجتہدین سے لے کر علامہ شامی تک تمام اکابر فقہاء سے اختلاف کیا ہے اور اس چیز کو ان کے فضائل میں شمار کیا جاتا ہے۔

اس مسئلہ میں بعض دوسرے فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں مرنے والے پر رویا جاتا ہو تو اس گھر کے کسی فرد پر اگر رویا جائے تو اس کے رونے سے اس کو قبر میں عذاب ہو گا کیونکہ اس پر لازم تھا کہ وہ گھروالوں کو میت پر رونے سے منع کرتا اور جب اس نے ان کو اس سے منع نہیں کیا تو اس کے مرنے کے بعد ان کے رونے سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔

قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ وَ

آهْلِيكُمْ تَارًا ۚ (التحریم: ۶)

اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔

انسان پر صرف یہ لازم نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائے بلکہ اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو بھی برے کاموں سے بچائے، اگر وہ خود برے کاموں سے بچاؤ اور اس کے ماتحت لوگ برائیوں میں مبتلا رہے اور اس نے ان کو برے کاموں سے نہیں روکھا تو اس سے باز پرس ہوگی اور وہ عذاب کا مستحق ہو گا۔ حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ہر شخص محافظ ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، امام حافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، مرد اپنے گھر کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، خادم اپنے مالک کے گھر کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا اور ایک شخص اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، تم میں سے ہر شخص محافظ ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۳۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۰۵، معارف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۳۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۴۵۵) جب ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی گناہوں سے حفاظت کرے تو اگر کسی گھرانے میں میت پر رونے کی رسم ہو تو اس گھر کے بڑے پر لازم ہے کہ وہ میت پر رونے سے منع کرے ورنہ اگر اس پر رویا گیا تو اس کو بھی عذاب ہوگا امام بخاری نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد اس پر رویا جائے تو پھر وہ عذاب دیئے جانے کا مستحق ہوگا۔

جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کو عذاب ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق

اس آیت میں یہ فرمایا ہے اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں ○

(بنی اسرائیل: ۱۵)

اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا گیا ہے کہ جو لوگ اصحاب فترت ہیں یعنی جس زمانہ کے لوگوں کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جیسے اہل مکہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا قرآن مجید میں ہے: **يَا هَلْ أَلَبَسْنَا بِكَ الْكُفْرَ الَّذِي كُنْتُمْ تُدْعُونَ لَكُمْ بِهٖ ۖ قُلْ مَا أَشْكُرُ بِكُمْ عَلَى كُفْرِي ۖ كُنْتُمْ كَافِرًا قَبْلُ ۖ فَكَيْفَ أَكْفُرُ ۚ لَوْ كُنْتُ مُدْرِكًا لِّمَا فِي الْأَرْضِ لَفَعَلْتُ لَكُمْ أَعْنَابًا ۚ فَذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ يَأْتِيكُمُ الْغَيْبُ بِغَافِلَةٍ ۚ لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْامِرَ اللَّهِ وَلَا تَخَافُوا رَبَّكَ ۚ فَعَلْتُ الْفُلُوكَ حَرْجًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ وَجَعَلْتُ لَكُمْ أَسْمَاءَ الْأَنْبِيَاءِ ۚ وَمَا كُنْتُمْ بِأَعْيُنِنَا ۚ فَبَدَّلْتُ الْفُلَ يَمِينَ ۚ وَجَعَلْتُ الْيَمِينَ شَمًا ۚ وَجَعَلْتُ الْقُرْآنَ حَرْجًا لِّلْعَالَمِينَ ۚ وَأَنزَلْتُ الْهَاجِلَ بِأَعْيُنِنَا ۚ فَصَبَّأُوا فِي الْكُلُوبِ ۚ وَجَعَلْتُ الْقُرْآنَ حَرْجًا لِّلْعَالَمِينَ ۚ وَأَنزَلْتُ الْهَاجِلَ بِأَعْيُنِنَا ۚ فَصَبَّأُوا فِي الْكُلُوبِ ۚ وَجَعَلْتُ الْقُرْآنَ حَرْجًا لِّلْعَالَمِينَ ۚ وَأَنزَلْتُ الْهَاجِلَ بِأَعْيُنِنَا ۚ فَصَبَّأُوا فِي الْكُلُوبِ ۚ** جو تمہارے لیے (ہمارے احکام) بیان فرماتا ہے اس کے بعد کہ رسولوں کی آمد توں رکی رہی تھی۔

اسی طرح وہ لوگ جو بوقت کا زمانہ پانے سے پہلے یحییٰ میں فوت ہو گئے تھے اور وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ایسے تمام لوگوں کو صرف دنیا میں یا دنیا اور آخرت میں عذاب نہیں دیا جائے گا یہ ایک معرکتہ الاراء مسئلہ ہے اس سلسلہ میں پہلے ہم قرآن مجید کی آیات بیان کریں گے پھر احادیث بیان کریں گے اور اس کے بعد متکلمین کے مذاہب اور ان کے نظریات بیان کریں گے فنقول وبالله التوفیق۔

جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا كَانَ رِزْقُكُم مِّنْهُ لِكُلِّ أَصْحَابٍ حَتَّىٰ يُبْعَثَ فِيهِمْ رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ (التقص: ۵۹)

اور آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں ایک رسول نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كُلَّمَا أَوْفَّقُوا فِيهَا كُتِبَ عَلَيْهَا خُزْنُهَا ۖ أَلَمْ يَأْتِيَكُمْ نَذِيرٌ ۚ قَالُوا بَلَىٰ ۖ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۚ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّا أَنشَأُوا لَافِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ○ (الملك: ۹-۸)

جب بھی دو دفعہ میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں! بے شک ہمارے پاس عذاب سے ڈرانے والے آئے تھے، سو ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور تم صرف بت بڑی بکراہی میں ہو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف ان ہی لوگوں پر عذاب ہو گا جن کے پاس رسول آئے اور انہوں نے ان کی تکذیب

کی۔

وَيَسْقِ الْذِّئْبِ كَفَرًا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ
إِذَا جَاءَهُمْ فَأُخِذَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ
خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ
عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُوكُم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ
عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ (الزمر: ۷۱)

اور کافروں کو گروہ در گروہ دوزخ کی طرف لٹکا جائے گا۔
میں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے (پھر) اس کے
دروازے کھول دیے جائیں گے، اور دوزخ کے نگہبان ان
سے کہیں گے کیا تمہارے پاس قرآنی میں سے رسول نہیں آئے
تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے تھے، اور
جنہیں اس دن کے آنے سے ڈراتے تھے، وہ کہیں گے کیوں
نہیں! مگر عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔

ان آیات کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن کو ہم مذاہب علماء کے ضمن میں بیان کریں گے۔ اب ہم اس سلسلہ میں
احادیث بیان کر رہے ہیں:

جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے متعلق احادیث

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہو گا اور
اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام روجوں کو جمع کرے گا جو زمانہ فترت (انقلاص نوبت کا زمانہ) میں مر گئے تھے اور کم عقل اور سرے
اور گونگے لوگوں کی روجوں کو اور ان بوڑھے لوگوں کی روجوں کو کہ جب اسلام آیا ان کی بڑھاپے کی وجہ سے عقل فاسد ہو
چکی تھی، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجے گا جو ان سے کہے گا کہ تم سب دوزخ میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے کیوں
ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا اور اللہ کی قسم اگر وہ اس میں داخل ہو جاتے تو وہ دوزخ ان پر ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو
جاتی، پھر اللہ ان کی طرف ایک رسول بھیجے گا اور ان میں سے جو ان کی اطاعت کرنی چاہے گا وہ ان کی اطاعت کرے گا، پھر
حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو!

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا۔ اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب

(بنی اسرائیل: ۱۵)۔ تک رسول نہ بھیج دیں۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۶۱۷۳۲ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۲۲۳ الدر المنثور ج ۵ ص ۲۵۵-۲۵۴)

امام احمد بن حنبل متنی ۲۳۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

اسود بن سریج بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن چار قسم کے آدمی پیش ہوں گے،
ایک بہرہ فحش جو کچھ نہیں سنتا تھا، ایک احمق آدمی، اور ایک بہت بوڑھا آدمی اور ایک بوڑھا آدمی جو زمانہ فترت (جس زمانہ
میں کوئی رسول نہیں تھا) میں فوت ہو گیا تھا، بہرہ فحش کے گناہ میرے رب! اسلام جس وقت آیا میں کچھ نہیں سنتا تھا اور
راحمق آدمی تو وہی کے گناہ میرے رب! جس وقت اسلام آیا تو میں کچھ نہیں سمجھتا تھا اور جو فحش زمانہ فترت میں فوت ہو گیا تھا وہ کے گناہ:
اے میرے رب! میرے پاس حیران کوئی رسول نہیں آیا جو مجھ سے عہد لیتا اور میں اس کی اطاعت کرتا، آپ نے فرمایا اس
ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے! اگر یہ لوگ دوزخ میں داخل ہو جاتے تو وہ ان پر ٹھنڈک اور سلامتی
بن جاتی۔ (مسند اجماع ج ۳ ص ۶۳ مطبوعہ دار الفکر، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۶۳۱۰ مطبوعہ عالم الکتب بیروت)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس شخص کو لایا جائے گا جس کی عقل ناقص ہو چکی تھی اور اس شخص کو لایا جائے گا جو زمانہ فترت میں ہلاک ہو چکا تھا اور اس شخص کو لایا جائے گا جو بچپن میں مر گیا تھا جس شخص کی عقل ناقص تھی وہ کہے گا: اے میرے رب کاش تو مجھے صحیح عقل عطا فرماتا تو میں اپنی عقل سے کامیاب ہو جاتا اور جو شخص زمانہ فترت میں ہلاک ہو چکا تھا وہ کہے گا: اے میرے رب! اگر تو میرے پاس اپنا پیغام بھیجتا تو میں تیرے پیغام پر عمل کر کے کامیاب ہو جاتا اور جو شخص بچپن میں مر گیا تھا وہ کہے گا: اے میرے رب! اگر تو مجھے طویل عمر دیتا تو میں اس عمر میں نیک عمل کر کے کامیاب ہو جاتا۔ رب سبحانہ فرمائے گا میں تم کو ایک کام کرنے کا حکم دیتا ہوں کیا تم میری اطاعت کرو گے؟ وہ کہیں گے نہیں ہمارے رب تیری عزت کی قسم! اللہ سبحانہ فرمائے گا جاؤ! دوزخ میں داخل ہو جاؤ! آپ نے فرمایا اگر وہ دوزخ میں داخل ہو جاتے تو وہ ان کو بالکل نقصان نہیں پہنچائی، پھر دوزخ کی آگ کے ٹکڑے ان کی طرف اس طرح جھینٹیں گے جیسے شکاری جانور شکار کی طرف جھپٹتا ہے اور وہ یہ گمان کریں گے کہ اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے یہ اس کو ہلاک کر دے گی سو وہ واپس آ جائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب! ہم دوزخ میں داخل ہونے کے لیے گئے تو آگ کے ٹکڑے ہم پر جھینٹے گئے لے آگے بڑھے اور ہم نے یہ گمان کیا کہ اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے یہ آگ اس کو ہلاک کر دے گی، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ حکم دے گا وہ دوبارہ پہلے کی طرح لوٹ آئیں گے، رب سبحانہ فرمائے گا میں تم کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا کہ تم کیا کرو گے میں نے اپنے علم کے مطابق تم کو پیدا کیا اور میرے علم کے مطابق ہی تمہارا انجام ہونا ہے پھر ان کو دوزخ کی آگ پکڑ لے گی۔ (ترمذی ص ۷۵، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ، اصل المستدرج ص ۷۳، ۷۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ جو شخص بچپن میں فوت ہو گیا وہ آخرت میں کمال ہو گا؟ آپ نے فرمایا اللہ ہی زیادہ جانتے والا ہے کہ وہ (بڑے ہو کر کیا عمل کرنے والے تھے۔)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۰۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۵۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۱۱، عالم الکتب، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۳۴، مسند امام ہاک رقم الحدیث: ۱۲۵)

حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ایک بچے کے جنازہ میں بلایا گیا میں نے اس کا پیار کیا رسول اللہ! اس بچے کے لیے سعادت ہو! یہ جنت کی چیزیں میں سے ایک چیز ہے! اس نے کوئی برائی کی نہ کسی برائی کو پایا، آپ نے فرمایا اے عائشہ! اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے! اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو جنت کے لیے اس وقت پیدا کیا جس وقت وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے، اور کچھ لوگوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا اور جس وقت ان لوگوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۲۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۹۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۲۰)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا اس پر فکر کی مری تھی اور اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے پہلے باپ کو بھی گمراہ کر دیتا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۲۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۵۲)

جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے متعلق فقہاء کا کہیے کے نظریات

نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ اس آیت سے اس چیز پر استدلال کیا گیا ہے کہ جس چیز میں توحید اور رسالت کے دلائل نہ پہنچے ہوں ان لوگوں کے

لے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ احکام صرف شرع سے ثابت ہوتے ہیں اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ چیزوں کا حسن اور قبح معلوم کر سکے اور بعض چیزوں کو مباح اور بعض کو ممنوع قرار دے سکے اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا حکم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف رسول بھیجے بغیر اور اس کو ڈرائے بغیر اس پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا اور ایک فرقہ نے کہا رسول کو بھیجے بغیر دنیا میں عذاب نازل فرمائے گا اور نہ آخرت میں عذاب دے گا کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ لَكُمَا الْوَيْلُ مِنَ اللَّهِ
فَوَيْلٌ لَّهُمَّ مَخْرَجَتْنَاهُمَا يَتَافَكُمُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
قَالُوا إِنَّا بَنَيْنَا لَكُمَا نَافِثَتَيْنِ فَكَيْدٌ مِنَّا وَكُلَّمَا
نَزَلَ إِلَهُهُمُ قَالَ إِنَّا أَنشَأْنَاهُ غَلِيلًا قَحِيلاً

(الملک: ۹-۸)

گو واشدت غضب سے دو رخ ابھی پھٹ جائے گی، جب بھی دو رخ میں کوئی کروہ ڈالا جائے گا تو دو رخ کے ٹکڑیاں ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرائے والا نہیں آیا وہ کہیں گے کیوں نہیں! ہمارے پاس ڈرائے والے آئے تھے، پس ہم نے ان کو بھٹایا اور کائنات نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور تم محض بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ آخرت میں ان ہی لوگوں کو عذاب ہو گا جن کے پاس رسول پہنچ گئے تھے، جو س علاقہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کا پیغام نہیں پہنچا ان پر دنیا میں عذاب نازل ہو گا اور نہ آخرت میں انہیں عذاب پہنچے گا۔

ابن علیہ نے کائنات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توحید کے ساتھ سمجھا اور حضرت آدم نے تمام عقائد کی اپنے بیٹوں میں تبلیغ کر دی اور اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلائل قائم کر دیے جب کہ فطرت سلیمہ ہر شخص پر یہ واجب کرتی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کی شریعت کی اتباع کرے، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے فرقہ ہونے کے بعد اپنی اولاد میں ان عقائد اور احکام کی تبلیغ کی، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچا اور وہ اہل الفترات ہیں ان کو ایمان نہ لانے پر عذاب نہیں ہو گا۔

بعض روایات میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بخونوں اور بچوں کی طرف رسول بھیجے گا مگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور شریعت کا بھی یہی تقاضا ہے کیونکہ آخرت دار تکلیف نہیں ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل فترت اور کونگوں اور سرہوں کی طرف رسول بھیجے گا اور وہ ان کو دنیا میں جو جواب دیتے وہی جواب دیں گے یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، اور ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ جزیروں میں رہتے ہیں جب وہ اسلام کی خبر سنیں اور ایمان لائیں تو وہ انہی کے عمل کے مکلف نہیں ہوں گے اور یہ صحیح ہے، اور جس شخص تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی وہ عقلاً عذاب کا مستحق نہیں ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۴ ص ۴۰۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ

علامہ سید محمود اویسی حنفی متوفی ۷۰۷ھ لکھتے ہیں:

مشککین اشاعہ اور فقہاء شافعیہ کا یہ نظریہ ہے کہ اہل فترت (جن کے زمانہ میں کوئی رسول نہیں تھا) کو مطلقاً عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ انہیں نہ آخرت میں اور جس اعلیٰ میں یہ وارد ہے کہ آخرت میں ان کا تھما لیا جائے گا یا اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ان میں سے جو ایمان لانے والے ہوں گے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور جن کے متعلق اس کو یہ علم ہو گا

وہ ایمان نہیں لائیں گے ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا (ہم عنقریب ان احادیث کو باحوالہ بیان کریں گے) ان کا جواب یہ ہے کہ یہ احادیث اخبارِ اہلِ وہد ہیں انہیں انہوں نے نہیں ہو سکتیں جن میں یہ تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے سے پہلے عذاب نہیں دے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہلِ فترت میں سے بعض کو عذاب دیا جائے اور اس کی وجہ کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی علم ہے اور وہ بعض اہلِ فترت ان آیات کے عموم سے مستثنیٰ ہوں اور استثناء کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو بچپن میں قتل کر دیا تھا کیونکہ اس نے بڑے ہو کر کافر ہونا تھا اسی طرح احادیث میں ذکر ہے کہ زمانہ فترت میں عمرو بن لُحی نے جو کفریہ کام کیے تھے ان کی وجہ سے اس کو دوزخ میں عذاب ہو گا اور وہ اپنی اختیاری کھسیت رہا ہو گا کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے بحیرہ، سائبہ، وسیطہ اور حام کے نام رکھے، ان کو بچوں کے لیے نامزد کیا اور ان کے کھانے کو حرام قرار دیا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصحابِ فترت میں سے ان لوگوں کو عذاب نہیں ہو گا جن تک کسی بھی رسول کے احکام نہ پہنچے ہوں اور جو طریقہ انبیاءِ سابقین سے چلا آ رہا ہو اس میں انہوں نے تغیر اور تبدل نہ کیا ہو اور بت پرستی نہ کی ہو کیونکہ شرک اور بت پرستی ایسے گناہ ہیں جن کو معاف نہیں کیا جائے گا اور ان میں کوئی شخص معذور نہیں ہے۔

اور جس نظریہ کی طرف قلبِ مائل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی وحدت اور اس کے اولاد سے منزه ہونے کے لیے کسی شریعتِ سابقہ کے وارد ہونے سے پہلے بھی انسان کی عقل کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کارِ رسولوں کو بھیجتا اور کتابوں کو نازل فرماتا محض اس کی رحمت ہے یا اس نے اس لیے رسولوں کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اقسام اور مختلف جرائم کی حدود کو انسان محض اپنی عقل سے نہیں جان سکتا اور نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور اس کی توحید کو جاننے کے لیے انسان کی عقل کافی ہے کیونکہ ریگستان میں بڑی ہوئی اونٹن کی یگانگیاں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہاں سے اونٹوں کا گزر ہوا ہے تو سورج، چاند اور ستاروں سے معمور فضاء آسمان اور سمندروں، دریاؤں اور چشموں والی زمین اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیوں دلالت نہیں کرے گی!

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ دوزخ کے فرشتے دوزخیوں سے کہیں گے:

أَوَلَمْ تَكُنْ تَعْبُدُونَ دُؤُلُوكُمْ يَا بَنِي آدَمَ
قَالُوا بَلَىٰ - (المؤمن: ۵۰)
تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں!

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

رُسُلًا مُّبَيِّنِينَ وَمَنْذِرِينَ لَئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ التَّوْحِيلِ - (انعام: ۱۲۵)
ہم نے خوش خبری دیتے ہوئے اور عذاب کی وعید سناتے ہوئے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے سامنے لوگوں کے لیے بذرِ چیش کرنے کا کوئی موقع نہ رہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنے کی حکمت بیان فرمائی:

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ قَبْلِهِ
لَقَالُوا إِنَّمَا كُنَّا نَعْبُدُ آبَاءَنَا وَرُسُلًا فَتَنَّبَعُوا
أَنبِيَاءَهُمْ قَبْلَ أَنْ تَنزِلَ وَتَنْزِيلُ ۝ (۱۳۴)
اور اگر ہم رسولوں کو بھیجتے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا تاکہ ہم دلیل و حُجَّار ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے۔

نیز فرمایا:

ذٰلِكَ اَنْ تَمَّ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَةً الْفُرَى
يُظَنُّهُمْ وَاَهْلَهَا غُفْلُونَ ۝ (الانعام: ۱۳۱)

یہ اس لیے کہ آپ کا رب ہستیوں والوں کو ظاہر کر کے
والا نہیں اس حال میں کہ وہ (رسولوں کی تعلیمات سے) بے خبر
ہوں۔

ایسی تمام آیتوں کا محمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجے بغیر ان پر اس دنیا میں عذاب نازل نہیں فرمائے گا لیکن آخرت میں کفار کے لیے عذاب لازم ہے، اور ان اہل فطرت پر بھی عذاب ہو گا جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کیا تھا اور ان کو غور و فکر اور استدلال کرنے کی قوت عطا کی تھی جس سے وہ اس جہنم کو دیکھ کر اس کے پیدا کرنے والے کو جان سکتے تھے، خاص طور پر وہ لوگ جن تک رسولوں میں سے کسی نہ کسی رسول کا پیغام پہنچ چکا تھا۔

اور ایسے کسی علاقہ کا ایسا جاننا مشکل ہے جہل کے لوگوں تک کسی نہ کسی رسول کا پیغام نہ پہنچا ہو، ہو سکتا ہے کہ کسی زمانہ میں امریکہ کے کسی دور دراز جزیرہ یا افریقہ کے جنگلات میں کوئی ایسی جگہ ہو، لیکن آج کی مہذب دنیا میں جب کہ پوری دنیا کی چھان بین کر لی گئی ہے اور روئے زمین کے ہر گوشہ کے متعلق معلومات اکٹھی کی جا چکی ہیں کسی ایسے علاقہ کا ایسا جاننا مشکل ہے جہل پر کسی بھی ذریعہ سے کسی نہ کسی رسول کا پیغام نہ پہنچا ہو، پھر ائمہ اور فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ جن لوگوں تک کسی رسول کا پیغام نہیں پہنچا آیا ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب ہو گا یا نہیں، بعض کے نزدیک ان کو بالکل عذاب نہیں ہو گا اور بعض ائمہ کے نزدیک ان لوگوں کو عذاب ہو گا جن کے پاس غور و فکر کرنے کی صلاحیت تھی، باقی رہا تمام قسم کی عبادات کو بجالانا اور جرائم کا ارتکاب نہ کرنا اور جرائم کے ارتکاب کرنے والے پر حدود جاری کرنا وغیرہ ہے کہ یہ رسولوں کی تعلیمات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں تک رسولوں کا پیغام نہ پہنچا ہو ان پر ان امور کے ترک کی وجہ سے مطلق عذاب نہیں ہو گا۔

علامہ عبدالحق شیرازی نے اپنی تفسیر میں ۱۳۱۸ھ لکھتے ہیں:

بعض احناف نے یہ کہا ہے کہ بعض احکام کا ادا کرنا کرنے میں عقل مستعمل ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایمان واجب ہے اور کفر حرام ہے، اسی طرح ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہو مثلاً کذب اور جہل وغیرہ یہ بھی حرام ہے، حتیٰ کہ عقل مند چاہے جو ایمان اور کفر میں تمیز کر سکتا ہو اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس مسئلہ میں ان کے اور معتزلہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ (احناف) اس کے قائل ہیں کہ بعض اشیاء کا حکم عقل سے معلوم ہو جاتا ہے اور شرع پر موقوف نہیں ہوتا، اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ جو شخص اپنے خالق سے جا مل ہو اس کا کفر مقبول نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے وجود اور اس کی ذات پر دلائل کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان لانا تمام عقائد کے نزدیک صفت کمال ہے اور اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا سب کے نزدیک صفت نقصان ہے، نیز ایمان کا معنی ہے نعمت کا شکر ادا کرنا اور یہ صفت کمال ہے اور کفر کرنا نعمت کا کفر ہے اور یہ صفت نقصان ہے، پس عقل کے نزدیک ایمان حسن ہے اور کفر فیح ہے لہذا اگر انسان اس کام کو ترک کر دے جو عقل کے نزدیک حسن ہے تو وہ عذاب کا مستحق ہو گا، خواہ اس تک اللہ کا حکم نہ پہنچے اور وہ معذور نہیں ہو گا، البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس کے پاس بالفعل اللہ کا حکم نہیں پہنچا اور عقل پر اعتقاد کلی نہیں ہے۔

امام ابوحنیفہ کے مذہب پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر رسول کے بھیجنے اور اس کی دعوت کے بغیر ایمان لانا واجب ہو تو

اس سے لازم آئے گا کہ اگر کوئی شخص عقل کے حکم پر اللہ اور اس کی صفات پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو لازم آئے گا کہ رسولوں کے پیچھے بغیر بھی اس کو عذاب دیا جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا۔ ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک

(الاسراء: ۱۵) کہ رسول نہ بھیج دیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی انسان پر غور و فکر کی مدت گزر جائے تو پھر اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا کیونکہ غور و فکر کی مدت عقل کو متنبہ کرنے کے لیے رسولوں کی بعثت کے قائم مقام ہے، اور یہ مدت مختلف ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں۔ امام الفخر الاسلام نے اصول ہر دوی میں یہ کہا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ انسان عقل سے ملکت ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ اس کی تجزیہ سے مدد فرماتا ہے اور اس کو انجام کار اراک کرنے کی صلت مل جاتی ہے تو پھر وہ معذور نہیں رہے گا خواہ اس کو رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو، جیسا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ کم عقل شخص جب بتائیں سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس سے اس کے عمل کو رد کا نہیں جائے گا لیکن اللہ پر ایمان لانے کے باب میں عمر کی کوئی حد نہیں مقرر کی گئی۔ ہر حال جب انسان پر غور و فکر کی مدت گزر جائے جس مدت میں اس کا دل متنبہ ہو سکے تو یہ مدت اس کے حق میں رسول کی دعوت کے قائم مقام ہے۔

ہم نے بیان مذہب کی جو تقریر کی ہے اس پر یہ مسئلہ مختصر ہو تا ہے کہ جو انسان دور دراز کے پھاڑوں میں باطن ہو اور اس تک رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو، اور نہ اس نے ضروریات دین کا عقیدہ رکھا ہو اور نہ احکام شریعہ پر عمل کیا ہو، تو معتزلہ اور احناف کی ایک جماعت کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب ہو گا کیونکہ اس کی عقل جن احکام کا اراک کرنے میں مستقل تھی اس نے اس کے حقانے پر عمل نہیں کیا، صحیح یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ معتزلہ اور بعض احناف کے نزدیک اس کو مطلقاً کفر کے اختیار کرنے پر عذاب ہو گا خواہ وہ بلوغت کی ابتداء میں کفر کو اختیار کرنے سے خواہ غور و فکر کی مدت گزرنے کے بعد کفر کو اختیار کرے، اسی طرح اگر وہ ایمان نہیں لایا پھر بھی اس کو عذاب ہو گا خواہ وہ بلوغت کی ابتداء میں اللہ پر ایمان نہ لایا ہو یا غور و فکر کی مدت گزرنے کے بعد ایمان نہ لایا ہو، اور اشاعرہ اور جمہور حنفیہ کے نزدیک اس کو عذاب نہیں ہو گا کیونکہ حکم شرع سے ثابت ہوتا ہے اور مفروضہ یہ ہے کہ اس شخص کے پاس شریعت کی دعوت نہیں پہنچی، اس لیے اشاعرہ اور جمہور حنفیہ کے نزدیک اس شخص کے ایمان نہ لانے یا کفر کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک شرط یہ ہے کہ انسان تک تمام احکام کی دعوت پہنچ جاتی لازم ہے۔ (شرح مسلم اشربت ص ۶۳-۶۴، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ) اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) جمہور معتزلہ اور بعض احناف کے نزدیک رسول کی بعثت نہ ہو پھر بھی انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کفر نہ کرے، اگر وہ ایمان نہیں لایا اور اس نے کفر کیا تو اس کو عذاب ہو گا۔

(۲) امام ابو حنیفہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر ایسے شخص نے اللہ کی معرفت حاصل نہ کی تو وہ مستحق عذاب ہو گا خواہ اس کو عذاب نہ ہو۔

(۳) اشاعرہ اور جمہور احناف کا مذہب یہ ہے کہ جب تک کسی شخص کے پاس رسول کی دعوت اور شریعت کا بیٹام نہ پہنچے وہ ایمان لانے یا کسی اور حکم کو بجالانے کا مکلف نہیں ہے۔ جمہور کا استدلال النساء: ۶۹، الاسراء: ۱۵ اور حسب ذیل آیت سے ہے:

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِہِ لَقَالُواْ إِنَّمَا کُنَّا نَسُواْ آلَآءَ رَبِّنَا وَلَآ اِذْہِکُم مِّن قَبْلِہِ اَنْ تَذَلَّ وَتَخْزَیْ - (طہ: ۱۱۳۳)

اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو جائے۔

امام حافظ یوسف بن عبد اللہ بن عبد البر الباقی قرطبی متوفی ۳۳۳ھ لکھتے ہیں:

بالغ ہونے سے پہلے فوت ہونے والے بچوں کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) تمام بچے خواہ وہ مومنوں کے بچے ہوں یا کافروں کے جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں وہ چاہے تو ان پر رحم فرمائے اور وہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور یہ سب اس کا عدل ہے اور اسی کو علم ہے ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا تھا۔

(۲) اکثر علماء کا مذہب یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں ہوں گے اور کفار کے بچے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں۔

(۳) تمام بچوں کا دنیا اور آخرت میں وہ حکم ہو گا جو ان کے آباء کا حکم ہو گا مومنوں کے بچے اپنے آباء کے ایمان کے حکم سے مومن قرار پائیں گے اور کافروں کے بچے اپنے آباء کے حکم سے کافر قرار پائیں گے سو مسلمانوں کے بچے جنت میں ہوں گے اور کافروں کے بچے دوزخ میں ہوں گے۔

(۴) مشرکین کے بچے اہل جنت کے غلام ہوں گے۔

(۵) ان بچوں کا آخرت میں استحقاق لمبا جائے گا۔

(۶) مسلمانوں کی اولاد ہو یا کافروں کی جب وہ بلوغت سے پہلے فوت ہوگی تو وہ سب جنت میں ہوگی۔

ان تمام نظریات کے حاملین نے اپنے اپنے موقف پر احادیث اور آثار سے استدلال کیا ہے۔

(۱) تصحیح ابن کثیر ج ۷ ص ۲۵۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۳ھ

تا بالغ اولاد کا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہونا

حماد ابن المبارک اور اسحاق کا مذہب یہ ہے کہ مومنوں کے بچے ہوں یا کافروں کے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں!

حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے (فتح الباری ج ۳ ص ۲۴۶) اس کی دلیل یہ ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے مہل باپ اس کو ہودی یا نصرانی بنادیتے ہیں جیسے تم دیکھتے ہو کہ جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہو تا ہے کیا تم اس میں کوئی نقص دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ جو شخص بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے؟ آپ نے فرمایا اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ (بڑے ہو کر) کیا کرنے والا ہے۔

(معجم البخاری رقم الحدیث: ۶۱۰۰-۶۱۰۱ معجم مسلم رقم الحدیث: ۴۵۸۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۷۳ مسند امام مالک رقم الحدیث: ۶۱۵)

مسند احمد رقم الحدیث: ۳۲۲۵، معالم الکتب، تصحیح ابن کثیر ج ۷ ص ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲،

نماز پڑھی جاتی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بچہ کے لیے سعادت ہو یہ جنت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اس نے نہ کوئی برا کام کیا نہ اس کے متعلق جانتا تھا آپ نے فرمایا: اسے عائشہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا اور جس وقت ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا اور جس وقت ان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۲۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۹۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۲۰)

مسند احمد ج ۶ ص ۸۰۸ التبیان ج ۷ ص ۲۶۰

مسلمانوں کے بچوں کا جنت میں ہونا

بعض اصحاب شافعی اور ابن حزم کا مسلک یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں ہوں گے اور کفار کے بچے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۳۳۶) ان کی دلیل یہ ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے جس کے بھی تین بچے بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور اس کے والد کو اپنے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا، قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے نہیں، حتیٰ کہ ہمارے آباء بھی جنت میں داخل ہوں، ان سے کہا جائے گا، تم اور تمہارے آباء میرے فضل اور رحم سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۱۰۵ مسند احمد ج ۳ ص ۷۳۳ التبیان ج ۷ ص ۲۶۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۶۵۶۱۰ الاکمال لابن عدی ج ۵ ص ۶۲۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۸۰ھ)

معاویہ بن قرق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا، آپ نے فرمایا کیا تم اس بچے سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! آپ سے بھی اللہ اتنی محبت رکھے جتنی محبت میں اس بچے سے رکھتا ہوں! پھر وہ بچہ فوت ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی دن تک نہیں دیکھا آپ نے اس کے متعلق پوچھا وہ کہاں ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا بچہ فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا: کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازہ سے بھی داخل ہونا چاہو تمہارا بچہ بھاگتا ہوا آئے اور تمہارے لیے وہ دروازہ کھول دے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! آیا یہ صرف اس کی خصوصیت ہے یا یہ ہم سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ تم سب کے لیے ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۶۹ مسند احمد ج ۵ ص ۳۳۵ المستدرک ج ۱ ص ۳۸۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۵۳ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۹۰ التبیان ج ۷ ص ۲۶۵)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے جنت میں دو دروازے کھولے جائیں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۲۰ مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۰ المستدرک ج ۱ ص ۳۸۸ دلائل التبویح ج ۷ ص ۲۸۹ شرح السنہ ج ۳ ص ۱۱۵)

مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۷۳۹ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۶۲ التبیان ج ۷ ص ۲۶۵

مشرکین کے بچوں کا دوزخ میں داخل ہونا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مسلمانوں کے

بچے مکمل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ جنت میں، پھر میں نے آپ سے سوال کیا کہ مشرکین کے بچے قیامت کے دن مکمل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے اعمال کا زمانہ نہیں پایا اور ان پر قلم تکلیف جاری نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا تمہارا رب ہی زیادہ جانے والا ہے کہ وہ (بچے) ہو کر کیا عمل کرنے والے تھے؟ اور اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں دوزخ میں ان کے روئے اور چلانے کی آواز سنائوں!

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں اس حدیث کا ایک راوی، بیہوش ہے اس چہرے راوی کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جاتا۔
بائنظر اگر یہ حدیث صحیح ہوئی تو وہ اس جیسی دیگر احادیث کی طرح خصوصیت کی تکمیل ہے۔

(تمیذین ج ۷ ص ۷۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو امام احمد کے حوالے سے لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کی سند کا ایک راوی ابو عقیل متروک ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۳۶۶ مطبوعہ لاہور ۱۳۳۸ھ)

مشرکین کی اولاد کا اہل جنت کا خادم ہونا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی اولاد اہل جنت کی
خادم ہوگی۔

۱) العجم الاوسط رقم الحديث: ۲۹۹۶ یہ حدیث حضرت سرور بن جندب سے بھی مروی ہے العجم الاوسط رقم الحديث: ۲۰۲۲، تہذیب: ج ۷ ص ۲۶۸

میدان قیامت میں بچوں اور دیگر کا امتحان ہونا

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص زمانہ فترت میں فوت ہو گیا اور کلمہ عقل اور پچھ کے متعلق آپ نے فرمایا جو شخص زمانہ فترت میں فوت ہو گیا قتل و قیامت کے دن کہے گا نہ میرے پاس کتاب آئی اور نہ رسول آیا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا إِنَّا بِنِعْمَةِ رَبِّنَا لَمَوْلَانَا

اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے

(ط: ۱۳۳) پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا (تاکہ ہم تیری آیتوں کی اجلاع کرتے؟ اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے۔)

آپ نے پوری آیت پڑھی۔

اور کم عقل کے گائے میرے رب! تو نے میری کامل عقل کیوں نہ بنائی تاکہ میں خیر اور شر کو سمجھتا اور بتاؤں بچہ کے گائے
اے میرے رب! میں نے تو عمل کرنے کا زمانہ ہی نہ پایا، آپ نے فرمایا پھر ان کے لیے دو روز پیش کی جائے گی اور ان سے کہا
جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ، جو شخص اللہ کے علم میں نیک ہو گا اور اچھے عمل کرے گا وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور جو
فحش اللہ کے علم میں شقی ہو گا وہ وہ عمل کا زمانہ نہ پائے گا اس میں داخل نہیں ہو گا آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل فرمائے گا تم
نے میری نافرمانی کی ہے تو اگر میرے رسول تمہارے پاس آئے تو تم ان کی فریادیں کیوں نہ کرتے۔ (تجوید ص ۷۷ ع ۲۷)

تمام بچوں کا جنت میں داخل ہونا خواہ مسلمان ہوں یا کافر

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس کے آخر میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ دراز قامت شخص جو بچوں میں تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور جو بچے آپ کے گرد تھے یہ وہ بچے تھے جو فطرت پر فطرت ہو گئے، بعض مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ! مشرکین کی اولاد بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی اولاد بھی!

(مجمع الباری رقم الحدیث: ۷۰۳، مجمع مسلم رقم الحدیث: ۶۲۷۵۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۶۹۳ انس الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۸۸)

۷۸۸، مسند احمد ج ۵ ص ۱۸، المعجم الکبیر ج ۷ ص ۲۸۶، الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۸۹، التبیان ج ۷ ص ۲۹۸
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مشرکین کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ (بڑے ہو کر) کیا کرنے والے تھے، پھر اسلام کے مستحکم ہونے کے بعد میں نے آپ سے سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ - (بنی اسرائیل: ۱۵)

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

آپ نے فرمایا وہ فطرت پر ہیں یا فرمایا وہ جنت میں ہیں۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۸۳، المعجم الکبیر ج ۸ ص ۴۰۳، مجمع الباری ج ۵ ص ۳۲۸، التبیان ج ۷ ص ۲۹۸)

خدا کے چچا بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جنت میں ہو گا اور

شہید جنت میں ہو گا اور بچہ جنت میں ہو گا اور جس کو زندہ درگور کیا گیا وہ جنت میں ہو گا۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۲۵۲۱، مسند احمد ج ۵ ص ۵۸، مصنف ابن شیبہ ج ۵ ص ۱۳۹، المعجم الکبیر ج ۳ ص ۲۶۳، التبیان ج ۷ ص ۲۶۶)

مجمع الباری ج ۳ ص ۳۲۱

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان کی اولاد میں سے

کھیلنے کو نہ والوں (بچوں) کے متعلق میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا

قبول فرمائی۔ (مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۵۷۰، مجمع الباری ج ۷ ص ۲۲۸، التبیان ج ۷ ص ۲۶۸)

خلاصہ بحث

تالیف بچوں کے متعلق صحیح مذہب یہی ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے اور یہی احادیث صحیحہ کا تقاضا ہے قرآن مجید کی آیات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے اور جو احادیث اس کے خلاف ہیں وہ اس پائے کی نہیں ہیں اور نہ قرآن مجید سے مزاحم ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، یا اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق علم نہیں دیا گیا تھا۔ اور اصحاب فطرت کے متعلق بھی صحیح یہی ہے کہ جن لوگوں کی عقل کامل تھی اور ان کو قوت استدلال دی گئی تھی وہ اس بات کے مکلف تھے کہ اس جہان کا کوئی صانع ہے اور وہ صانع واحد ہے اور ہستی معتقدات اور احکام شرعیہ کے وہ مکلف نہیں ہیں۔

حافظ ابن کثیر دمشقی متوفی ۷۴۳ھ نے اس آیت (بنی اسرائیل: ۱۵) کے تحت اصحاب فطرت اور اطفال کے متعلق علماء

کے نظریات اور ان کے دلائل بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی نے

بھی اس بحث کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (مجمع الباری ج ۳ ص ۶۸۸-۶۸۷، طبع مکتبہ دار الفکر بیروت، عمدة القاری ج ۸ ص ۲۳۳-۲۳۲، اور حافظ

ابن عبد البر البائلی نے اس بحث کو سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، تصدیق ج ۷ ص ۲۷۷-۲۷۸، سنن کرامہ ج ۸ ص ۳۰۸-۳۰۹)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں سو وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں پھر وہ عذاب کے حکم کے مستحق ہو جاتے ہیں سو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں (۱۱) (اسرائیل: ۶۱)

مشکل اور اہم الفاظ کے معانی

اترقت: ترف کا معنی ہے کسی شخص کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرما نا اور اس کا مرقہ الجمل ہونا۔

(الفردات ج ۱ ص ۹۶، مطبوعہ مکہ مکرمہ)

علامہ ابن اثیر نے لکھا ہے اترقت کا معنی ہے جس شخص کو مرغوب اور لذت والی چیزیں بکثرت دی گئی ہوں۔ حدیث میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جبار مترف یعنی ظالم عیش پرست کے پاس گئے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۲۳۴ رقم الحدیث: ۳۵۹۷) (۱۲) (التمایز ج ۱ ص ۹۸۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

ففسقوا: فسق کا معنی ہے، کسی چیز کا خارج ہونا جو شخص شریعت کی قیود سے خارج ہو وہ فاسق ہے، اس کا معنی کفر سے عام ہے، اس کا اطلاق گناہوں پر ہو تا ہے خواہ وہ کم ہوں یا زیادہ، فاسق کا اطلاق زیادہ تر اس شخص پر ہوتا ہے جو شخص احکام شریعہ کا اقرار اور التزام کرے، پھر وہ تمام احکام یا بعض احکام کی خلاف ورزی کرے، اور جب کافر اصلی کو فاسق کہا جاتا ہے تو اس کا معنی ہو تا ہے اس نے ان احکام کی خلاف ورزی کی جو عقل اور فطرت کا تقاضا ہیں۔

(الفردات ج ۲ ص ۳۹، مطبوعہ مکتبہ نزار مصلفی بلایز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

علامہ ابن اثیر متوفی ۶۰۳ھ نے لکھا ہے فسق کا معنی ہے استقامت اور میانہ روی سے خارج ہونا اور ظلم کرنا، معصیت کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، چوہے کو فاسق کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بل سے نکل کر لوگوں کی چیزیں خراب کرتا ہے اسی طرح حدیث میں پانچ جانوروں، چیل، کوسے، کانٹے والے کتے، سانپ اور بچھو کو فاسق فرمایا ہے کیونکہ وہ حرم میں قتل نہ کیے جانے کے عمومی حکم سے خارج ہو گئے۔ (التمایز ج ۳ ص ۳۹۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

عرف میں فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔

تدمیر: کسی چیز کو ہلاک کرنا اور تباہ و برباد کرنا۔ (الفردات ج ۱ ص ۹۶، مطبوعہ مکہ مکرمہ)

اللہ تعالیٰ ریحیم ہے وہ اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بہانے نہیں ڈھونڈتا

اس آیت پر یہ ظاہر ہے اعتراض ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے پھر اس کی بنیاد اور جواز فراہم کرنے کے لیے وہیں کے عیش پرستوں کو اپنے احکام بھیجتا ہے تاکہ وہ ان احکام کی نافرمانی کریں پھر اللہ تعالیٰ ان پر آسمانی عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرما تا ہے کہ ان پر احکام نازل کیے جائیں اور وہ ان کی خلاف ورزی کریں تاکہ ان پر عذاب نازل کرنے کا جواز مہیا ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہو تا کہ اس کے بندوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے وہ صرف اس سے راضی ہو تا ہے کہ اس کی اطاعت اور عبادت کی جائے اور بندوں کو اجر و ثواب دیا جائے وہ فرما تا ہے:

مَا يَسْئَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ
اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان پر قائم رہو۔ (النساء: ۷۳)

شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ برے کاموں کو ترک کیا جائے اور نیک کاموں کو دوام اور تسلسل کے ساتھ کیا جائے اور

احیاء ایمان کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے۔ اور فرماتا ہے:

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ ۖ اِلَّا وَاهْلُهَا
ظَالِمُونَ (۱) (تھیں: ۵۹)

اور ہم بستیوں کو صرف اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظلم کرنے پر کمر باندھ لیتے ہیں۔

بے شک اللہ کسی قوم میں تغیر نہیں کرنا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اندر تغیر نہ کرے۔ (الرعد: ۱۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو امن اور سلامتی اور خوش حالی اور آزادی کی جو نعمت دی۔ یہ وہ نعمت اس وقت تک اس قوم سے واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ معصیت کر کے اپنے آپ کو ان نعمتوں کا نااہل ثابت نہیں کر دیتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ کسی قوم کو عذاب دینا نہیں چاہتا جب تک کہ وہ اپنے کرتوتوں سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق نہیں کر لیتی، اور اس آیت میں جو فرمایا ہے اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں یہ علم تھا کہ فلاں بستی کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور وہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے غرور و تکبر کی انتہاء کو پہنچ جائیں گے اور ان کی سرکشی اور نفاقوت بہت بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی جنت پوری کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجے گا اور ان پر اپنے احکام نازل فرمائے گا اور جب وہ ان احکام کی تعمیل نہ کرنا فرمائی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر آسمانی عذاب نازل فرما کر ان کو نیست و بربود فرما دے گا۔

اور اصل یہ آیت ان ہی آیات کی تفسیر ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رُسُلًا
(بنی اسرائیل: ۱۵)

وَمَا كُنَّا نُرِيكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ
تَبْعَثَ فِي رُءُوسِهَا رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْهِنَّ اٰیٰتِنَا
وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ ۖ اِلَّا وَاهْلُهَا ظَالِمُونَ (۱) (تھیں: ۵۹)

یہ اس لیے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی کو ان کے کفر کی وجہ سے اس حال میں ہلاک نہیں کرنا کہ وہ غافل ہوں۔

اس جواب کی ایک اور تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے علم کی وجہ سے کسی کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ لوگ ایسے عمل نہ کریں جن کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہوں، یعنی جن لوگوں کے متعلق اس کو علم ہے کہ جب وہ ان کو ایمان لانے اور نیک کام کرنے کا حکم دے گا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اور نیک کام نہیں کریں گے تو وہ محض اپنے علم کی وجہ سے ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا بلکہ ان کو ایمان لانے اور نیک کام کرنے کا حکم دے گا اور جب لوگوں کے سامنے ان کی نافرمانی ظاہر ہو جائے گی تو پھر ان کو عذاب دے گا اس لیے فرمایا: اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے پیش پر ستوں کو اپنے احکام پہنچتے ہیں سو وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں پھر وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں سو ہم ان کو جلاہد کر دیتے ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کی نیت کر

کو نازل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس قوم کے امیروں اور سرداروں کو ایماں لانے کا حکم دیتے ہیں جن کا یہ گمان ہو تا ہے کہ ان کمال اور ان کی اولاد اور ان کے مددگار ان سے ہمارے اس عذاب کو دور کر دیں گے جو ہمارے رسولوں کی تبلیغ پر عمل نہ کرنے اور ان کی توہین کرنے اور ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان پر واجب ہوا ہے، وہ اس زعم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی سابق تقدیر کے مطابق ان پر عذاب آجائے، خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب ہم کسی جہتی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ علم ہو تا ہے کہ یہ نافرمانی کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے تو ان کو ہلاک کرنے کے لیے ہم صرف اپنے علم پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ اس بستی کے امیروں اور سرداروں کو ایماں لانے کا حکم دیتے ہیں، وہ اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔

اس جواب کی دوسری تقریر یہ ہے کہ جب کسی بستی میں حکم کھلا ہمارے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور کھلے عام ہماری نافرمانی کی جاتی ہے تو ہم ان پر عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتے اور ان کی ابتدائی نافرمانیوں پر گرفت نہیں کرتے بلکہ اس بستی کے امیروں اور سرداروں کو ان نافرمانیوں سے باز رہنے کا حکم دیتے ہیں اور ان کو توبہ کرنے کی سہولت اور موقع دیتے ہیں، امیروں اور سرداروں کو حکم دینے کا خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا کہ امیروں اور سرداروں پر اللہ تعالیٰ کی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اور نعمتوں کی زیادتی زیادہ شکر کو واجب کرتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو بار بار توبہ کہنے اور رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کے توبہ نہ کرنے کے باوجود ان سے نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا تو ان کا غفلت، تکبر اور سرکش بڑھ جاتی ہے تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے۔

اس جواب کی یہ دونوں تقریریں اس طرف راجع ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کرنے والی قوم کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ سہولت دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو جاتی ہے اور پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔

اب اس آیت پر یہ اعتراض نہیں ہو گا کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ان بستیوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا تھا لیکن عذاب نازل کرنے کا جو ذمہ کیا کرنے کے لیے اور اس کا قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے عیش پرستوں کے پاس اپنے احکام بھیجے تاکہ وہ ان احکام کی نافرمانی کریں اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے!

اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے ہمارے ڈھونڈے، اسے اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے اور جس طرح ان کو دنیا میں نعمتیں دی ہیں آخرت میں بھی ان نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کے بندے ہیں تو کسی اپنی خواہشوں کے بندے نہ ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کمال ثابت نہ کریں!

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سوجھے کیے ہیں اس نے نانوے حصے اپنے پاس رکھ لیے اور زمین پر رحمت کا ایک حصہ نازل کیا اور رحمت کے اس حصہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے حتیٰ کہ ٹھوڑی اپنے بچے کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس کے پیر کے نیچے اس کا بچہ پکلا نہ جائے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۶۰۰۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۵۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۳۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۸۳۹۱)

اللہ تعالیٰ کار شلو ہے: اور ہم نے نوح کے بعد کسی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں

کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے (بنی اسرائیل: ۱۷)
بدکاروں کے لیے وعید اور نیکو کاروں کے لیے بشارت

اس آیت میں بتایا ہے کہ ہم نے جس طریقہ کا ذکر کیا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کے بلو جو جب کوئی قوم نافرمانی اور سرکشی کرتی ہے تو ہم اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں، یہی طریقہ ہماری سنت جاریہ ہے اور ہم نے پچھلی قوموں مثلاً عاد اور ثمود وغیرہم کے ساتھ بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ تمام معلومات کا جاننے والا ہے اور تمام چیزوں کا دیکھنے والا ہے، مخلوق کے احوال میں سے کوئی حال اس پر مخفی نہیں ہے لہذا وہ تمام مخلوق کو ان کے گناہوں کی سزا دینے پر قادر ہے اور وہ عیب اور فضول کام کرنے اور کسی پر ظلم کرنے سے پاک ہے اور اس کے علم عظیم، قدرت کاملہ اور علم سے پاک ہونے میں نیک بندوں کے لیے عظیم بشارت ہے کہ وہ ان کو ان کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا اور کافروں نافرمانوں کے لیے سخت وعید ہے اور ترہیب ہے کہ انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا ملے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو شخص (صرف) دنیا کا طلب گار ہو ہم اس کو اسی دنیا میں سے ہم جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کا ٹھکانہ دوزخ کو بنا دیتے ہیں۔ جس میں وہ مذمت کے ساتھ دھتکارا ہوا داخل ہو گا اور جو شخص آخرت کا طلب گار ہو اور اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو ان ہی لوگوں کی کوشش مشکور (مقبول) ہو گی (۱۸) ہم آپ کے رب کی عطا سے اس کی اور اس کے (ہر فرق کی) مدد کرتے ہیں اور آپ کے رب کی عطا کسی سے رد کی ہوئی نہیں ہے (۱۹) آپ دیکھیے ہم نے کس طرح ان کے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے (۲۰) اے مخاطب! تو اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو ذمت کیا ہوا اور ناکام بیخار جائے (۲۱)
(بنی اسرائیل: ۱۸-۲۲)

مشکل الفاظ کے معانی

العاجلة: اس سے مراد ہے الدار العاجلہ، یعنی جو آسودگیں جلد مل جائیں۔ بصلہا: یعنی اس میں داخل ہو گا، مذمومہ: یعنی مذمت کیا ہوا اور طامت کیا ہوا، مدحورہ: یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا ہوا، ومن اراد الاخرۃ وسعی لہا مسعیہا: یعنی جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور ایسے عمل کیے جو آخرت کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بجالایا اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رکا رہا، اور من کثرت کاموں یا آیہا و اجداد کی عقید سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں کیا، کمان معہم مشکورہ: یعنی اس کے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوں گے اور اس کو ان پر ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ عبادت پر ثواب عطا فرمائے گا، محظورہ: ممنوع۔ صرف دنیا کے طلب گار کا انجام

بعض انسان دنیا میں اپنے اعمال سے دنیا کی منفعتوں، لذتوں اور دنیا میں اقتدار اور حاکمیت کے حصول کا ارادہ کرتے ہیں، یہ لوگ انبیاء عظیم السلام کی اطاعت کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے انبیاء عظیم السلام کی اطاعت کی تو ان کی اپنی سرداری اور جو دھراہٹ جاتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سے جتنا حصہ انہیں دینا چاہے وہ ان کو دے دیتا ہے اور انجام کار آخرت میں ان کو جہنم میں داخل کر دے گا اور وہ مذمت کیے ہوئے اور

دھکارے ہوئے جہنم میں داخل ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو ہم چاہیں، جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، اس میں یہ بتایا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی نعمتیں ہر ایک کافر کو نہیں ملتی بلکہ کئے کفار اور گمراہ لوگ ہیں جو دنیا کی طلب میں دین سے اعراض کرتے ہیں وہ دین اور دنیا دونوں سے محروم رہتے ہیں، اس میں بھی دنیا کی طلب میں دین سے اعراض کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے کہ انہوں نے دنیا کی طلب میں دین سے اعراض کیا اور وہ دنیا سے بھی محروم رہے۔

نیک اعمال مقبول ہونے کا ایمان پر موقوف ہونا

اس کے بعد فرمایا: اور جو شخص آخرت کا طلب گار ہو اور وہ اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو ان ہی لوگوں کی کوشش منظور (مقبول) ہوگی۔

اس آیت میں کوشش کے مقبول ہونے کی تین شرطیں بیان فرمائی ہیں: ایمان، نیت، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا صحیح طریقہ۔

ایمان کی شرط اس لیے ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل مقبول نہیں ہوتا قرآن مجید میں ہے:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا قَدْ كَفَرَ آوَأَنفَىٰ وَهُوَ مَوِئَّةٌ فَلَنُخِيبَنَّهٗ خَبِيرَةٌ طَبَعٌ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾

جو شخص نیک عمل کیے خواہ مرد ہو یا عورت بہ شرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور ان کے نیک اعمال کا ان کو ضرور بہترین اجر عطا فرمائیں گے (النحل: ۹۷)

اس آیت میں بھی یہ فرمایا ہے کہ نیک اعمال کے مقبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔

وَقَدْ مَنَّ آلِی مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَلَجَعَلْنَاهُ حَبَآءً مَّنسُورًا۔ (الفرقان: ۲۳)

اور ہم (کافروں کی طرف) متوجہ ہوں گے اور انہوں نے اپنے (زعم میں) جو بھی (نیک) عمل کیے ہم ان کو (فضا میں) بکھرے ہوئے تھارے کے ذرات بنائیں گے۔

جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مرجائیں تو ان کے (نیک) اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور وہ لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (البقرہ: ۱۷۷)

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ (المائدہ: ۵)

اور جس نے ایمان لانے سے انکار کیا اس کے (نیک) عمل ضائع ہو گئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! زمانہ جاہلیت میں ابن عبد مناف رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا کیا یہ عمل اس کو آخرت میں نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا یہ عمل اس کو نفع نہیں دے گا کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کیا: اے میرے رب! قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۳۷)

علامہ نووی متوفی ۷۷۱ھ نے لکھا ہے:

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا اس پر اجماع ہے کہ کفار کو ان کے نیک اعمال سے نفع نہیں ہوگا، ان کو آخرت میں ان کی نیکیوں پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا اور نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، اہلۃ کافروں کے جرائم کے اعتبار سے بعض کو بعض سے زیادہ شدید عذاب ہوگا۔ (صحیح مسلم شرح النوادی ج ۲ ص ۹۹، مطبوعہ مکتبہ نزار مصلفی مکہ مکرمہ)

نیک اعمال کے مقبول ہونے کا نیت پر موقوف ہونا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الذِّينَ (البینہ: ۵)

اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔

اس آیت میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی طرح احادیث میں ہے:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اعمال کا اجر نیت پر ہے، ہر شخص کے کام پر وہی ثمر مرتب ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہو، پس جس شخص نے اپنی ہجرت سے دنیا کی نیت کی ہو جس کو وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی نیت کی ہو جس کو وہ حاصل کرے تو اس کی ہجرت اسی طرف محسوب ہوگی جس کی طرف اس نے نیت کی ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۷۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۹۰۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۴۰۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۶۳۷ سنن انسائی رقم الحدیث: ۳۷۴۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۲۷ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۶۸)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: اور کنایا رسول اللہ! کون سا قول اللہ کی راہ میں ہے؟ کو یہ کہ ہم میں سے کوئی شخص غضب کی وجہ سے قتل کرے، اور کوئی شخص تعصب کی بناء پر قتل کرے، آپ نے سزا عطا کر فرمایا جو شخص اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے قتل کرے وہ اللہ کی راہ میں قتل ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۹۰۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۱۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۶۳۶ سنن انسائی رقم الحدیث: ۳۳۳۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۴۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھے نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھے نہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھے نہ تمہارے کانوں کی طرف دیکھے نہ تمہارے آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۶۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۳۳)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب دو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لگوا روں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! یہ قاتل تو مستحق ہے لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ بھی تو اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۸۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۶۸ سنن انسائی رقم الحدیث: ۳۳۴۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں فرمایا: ہم غزوہ میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، ہم جس کھلائی میں بھی گئے، جس وادی سے بھی گزرے وہ ہمارے ساتھ تھے، وہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں جاسکے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۸۳۹ مسند احمد رقم الحدیث: ۹۰۵۵ مسند امام الکلبی ص ۲۰۵)

حضرت عباد بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی جہاد کے لیے گیا اور اس کی جہاد سے نیت فقط ایک روزی تھی تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۸۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۰۶۸، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۳۲۲۱)

حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے اور ہر شخص اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے اور جب مومن کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے دل میں ڈور پھیل جاتا ہے۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۵۴۲، حاشیۃ البیہقی نے کہا اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں ماسوا ما تہن عبدہ کے مجمع الزوائد ج ۱ ص ۶۱) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہداء کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: میری امت کے اکثر شہداء وہ ہیں جو بہتروں پر فوت ہوئے اور جو صفوں کے درمیان قتل کیے گئے ان کی نیوٹوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۳۹، طبع قدیم، احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی سند ضعیف ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۷۲۰، ۳، مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ ۱۳۲۱ھ، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۷۲۰، ۳، مطبوعہ عالم الکتاب بیروت، احیاء العلوم ج ۳ ص ۳۱۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں ایک شخص تھا اس نے ام قیس نام کی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس نے کہا جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ اس نے ہجرت کر لی اور اس عورت نے پھر اس شخص سے نکاح کر لیا، ہم اس شخص کو مہاجر ام قیس کہتے تھے۔ وہ مرد اور وہ عورت دونوں پہلی تھے۔

(الاصحاب رقم الحدیث: ۳۲۱۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ) حضرت صہب بن سنان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی عورت کا مهر مقرر کیا اور وہ اس مهر کو ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اس نے اللہ کا نام لے کر اس عورت کو دھوکا دیا اور جھوٹ کے بدلہ میں اس کی فرج کو حلال کیا وہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ وہ زانی ہو گا اور جس شخص نے کسی سے قرض لیا اور وہ اس کو ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ چور ہو گا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۰۳۸)

حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے خوشبو لگائی قیامت کے دن اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی اور جس نے غیر اللہ کے لیے خوشبو لگائی قیامت کے دن اس کی بدبو بڑی دھار سے زیادہ بڑی ہوگی۔ (الاصحاب ج ۲ ص ۱۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

نیک اعمال کے مقبول ہونے کا صحیح طریقہ عبادت پر موقوف ہوتا

جو شخص اجر آخرت کا ارادہ کرے اس کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا صحیح طریقہ استعمال کرے۔ امام فخر الدین رازی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے حصول کے صحیح طریقہ کے متعلق لکھتے ہیں:

وہ ایسے عمل کرے جن کی وجہ سے وہ آخرت کے ثواب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے اور یہ تب ہو گا کہ وہ ایسے کام کرے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے ہو کیونکہ بعض لوگ باطل طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، کفار باطل کا نون سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور وہ دو تلوہوں سے ایسا کرتے ہیں:

(۱) وہ کہتے ہیں کہ تمام جہان کے خالق اور مالک کا رتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی اس کی اطاعت اور عبادت کرنے کی جرأت کرے، بلکہ ہماری ادنیٰ حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، مثلاً ہمیں چاہیے کہ ہم ستاروں کی یا فرشتوں کی عبادت کریں، سو وہ اس وجہ سے ستاروں اور فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ باطل طریقہ ہے۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انبیاء اور اولیاء کی صورتوں کے مجسمے بنالیے ہیں (جیسے عیسائیوں کے کیتھولک فرقے نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی صورتوں کے بت بنالیے ہیں اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور ہندوؤں نے رام اور کرشن کی صورتوں کے بت بنالیے ہیں اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں) اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی عبادت کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کریں گے، اور یہ بھی باطل طریقہ ہے، اسی طرح بعض ہندو جو کئی لکھ کشتی کرتے ہیں اور بعض عیسائی رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، یہ سب باطل طریقے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں ہوگا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا مستحسن طریقہ یہ ہے کہ قرآن عظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اجماع اور ائمہ مجتہدین کی ہدایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی جائے۔ اور پیش آمدہ مصائب اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اسی پر محروسہ کیا جائے اور دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، آل الطہار اور متبولان بارگاہ کلو سید پیش کیا جائے۔

نیک اعمال کے مشکور ہونے یا اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کی توجیہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ان ہی لوگوں کی کو شش مشکور ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کو شش کا شکر ادا کرے گا پس یہ اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے نہ یہ کہ وہ شکر ادا کرے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بندوں کے نیک اعمال کی تعریف و تحسین فرمائے گا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائے گا اور ان کے نیک کاموں کی ان کو انہی جزا دے گا۔

امام رازی نے لکھا ہے کہ شکر تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، کسی شخص کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ نیک عمل کرتا ہے اور زبان سے اس کی تعریف اور تحسین کرنا اور ایسے کام کرنا جس سے یہ پتا چلے کہ یہ شخص شکر کرنے والے کے نزدیک مکرم اور معظم ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ یہ تینوں کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ بندہ نیک کام کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے ان کی مدح فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معظم اور مکرم ہیں اور یہی شکر کا مقصود ہے اور جن آیات اور احادیث میں یہ آتا ہے کہ غلام عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشکور ہے اس کی ایک توجیہ ہے۔

امیر و غریب کے طبقاتی فرق کی تفسیر

اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دیکھیے کہ ہم نے کس طرح ان کے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ دیکھیے کس طرح ہماری عطائیں اور دنیا پر محیط ہے، ہم ایک مومن تک اپنی نعمتیں پہنچاتے ہیں اور دوسرے مومن پر دنیا تک کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم ایک کافر پر اپنی نعمتیں کھول دیتے ہیں اور دوسرے کافر پر اپنی نعمتیں بند کر دیتے ہیں، اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

تَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِی

ہم نے ہی ان کے درمیان دنیاوی زندگی کی روزی کو تقسیم

الْعَبِيدُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مَّخْرُجًا۔
کیا ہے اور ان میں سے بعضوں کو بعض پر درجہ کی بلندی دی
ہے تاکہ بعض دوسروں کو اپنا تخت اور تبلیغ فرمان بنائیں۔

(الزخرف: ۳۲)

یعنی بل و دولت، جلا و منصب اور عقل و فہم میں ہم نے اس لیے یہ فرق رکھا ہے تاکہ زیادہ بل والا کم بل والے کو اور
بلند منصب والا کم منصب والے کو اور زیادہ عقل والا کم عقل والے کو اپنا تخت بنا سکے اور زیادہ مدار و عتد و ستوں سے کام
لے سکے، اللہ تعالیٰ کی اسی حکمت بلندی سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، اگر سب برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار
نہ ہوتا بلندیوں کے بنانے کے لیے مزدور ضروری ہیں اسی طرح سڑکیں، پل اور کارخانے ان کے بغیر نہیں بن سکتے، جوئی کی
مرمت کرنے والے، جوئی بنانے والے، جوئی فروخت کرنے والے، اسی طرح کپڑے بنانے والے، کپڑے بیٹنے والے اور
کپڑے دھونے والے ضروری ہیں علیٰ ہذا القیاس، اس کائنات کے نظام کے لیے سب قسم کے لوگ ناکر ہیں اور اگر سب
لوگ ایک درجہ کے ہوتے تو یہ نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا تھا۔ جو لوگ سوشلزم اور کمیونزم کے فخرے لگا کر لوگوں کے
جذبات ابھارتے ہیں اور انہیں خوشحال لوگوں کے خلاف مشتعل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ طبقاتی امتیاز ختم ہونے
چاہیے، اور سب لوگ ایک درجہ میں ہونے چاہیے، وہ اپنے جسم کی ساخت پر غور کریں ان کا دل غمو پڑی میں ہے، پیشاب
مٹانے میں ہے اور فضلہ پڑی آنت میں ہے، اگر فضلہ کو پڑی میں ہوتا تو پیشاب رگوں میں ہوتا تو رمل یا میخما پڑی آنت میں
ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا تو جو چیز جس جگہ لگے لائق تھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اسی جگہ رکھا ہے اور جس طرح اس عالم صغیر میں
ہر چیز اپنے صحیح محل میں ہے اسی طرح عالم کبیر میں بھی ہر چیز اپنے صحیح مقام پر ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کم دولت والوں کو زیادہ
دولت والوں کا معیار بن دیتا تو اس کائنات کا طبعی نظام جاری نہیں رہ سکتا تھا، اور تمدن و تہذیب اور تعمیر و ترقی کا سلسلہ برقرار
نہیں رہ سکتا تھا بلکہ نظام عالم فاسد ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبْسُتُوا فِي
الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۖ إِنَّهُ يَعْلَمُ
خَبِيرٌ ۝ (البورچ: ۳۷)

اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو وہ زمین
میں فساد اور سرکشی کرتے، لیکن وہ (اپنے) اندازے سے جس
قدر چاہتا ہے رزق نازل فرماتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی
خبر رکھنے والا، میں خوب دیکھنے والا ہے ۝

اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں کو رزق میں جو فضیلت دی ہے اس کی ایک اور حکمت بیان کرتے
ہوئے فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ رَاقِعًا
بَعْضُكُم فَوْقَ بَعْضٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيهِ
مِمَّا أَنكُم زَوَّجْتُمْ سَوَاقِئَ الْعِيقَاتِ ۚ وَإِنَّ لَكُمْ فِیْهِ
رَازِجِيمًا ۝ (الانعام: ۱۱۵)

اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور بعض کا
دوسرے بعضوں پر بلند کیا تاکہ جو چیز تم کو دی ہیں ان
میں تمہاری آزمائش کرے، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا
دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے اور
بے حساب رحم فرمانے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے رزق کی مساوی تقسیم نہیں کی اس کی ایک حکمت دنیا کے اعتبار سے ہے اور دوسری حکمت آخرت کے
اعتبار سے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو زیادہ مال دیا ہے وہ عموماً مال و دولت کی بناء پر بیش و عشرت اور رنگ رلیوں میں پڑ کر گناہ کرتے ہیں اور آخرت کو کھودیتے ہیں اور جن کو کم مال دیا ہے وہ اپنے فقر و فاقہ پر صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور عبادت میں زیادہ کوشش کر کے اپنی آخرت بنا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا اور آخرت کے مت بڑے درجات ہیں ○ دنیا میں مخلوق کی ایک دوسرے پر فضیلت محسوس اور مشاہد ہے اور آخرت میں ان کی ایک دوسرے پر فضیلت غیب ہے، اور جس طرح آخرت کی دنیا پر بے انتہاء فضیلت ہے حتیٰ کہ ہم یہاں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اسی طرح اخروی درجات کی جو دنیاوی درجات پر فضیلت ہے وہ بھی بے حد و حساب ہے سوائے ان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی بڑائی کے حصول کی بجائے اخروی بڑائی کے حصول کی کوشش کرے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے مخلص!) تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو ناکام اور مذمت کیا ہوا ہمارے جانے ○ (بنی اسرائیل: ۲۲)

آپ کی طرف عبادت غیر اللہ کی نسبت کی وضاحت

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں کے دو فرق ہیں، ایک فریق دنیا کا طالب ہے اور وہ عتاب اور عذاب کا مستحق ہے اور دوسرا فرق وہ ہے جو آخرت کا طالب ہے اور وہ اطاعت گزار ہے، پھر آخرت کے طالب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صاحب ایمان ہو اور وہ ایسے عمل کرے جن سے اللہ تعالیٰ کا صحیح تقرب حاصل ہو اور اس کی نیت صحیح ہو، سوائے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان اور پھر تقرب کے صحیح طریقہ کی ضرورت کو بیان فرمایا اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ مومن صلح کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال میں کسی موقع پر بھی شرک کو در اندازہ نہ دے، اس لیے فرمایا: تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو ناکام اور مذمت کیا ہوا ہمارے جانے ○

اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے مت بعید ہے بلکہ محل ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک بنائیں، اس لیے مفسرین نے کہا اس آیت میں یہ ظاہر آپ کی طرف نسبت ہے اور مراد آپ کی امت ہے جیسے اس آیت میں ہے:

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِكَ وَاللَّيْلِ مِنْ قَبْلِكَ
لَيْسَ أَشْرَكَكَ لَيْسَ بِطَغْنٍ عَمَلُكَ وَلَسْتُ كُونُ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ○ (الرؤ: ۶۵)

بے شک آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر (یا مفسر!) آپ نے (بھی) شرک کیا تو آپ کے عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے اور ضرور آپ نقصان اٹھائے والوں میں سے ہو جائیں گے ○

اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں انسان سے خطاب کیا گیا ہے اور یہی صحیح قول ہے کیونکہ ان آیات کے بعد اگلے رکوع میں جو آیات آ رہی ہیں ان میں انسان سے خطاب ہے اور ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب متصور نہیں ہو سکتا کیونکہ ان آیات میں یہ آیت بھی ہے:

إِنَّمَا يَسْتَلْفَنُ عِنْدَكَ الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرٌ وَلَا تَنْهَهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَ الْكَبِيرِ ○ (بنی اسرائیل: ۲۳)

اگر تمہاری موجودگی میں میں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرنا اور نہ ان کو جھڑکانا اور ان سے ادب اور احترام سے بات

کر

اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ کے باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بچا ہوا ہے کی عمر کو نہیں پہنچے، والد گرامی تو آپ کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے تھے اور والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا اس وقت فوت ہو گئی تھیں جب آپ کی عمر شریف چھ سال تھی، اس لیے اس آیت میں لاحقہ آپ سے خطاب نہیں ہے بلکہ عام انسان سے خطاب ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے جو شخص شرک کرے گا اس کی مذمت کی جائے گی اور وہ ناکام اور نامراد ہو گا اس کی مذمت کی وجہ یہ ہیں:

شرک کی مذمت اور مشرک کی ناکامی کی توجیہ

(۱) جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شریک ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹے کی مذمت کی جاتی ہے۔

(۲) ہم دلائل سے یہ بیان کر چکے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہی تمام انسانوں کو ہر قسم کی نعمتیں دینے والا ہے، اور جس نے کوئی شریک بنا اس نے بعض نعمتوں کو اس شریک کی طرف منسوب کیا حالانکہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اور یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے جوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا اور اس نے اس کے احسان کا بدلہ اس کی نعمتوں کے انکار سے دیا اس لیے اس کی مذمت کی جائے گی، اور اس کے ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تمام عمر جوتوں کی عبادت کی اور اس سلسلہ میں ذلت اور خواری برداشت کی اس کا اس کو کوئی صلہ نہیں ملے گا بلکہ الٹا آخرت میں اس کو عذاب ہو گا اور فرمایا ہے تو مذمت اور خواری ہے بیضارہ جائے گا بلکہ اس سے مراد یہ ہے تو ذلت اور خواری کے ساتھ ٹھہرا رہے گا خواہ کھرا ہو یا بیضارہ ہو یا لٹا ہو۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِذَا

اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور

يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا

اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو ات تک نہ کہنا

أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَخَفِضْ لَهُمَا

اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا ○ اور ان کے سامنے عاجزی اور

جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي

رحم دل کا بازو جھکاٹے رکھنا، اور یہ دعا کرنا: اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر

صَغِيرًا ۖ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ تَكُونُوا صٰلِحِيْنَ

میرے پرورش کی غمی ○ تمہارا رب بہ خوبی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو تو

فَإِنَّهٗ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝ وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهٗ

بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشتے والا ہے ۝ اور رشتہ داروں ، اور مسکینوں اور

وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تَبْدَأُ تَبْدِيرًا ۝ إِنَّ الْبَدِيرِينَ

مسافروں کا حق ان کو دیتے رہو ، اور اسی طرح اور فضل خیر کرنے سے بچو ۝ بے شک فضل خیر کر کے دالے

كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ وَإِنَّمَا

شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے ۝ اور اگر تم کو

تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ

اپنے رب کی رحمت (رحمت رزق) کی توقع اور جستجو میں ان سے عرض کرنا پڑے تو ان کو

لَهُمْ قَوْلٌ مَّيْسُورٌ ۝ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

کوئی نرم بات کہہ کر مال دو ۝ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو

وَلَا تَبْسُطْهُمَا كُلُّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝ إِنَّ رَبَّكَ

اور نہ اس کو بالکل کھول دو کہ ملامت زدہ اور در ماندہ بیٹھنے رہو ۝ بے شک آپ کا رب

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

جس کے لیے چاہے رزق وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت

يَخْبِرُ ۝

خبر رکھنے والا بہت دیکھنے والا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور میں باپ کے

ساتھ نیک سلوک کرنا اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف نہ

کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا ۝ (بنی اسرائیل : ۲۳)

اس پر دلیل کہ عبادت کا تحقیق صرف اللہ کے لیے ہے

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان پر قائم رہنے اور شرک نہ کرنے کا حکم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ

نے اعمال صالحہ کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں ، جو کہ ایمان کے شعار ہیں اور ایمان کی شرائط ہیں اور ان کی کئی اقسام ہیں اور ان

میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور غیر اللہ کی عبادت سے کلیتہً بچت رہے، اور اس کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا یا۔ رہے کہ ہم اس سے پہلی آیت میں یہ بتا چکے ہیں کہ ان آیتوں میں بہ ظاہری صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن حقیقت میں یہ انسان سے خطاب ہے۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کیونکہ عبادت اس فعل کو کہتے ہیں جو نہایت تعظیم پر مشتمل ہو، اور اسی مفہم کی نہایت تعظیم لائق ہے جس نے نہایت انعام کیا ہو اور نہایت انعام وجود اور قدرت اور حیات اور عقل عطا کرنا ہے، اور دلائل سے ثابت ہے کہ وجود، حیات، عقل اور قدرت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جب تمام نعمتیں اللہ کے سوا اور کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے پس عقلی دلیل سے یہ ثابت ہو گیا قضیٰ نہ کہ ان لا تعبدوا الا ایاہ اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا۔

لفظ قضیٰ کے متعدد معانی

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قضیٰ کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور قضیٰ کا لفظ متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے، میں قضیٰ کا معنی ہے حکم دینا اور قضیٰ کا لفظ غلط کرنے اور پیدا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسا اس آیت میں ہے:

فَقَضَاهُمْ سَبْعَ سَنَوتٍ فِیْ یَومَئِذٍ۔

(م البقرہ: ۱۲)

قضیٰ کا لفظ فیصلہ کرنے اور حکم دینے کا معنی میں بھی مستعمل ہے: جاوہ گروں نے فرعون سے کہا:

لَقَاضِیْ مَا اَنْتَ قَاضٍ ۝ (ط: ۷۲)

تو جو حکم دیتا چاہتا ہے وہ حکم دے۔

قضیٰ کی کلم سے فراغت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے والے دو قیدیوں سے فرمایا:

قُضِیَ الْاَمْرُ الَّذِیْ فِیْہِ تَسْتَفْتِیْنِ۔

تم دونوں جس خواب کی تعبیر معلوم کر رہے تھے اس کا کھسا

پورا ہو چکا ہے۔ (یوسف: ۳۱)

فِیْذَاقُصِبَتْ مِنْ اَیْکُمْ۔ (البقرہ: ۲۰۰)

پس جب تم راگن حج سے فارغ ہو جاؤ۔

فِیْذَاقُصِبَتْ الصَّلَوةُ۔ (البقرہ: ۱۰)

پس جب نماز جمعہ سے فراغت ہو جاؤ۔

قضیٰ کا لفظ ارادہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اِذَا قُضِیَ اَمْرٌ فَاِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فِیْکُنْ۔

جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے

”ہو جا“ تو وہ ہو جاتی ہے۔ (آل عمران: ۴۷)

اور بھی قضیٰ کا لفظ عہد کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

وَمَا کُنْتُ بِجَانِبِ الْقُرْبٰنِ اِذْ قُضِیَ اِلَیْہِ
مُوسٰی الْاَمْرُ وَمَا کُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِیْنَ ۝

اور آپ اس وقت طور کی مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے
موسیٰ سے ایک عہد لیا تھا اور نہ آپ اس کا مشاہدہ کرنے والوں

(التقصیٰ: ۴۳)

میں سے تھے۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت کے متصل مل باپ کی اطاعت کا حکم دینے کی توجیہ

اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا پھر اس کے بعد متصل مل باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مل باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے حکم میں حسب ذیل مکتبیں ہیں:

(۱) انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی ایجاد ہے اور اس کا ظاہری سبب اس کے مل باپ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سبب حقیقی کی تعظیم کا حکم دیا اور اس کے متصل بعد سبب ظاہری کی تعظیم کا حکم دیا۔

(۲) اللہ تعالیٰ قدیم و موجد ہے اور مل باپ حادث موجد ہیں اس لیے قدیم موجد کے متعلق حکم دیا کہ اس کی عبودیت کے ساتھ تعظیم کی جائے اور مل باپ حادث موجد ہیں اس لیے ان کے متعلق حکم دیا کہ ان کی شفقت کے ساتھ تعظیم کی جائے۔

(۳) منعم کا شکر کرنا واجب ہے، منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے سو اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور مخلوق میں سے اگر کوئی اس کے لیے منعم ہے تو وہ اس کے مل باپ ہیں سو ان کا شکر کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ خدشہ میں ہے:

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۵۰، مستدرج ۲ ص ۲۵۸، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۵۰۱، شرح السنن ج ۴ ص ۳۶۱، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۳۷۲، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۰۶۱، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۰۲۵، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۴۳۳)

اور مخلوق میں جتنی نعمتیں اور احسانات مل باپ کے اولاد پر ہیں اتنی نعمتیں اور احسانات اور کسی کے نہیں ہیں، کیونکہ بچہ مل باپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ حضرت مسور بن خزیمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اطاعتی طاعتی طاعتی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۷۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۷۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۶۷)

فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ مل باپ کی بچہ پر بہت زیادہ شفقت ہوتی ہے، بچہ کو ضرر سے دور رکھتا اور اس کی طرف خیر کو پہنچاتا، ان کا فطری اور طبعی وصف ہے۔ وہ خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں بچہ کو تکلیف نہیں پہنچتے دیتے اور ان کو جو خیر بھی حاصل ہو وہ چاہتے ہیں کہ یہ خیر ان کے بچہ کو پہنچ جائے۔ جس وقت انسان انتہائی کمزور اور انتہائی عاجز ہوتا ہے اور وہ سانس لینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا وہ اپنے حجرے سے کبھی بھی نہیں اڑا سکتا اس وقت اس کی تمام ضروریات کے تکفل اس کے

مل باپ ہوتے ہیں۔ پس واضح ہو گیا کہ انسان پر جتنی نعمتیں اور جتنے احسانات اس کے مل باپ کے ہیں اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات اور کسی کے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے بعد انسان پر اگر کسی کی نعمتوں اور احسانات کے شکر کا حق ہے تو وہ اس کے مل باپ کا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد مل باپ کے

ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا حقیقی مربی ہے اور ظاہری طور پر اس کے مل باپ اس کے مربی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی برائیوں کے باوجود اس سے اپنی نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں کرنا ہی اس طرح اس کے مل باپ بھی اس کی غلط

کاریوں اور ثلاثیوں کے باوجود اس پر اپنے احسانات کو کم نہیں کرتے، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا بندے سے کوئی عوض طلب نہیں کرتا، اسی طرح مل باپ بھی اولاد پر اپنے احسانات کا عوض طلب نہیں کرتے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان کرنے سے نہیں اکتا تا ہی اسی طرح مل باپ بھی اولاد پر احسان کرنے سے نہیں اکتاتے، جس طرح اللہ تعالیٰ

بندوں کو غلط راستوں میں بھٹکنے اور ہدایتوں سے بچانے کے لیے ان کو سرزنش کرتا ہے اسی طرح مل باپ بھی اولاد کو بری راستوں سے بچانے کے لیے سرزنش کرتے ہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد مل باپ کے

جملہ چشم

ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔

میل باپ کے حصول لذت کے نتیجے میں اولاد ہوئی پھر ان کا کیا احسان ہے؟

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ میل باپ نے اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یا حصول لذت کے لیے ایک عمل کیا جس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو گئی اور اس کی پرورش کیا، ان پر یہ کیا تو میل باپ کا اولاد رکھنا احسان ہوا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کا مقصد صرف حصول لذت ہو تا تو وہ جتنی عمل کرنے کے بعد عزل کر لیتے تاکہ استعبار حاصل نہ ہو تا اور اب تو خاندانی منصوبہ بندی نے بہت سارے طریقے بتا دیئے ہیں جن کے ذریعے میل باپ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں، اور ان کو اولاد کے جھنجھٹ میں جھلا نہیں ہو پڑے، لیکن جب انہوں نے ضبط تولید کے کسی طریقہ پر عمل نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مقصد صرف حصول لذت نہیں تھا بلکہ حصول اولاد تھا، اور اس مقصد کے لیے ان کے والد نے کسب معاش کے لیے اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کیا، دہری، تھری ملازمتیں کیں، اور اپنی اولاد کے کھانے پینے، لباس، دواؤں اور دیگر ضروریات زندگی کا خرچ اٹھانے کے لیے اپنی بسلا سے بڑھ کر جدوجہد کی۔ اولاد کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دی، وہ خود جا بے بھوکے رہ جائیں، خواہ ان کے لیے روانہ ہو لیکن اولاد کے لیے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو کوٹ پر کھانا اور وقت پر دوا مل جائے، باپ خواہ ان پر بڑھ ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور مل کے اولاد پر جس قدر احسانات ہیں وہ بے حد حساب ہیں، اگر اس کا مقصد صرف فطری تقاضا پورا کرنا ہو تا تو وہ حصول لذت ہو تا تو وہ استقرار حاصل سے پہلے اس کا استحلا کر سکتی تھی، وہ ایام حمل اور وضع حمل کی تکلیفیں نہ اٹھاتی، پھر وہ دو سال تک بچہ کو دودھ پلاتی ہے، اس کے بول و براز کو صاف کرتی ہے، اس کے بستر کو صاف رکھتی ہے، اس کا گوہ موت اٹھاتے ہوئے اس کو کوئی گھن نہیں آتی، کوئی کراہت محسوس نہیں ہوتی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کو دودھ پلاتی ہے، خود کیلے بستر پر لیٹ کر اس کو سونے بستر سلاتی ہے، اور یوں بالغ ہونے تک اس کی پرورش کرتی رہتی ہے۔ اگر گھر میں کھانا کم ہو تو خود بھوک رہتی ہے اور بچوں کو کھانا دیتی ہے، غرض میل کے اولاد پر اتنے احسانات ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور میل باپ جو اولاد کی خدمت کرتے ہیں یہ بالکل بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے، یہ نہ کہا جائے کہ وہ اس لیے بچہ کی پرورش کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر ان کا سہارا اور دست و بازو بنے گا کیونکہ لڑکے کے متعلق تو یہ امید کی جاسکتی ہے، لڑکی کو تو اس کی شادی سے پہلے بھی پالنا پڑتا ہے اور شادی کے بعد بھی پالنا پڑتا ہے اور درہلا کا تو ان کو یہ معلوم نہیں ہو گا کہ یہ جوانی کی عمر تک پہنچے گا یا نہیں، کسی کام کے لائق بنے گا یا نہیں، پھر بڑھا لگا کر کسی کام کے لائق تو میل باپ بنتے ہیں، اور یہ چیز ان کے مشاہدہ میں ہوتی ہے کہ شادی کے بعد عموماً لڑکے اپنی بیویوں کے کہنے پر چلتے ہیں اور میل باپ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، وہ بھول جاتے ہیں کہ میل باپ نے ان کو کس طرح پالا پوسا تھا اور کس طرح اس مقام تک پہنچایا تھا، یہ سب میل باپ کے پیش نظر ہو تا ہے، اس کے بلو جو وہ اولاد کی بے غرض اور بے لوث خدمت اور پرورش کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی بے غرض پرورش کرتا ہے اسی طرح میل باپ اولاد کی بے لوث پرورش کرتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے متعلق میل باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا:

میل باپ کے حقوق کے متعلق قرآن مجید کی آیات

وَقَضَىٰ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُهُ ۖ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ
اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو اور میل باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ (بنی اسرائیل: ۲۳)

اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ (نیک سلوک کی) وصیت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو حمل میں رکھا اور اس کا دودھ پھڑانا دو سال میں ہے، (ہم نے یہ وصیت کی کہ) میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تم سب نے میری ہی طرف لوٹنا ہے ۵

اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی ماں نے دکھ جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا اور دکھ برداشت کر کے اس کو جنا۔

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور میں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔

وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون خرچ کریں؟ آپ کہتے کہ تم جو بھی پاک مال خرچ کرو وہ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور قیوم و کیے اور یتیموں اور مسکینوں کیلئے (خرچ کرو)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْتًا عَلَى وَهْنٍ وَلَمَّا كُنَتْ فِي عَمَلٍ مِّنْ أَمْرِ شَكَرْنَا لِيُولَدَ بِكَ إِنَّا لَنَاصِرُونَ ۝۱۲

(لقمان: ۱۲)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۝۱۵

(الاحقاف: ۱۵)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۝۱۸

(البقرہ: ۸۳)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُ مِّنْ خَيْرٍ قَلِيلًا لِّلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلِلْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآلِئِنَّ التَّسْبِيلَ ۝۲۱۵

مال باپ کے حقوق کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا میں نے پوچھا پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا میں باپ کے ساتھ نیک کرنا میں نے پوچھا پھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت ابن مسعود نے کہا آپ نے مجھے یہ احکام بیان فرمائے، اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور بتا دیتے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۷۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۱۰۰) اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد میں باپ کے ساتھ نیک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو جہاد پر مقدم کیا ہے۔

میں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت کا یہ قصا ہے کہ نہ براہ راست ان کی گستاخی کرے اور نہ کوئی ایسا کام کرے جو ان کی گستاخی کا موجب ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کبیرہ گناہوں میں سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے یا لعنت کرے۔ کہا گیا رسول اللہ کوئی شخص اپنے میں باپ پر کیے لعنت کرے گا، فرمایا ایک شخص دوسرے شخص کے میں باپ کو گالی دے گا تو دوسرا شخص اس کے میں باپ کو گالی دے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۳۳۴، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۰۲)

اغراض صحیحہ اور جائز کاموں میں میں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے جبکہ ان کا حکم کسی معصیت کو مستلزم نہ ہو۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا: کیا میں تم کو سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا اللہ کا شریک بنانا اور میں باپ کی نافرمانی کرنا، آپ ہمارے سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اور جھوٹی بات کہنا، اس کا آپ نے تین بار تکرار فرمایا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۰۱) میں باپ کی اطاعت کا یہ بھی قصداً ہے کہ اگر اس کا باپ اس کو یہ حکم دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس پر بیوی کو طلاق دینا واجب ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، اور میرے والد اس کو پسند کرتے تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اس کو طلاق دے دو، میں نے انکار کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: اے عبداللہ بن عمر! اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۸۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۳۸۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۰۸۸، حدیث کی سند صحیح ہے) میں اور باپ دونوں کی اطاعت واجب ہے لیکن میں کی اطاعت کا حق چار میں سے تین حصہ ہے اور باپ کی اطاعت کا حق ایک حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! لوگوں میں میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری میں! اس نے کہا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری میں! اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری میں! اس نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ! (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۴۸) اگر میں باپ یا میرے مسلم ہوں پھر بھی ان کے ساتھ نیک سلوک واجب ہے۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں مشرک تھیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ! وہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں، کیا میں لان کے ساتھ صلہ رحم کروں؟ آپ نے فرمایا: نہیں تم ان کے ساتھ صلہ رحم کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۳۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۰۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۶۱۸) میں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جملہ پر مقدم ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں جملہ کروں؟ آپ نے پوچھا تمہارا میں باپ ہیں! اس نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا پھر تم ان کی خدمت میں جملہ کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۲۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۴۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۴۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۱، سنن التیلمی رقم الحدیث: ۳۶۳۰، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۳۲۸۳، مسند حمید رقم الحدیث: ۵۸۵، مسند احمد رقم الحدیث: ۶۵۴۳، عالم الکتاب، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۴۷۳)

معاویہ بن جابر السلمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا میں جملہ کے لیے جانا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ نے پوچھا کیا تمہاری میں ہے؟ اس نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا پھر اس کے ساتھ لازم رہو کیونکہ جنت اس کے ہیروں کے پاس ہے وہ پھر وہاں کی اور وقت گئے، پھر سہ بارہ کسی اور وقت گئے تو آپ نے یہی جواب دیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۷۸۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۲۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۵۲۳۳) عالم الکتاب، سنن کبریٰ للشیخ رحمہ اللہ: ۶۶، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۴۹۰۰، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۲۴۳۵، تاریخ بغداد ج ۳ ص ۳۲۲، (۳۰۳۳) ایک روایت میں ہے جنت میں کے قدموں کے نیچے ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۳۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۳۳۹، یہ حوالہ تاریخ بغداد)

امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمہاری ماں تم کو (نفل) نماز میں بلائے تو چل جاؤ اور جب تمہارا باپ بلائے تو نہ جاؤ۔ (الدر المنثور ج ۵ ص ۳۶۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۳۳ھ)

ماں باپ کے بڑھاپے اور ان کی موت کے بعد ان سے نیک سلوک کرنا

اس آیت میں یہ بھی فرمایا: اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو اف تک نہ کہنا اور نہ اس کو جھڑکانا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، آپ سے کہا گیا کہ کیا یہ رسول اللہ! فرمایا: جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کے یاد دہنوں کے، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے پھر فرمایا: آمین، آمین، آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ! آپ نے کس چیز پر آمین کی؟ آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی چیز انکلی آئے تھے انہوں نے کہا: محمد! اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کھڑا کر دیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، آپ کہیے آمین تو میں نے کہا آمین! پھر اس نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور اس کی مغفرت کے بغیر وہ مہینہ گزر گیا آپ کہیے آمین تو میں نے کہا آمین! پھر اس نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ یاد دہنوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، آپ کہیے آمین تو میں نے کہا آمین۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۳۵، مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۴، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۲۳، عالم الکتاب، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۹۰۸، المستدرک ج ۵ ص ۵۴۹)

ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، حدیث میں ہے:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۰۳)

حضرت مالک بن ربیعہ الساعدی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت انصار میں سے ایک شخص آیا اور کہنا رسول اللہ! کیلین باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا میرے ذمہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، چار قسم کی نیکیاں ہیں، (۱) ان کی نماز جنازہ پڑھنا، (۲) ان کے لیے استغفار کرنا اور ان کے عہد کو پورا کرنا، (۳) ان کے دوستوں کی

تعلیم کرنا (۳) اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا یہ ان کے ساتھ وہ نیکیاں ہیں جو ان کی موت کے بعد تم پر باقی ہیں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۳۲۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۳۳، ج ۳ ص ۴۵۴، مسند احمد ج ۳ ص ۳۹۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۱۵۶، عالم الکتب بیروت، حلقہ زین نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۶۶۰۰۳، مسطورہ معارف الحدیث، قاہرہ، المسند رک ج ۳ ص ۱۵۳ حلقہ زینی نے حاکم کی موافقت کی ہے)

سلیمان بن بربہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بی بی کو انھارے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میں نے اپنی بی بی کا حق ادا کر دیا ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ تو اس کی ایک بار خندہ پیشانی کا بھی بدل نہیں ہے۔ (مسند ابوزرار رقم الحدیث: ۴۷۹۸، حلقہ البیہقی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے۔ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۳۷)

ماں باپ کو جھڑکنے اور ان کو اف کرنے کی ممانعت

اس کے بعد فرمایا: اگر وہ دو دنیا یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا۔

یعنی اپنے ماں باپ سے کھمن نہ کہنا، جس طرح ان کو تم سے کھمن نہیں آتی تم ہی وہ تمہارا بول بڑا راٹھاتے تھے اور اس کی بدبو سے ناک چڑھاتے تھے نہ تیوری پر بل ڈالتے تھے وہ تم کو نجاست سے صاف کرتے تھے اور ماں کو برا نہیں لگتا تھا اسی طرح بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے ان کے جسم سے کوئی ناگوار بو آئے تو تم ناگوار ہی سے اف تک نہ کرنا۔

اور جب ماں باپ کو اف تک کہنا منع ہے تو ان کے ساتھ سخت لہجہ میں بات کرنا اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر لینا ان کو مارنا یہ طریق اولیٰ منع ہے انسان جب ماں باپ سے بات کرے تو نظر نیچی رکھ کر بات کرے اور پست آواز میں بات کرے ایسے لہجہ میں بات نہ کرے جو توہین آمیز ہو اور نہ کوئی ایسی بات کرے جس سے ان کی دل شکنی ہو، البتہ اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہ کرے، مثلاً اگر وہ کہیں کہ اپنی بہن سے بات نہ کرو یا اپنے بھائی یا اپنی خالہ یا اپنے ناموس سے بات نہ کرو تو اس میں ان کا حکم نہ مانے، کیونکہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی شریعت میں ممانعت ہے، تاہم ان سے اس طرح بات کریں کہ ماں باپ کو پتہ نہ چلے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور ان کے سامنے عاجزی اور رحم دلی نکلاؤ جھکاؤ رکھنا اور یہ دعا کرنا: اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی (ہندی اسرائیلیہ: ۲۳)

رحم دلی سے بازو جھکانے کا حکم

پرنده جب اپنے چہرہ کو اپنے جسم کے ساتھ ملانا چاہتا ہے تو اپنے پروں کو جھکا لیتا ہے اس وجہ سے پروں کو جھکانے سے مراد ہوتی ہے بچہ کی اچھی پرورش کرنا اور میل یہ مراد ہے کہ اپنے ماں باپ کی اچھی طرح گفتگو کرو اور ان کے خراج کو اپنے خراج سے ملو اور ان کو انگ نہ کرو، جس طرح انہوں نے تمہارے بچپن میں تمہارے خراج کو اپنے خراج سے الگ نہیں رکھا دوسری وجہ یہ ہے کہ جب پرنده اڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے اور جب اڑان اور پرواز ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے پروں کو سکیز لیتا ہے اور جھکا دیتا ہے اس وجہ سے بازو اور پچھلانا طلو سے کہنا یہ ہے اور پروں کو جھکانا تو منع اور غزوا اور غم سے کہنا یہ ہے سو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے انکار اور ترغ کے ساتھ نہ رہو بلکہ غم اور تواضع کے ساتھ رہو۔

اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ مل باپ کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ ان پر رحم فرمنا جیسا کہ انہوں نے یحییٰ میں میری پرورش کی تھی، اور جب ہم نماز میں دعاء ابراہیم پڑھتے ہیں دینا اغفر لی ولوالدی (ایسا ابراہیم: ۳۱) اے ہمارے رب میری مغفرت کر اور میرے مل باپ کی، تو اس حکم پر عمل ہو جاتا ہے، اور جب انسان اپنے مل باپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرے گا تو اس کو بھی مغفرت اور رحمت حاصل ہوگی یہ تو دراصل اپنے ہی حق میں رحمت اور مغفرت کی دعا ہے کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پس پشت دعا کرے تو فرشتہ کتابتہ تجھے بھی اس کی مثل مل جائے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۳۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۳۳)

مجھے اس حدیث کی صداقت کا تجربہ ہے، مجھے علم تھا کہ میرے دوست علامہ عبدالحکیم صاحب شرف قادری مدظلہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنا چاہتے ہیں، ۱۹۹۳ء میں مدینہ طیبہ میں میری ان سے ملاقات ہوئی، ہم گنبد خضراء کے سامنے میں کھڑے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا میرے لیے دعا کریں میں نے دعا کی کہ اللہ العالیین! علامہ شرف صاحب کو قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا شرف عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا میرے حق میں قبول فرمائی میں نے اسی سال تفسیر لکھنی شروع کی اور اب ۲۰۰۰ء میں بنی اسرائیل تک یہ تفسیر پہنچی گئی اور انشاء اللہ باقی بھی مکمل ہو جائے گی۔

مشرک مل باپ کے لیے دعا کرنے میں مفسرین کے اقوال

اس آیت میں والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے متعلق مفسرین کے تین قول ہیں: امام رازی لکھتے ہیں:

(۱) یہ آیت قرآن مجید کی اس آیت سے منسوخ ہے:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِي قُرْبَىٰ مِنْكُمْ مَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ (التوبة: ۱۱۳)

نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں، جب کہ یہ بت ان پر ظاہر ہو چکی ہو کہ وہ دوزخی ہیں۔

لہذا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک مل باپ کے لیے مغفرت اور رحمت کے حصول کی دعا کرے۔

(۲) یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ مسلمان والدین کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اگر اس کے مل باپ مسلمان ہوں تو ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرے اور اگر اس کے مل باپ مشرک ہوں تو ان کے لیے مغفرت یا رحمت کی دعا نہ کرے۔ اور یہ قول پہلے قول سے اولیٰ ہے۔

(۳) یہ آیت منسوخ ہے اور نہ مخصوص ہے اگر اس کے والدین کافر ہوں تو وہ ان کے لیے ہدایت اور ایمان کے حصول کی دعا کرے اور ایمان کے بعد ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرے۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۴۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۵ھ)

میں باپ کے حقوق اور ان کی اطاعت اور تافرمانی کے متعلق اور ثمرات

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! میرا باپ بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے اور میرا باپ میرا مال چھین لینا چاہتا ہے! آپ نے فرمایا تم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۳۷ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔)

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا میرے باپ نے میرے مال کو چھین لیا (یا ہلاک کر دیا) آپ نے فرمایا تم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کلمیٰ ہے، پس تم ان کے احوال سے کھاؤ۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۳۷ مسند احمد ج ۲ ص ۷۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۳۰ تاریخ بغداد اور رقم الحدیث: ۱۹۹۹ ابن

البارور رقم الحدیث: ۹۹۵)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس کی جنت اور روزِ جزا ہیں۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۳۷ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے باپ باپان میں سے کوئی ایک جس وقت فوت ہوتے ہیں وہ اس وقت ان کا تافرمان ہوتا ہے پھر وہ ان کے لیے مسلسل مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ اس کو نیکو کار لکھ دیتا ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۹۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ باپ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو تا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر وہ ایک کا اطاعت گزار ہو تا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہو تا ہے، اور جو شخص شام کے وقت اس حال میں ہو تا ہے کہ وہ اپنے باپ باپ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا تافرمان ہو تا ہے تو صبح کے وقت اس کے لیے روزِ جزا کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر وہ ایک کا تافرمان ہو تا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہو تا ہے۔ ایک شخص نے کہا خواہ اس کے باپ باپ اس پر ظلم کریں فرمایا اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں! اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۹۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک شخص اپنے باپ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلہ میں حج مبرور عطا فرمائے، صحابہ نے پوچھا خواہ ہر روز سو مرتبہ رحمت کی نظر کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں! اللہ بہت بڑا اور بہت پاک ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۸۵۹)

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی تافرمانی کے سوا اللہ ہر گناہ میں سے جس کو چاہے گناہ عفو فرمادے گا اور باپ کی تافرمانی کی سزا انہیں کو زندگی میں موت سے پہلے مل جائے گی۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۸۵۹)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین انسانوں کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا اور جو لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ان میں باپ کا تافرمان ہو گا۔

اور بالوں کو کٹ کر مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت ہوگی اور دیوث (مخبر قتل کا دلال) ہوگا اور جن تین کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا وہ مل باپ کا نافرمان ہوگا اور عادی شرابی اور احسان جتنائے والا۔

(العلم الکبیر رقم الحدیث: ۳۱۸۰۰ سند احمد رقم الحدیث: ۳۱۸۰۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۶۰۰ المستدرک ج ۳ ص ۷۳-۷۴ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۲۳۳۲)

حضرت امین عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی سفر کر رہے تھے۔ ان کو بارش نے آیا انہوں نے پہاڑ کے اندر ایک غار میں پناہ لی، غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک چٹان ٹوٹ کر آگری اور غار کا منہ بند ہو گیا پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہہ تم نے جو نیک عمل اللہ کے لیے کیے ہوں ان کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کرو شاید اللہ غار کا منہ کھول دے، ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ! میرے مل باپ بوڑھے تھے اور میری ایک چھوٹی بچی تھی جب میں شام کو آتا تو بکری کا دودھ دوہ کر پیلے اپنے مل باپ کو پلٹا تاہم اپنی بچی بیوی اور گھروالوں کو پلٹا تاہم ایک دن مجھے درہو ہو گئی میں حسب معمول دودھ لے کر مل باپ کے پاس گیا وہ سو چکے تھے میں نے ان کو جگانا پسند کیا اور ان کے دودھ دینے سے پہلے بچی کو دودھ دینا پسند کیا، بچی رات بھر بھوک سے میرے قدموں میں روتی رہی اور میں صبح تک دودھ لے کر مل باپ کے سرہانے کھڑا رہا۔ اے اللہ تجھے خوب علم ہے کہ میں نے یہ فعل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اتنی کسادگی دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں، اللہ عزوجل نے ان کے لیے کسادگی کر دی حتیٰ کی انہوں نے آسمان دیکھ لیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۶۱۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۸۷۷ سند احمد رقم الحدیث: ۵۹۵۳ عالم الکتاب، العلم الکبیر رقم الحدیث: ۳۱۸۸۰)

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا ایک جوان آدمی قریب المرگ ہے اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ نہیں پڑھ سکا آپ نے فرمایا: وہ نماز پڑھتا تھا؟ اس نے کہا ہاں! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھے، آپ اس جوان کے پاس گئے اور فرمایا کو لا الہ الا اللہ اس نے کہا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، آپ نے اس کے متعلق پوچھا کسی نے کہا یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا اس کو بلا لاؤ وہ آئی، آپ نے پوچھا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم شفاعت کرو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں تو کیا تم اس کی شفاعت کرو گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! اس وقت میں اس کی شفاعت کروں گی، آپ نے فرمایا تم اللہ کو گواہ کرو، اور مجھ کو گواہ کر کے کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو، اس عورت نے کہا اے اللہ میں تجھ کو گواہ کرتی ہوں اور تیرے رسول کو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے! اب کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبیدہ ورسولہ تو اس لڑکے نے ظہر پڑھا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے بچلے دی۔

(الترغیب والترہیب للہذلی ج ۳ ص ۲۲۲ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۴۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۸۴۰) مل باپ کے حقوق کے متعلق میں نے ابقرہ ۸۳ میں بھی بحث کی ہے لیکن یہاں بہت زیادہ جامعیت اور تفصیل سے لکھا ہے اور بعض احادیث کو گھر آگئی ہے لیکن ہم نے اس بحث کو مکمل کرنے کے لیے ان کا ذکر کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: تمہارا رب ہے خلی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشے والا ہے (بنی اسرائیل: ۲۵)

آواہین کے معانی

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تم کو سابقہ آیت میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور تمہارے دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں ہے یہ اللہ پر مخفی نہیں ہے کیونکہ انسان کے علوم میں تو سموار نہیں آجاتا ہے اور نہ ہی اس کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ان تمام نقص سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ تم ان احکام پر اخلاص سے عمل کر رہے ہو یا نہیں، اگر تمہارے دل میں کوئی فساد نہیں ہے اور تم صحیح نیت سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہے ہو اور اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشے والا ہے۔

اس آیت میں آواہین کا لفظ ہے، یہ لفظ اوب سے بنا ہے، اوب رجوع کی ایک قسم ہے، قرآن مجید میں ہے: اِنَّ الْاِنْسَانَ اِرْبَابًا يُّنْفِقُ۔ (الغاشیہ: ۲۵)

فَقَسَمْتُ لَكَ سَاءَ الْاَنْتَ حَذِرُ الْمَرْبِ مَا بَانَ۔ (التبایہ: ۳۹) پس جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنالے۔ اور آواہ، توبہ کی مثل ہے یعنی جو شخص گناہوں کو ترک کر کے عبادت کو انجام دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے

والا ہو:

هٰذَا مَا مَوْعِدُكَ لِلْحَيٰطِ اَوَّابٍ حَفِيفٌ ۝ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو اور (دین پر حق کی) حفاظت کرنے والا ہو۔ (ن: ۳۲)

(المفردات ج ۳ مطبوعہ مکتبہ نزار معینی، مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ نے آواہ کے حسب ذیل معنی ذکر کیے ہیں:

- (۱) ضحاک نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا کہ اس کا معنی مسلمان ہے۔
- (۲) ابو صابر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ اس کا معنی توبہ ہے اور یہی جلیل اور سعید بن جبیر کا قول ہے، ابن قتیہ نے کہا اس کا معنی ہے جو شخص بار بار توبہ کرے، زجاج نے کہا اس کا معنی ہے جو شخص ان تمام کاموں کی جزا کاٹ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔
- (۳) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اس کا معنی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی بہت تسبیح کرنے والا ہو۔

(۴) علی ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو۔

(۵) عبید بن عمر نے کہا جو شخص توبہ میں اپنے گناہوں کو یاد کرے پھر اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔

(۶) حسن بصری نے کہا جو شخص اپنے دل اور اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔

(۷) قتادہ نے کہا اس کا معنی ہے نماز پڑھنے والا۔

(۸) ابن المنکدر نے کہا جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان نفل پڑھے۔ (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعات (نفل) پڑھے اور ان کے درمیان

کوئی بری بات نہ کرے تو اس کی وہ عبادت بارہ سال کی عبادت کے برابر قرار دی جائے گی۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵) سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مغرب کی بعد میں رکعت نماز پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنادے گا۔ مغرب کے بعد بارہ رکعات نماز کو ملاقا وائین کہا جاتا ہے۔

(۹) عون عقلی نے کہا اس کا معنی ہے جو شخص چاشت کی نماز پڑھے۔

(۱۰) السدی نے کہا جو شخص تنہائی میں گنہ کرے اور تنہائی میں توبہ کرے۔

(زاد المیسر ج ۵ ص ۲۷۱-۲۷۲ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۲۸ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اوائین کے لیے بہت بخشنے والا ہے اور اواب مبالغہ کا صیغہ ہے اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا اور بار بار اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹنے والا، سعید بن مسیب نے کہا یہ وہ شخص ہے جو توبہ کرنا ہے پھر گنہ کرنا ہے پھر توبہ کرنا ہے پھر گنہ کرنا ہے پھر توبہ کرنا ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا اواب وہ شخص ہے جو جب بھی اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے تو ان پر استغفار کرتا ہے، عون عقلی نے کہا اوائین وہ لوگ ہیں جو چاشت کی نماز پڑھتے ہیں:

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کی طرف گئے وہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا اوائین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرم ریت پر چلنے کی وجہ سے اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے ہو اور اسراف اور فضول خرچ کرنے سے بچو (بنی اسرائیل: ۲۶)

جن لوگوں پر خرچ کرنا انسان پر واجب ہے اس کے متعلق مذہب فقہاء

اس آیت میں کس سے خطاب کیا گیا ہے اس میں بھی دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ مل فنی اور مل غنیمت میں سے جو مل آپ کو حاصل ہو اس میں سے آپ اپنے قریب داروں کے حقوق ادا کریں اور مسکینوں اور مسافروں کو بھی عطا کریں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں تمام انسانوں سے خطاب ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم ہل ہلپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے فارغ ہو گئے تو اب تم پر واجب ہے کہ تم اپنی اقارب سے بھی نیک سلوک کرو اور جو زیادہ قریب ہو اس کا حق پہلے ادا کرو، پھر درجہ بہ درجہ اور پھر مسکینوں اور مسافروں کی اصلاح میں مل خرچ کرو۔

علامہ عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور قریب داروں کو ان کا حق دیتے ہو اس کی تفسیر میں دو قول ہیں:

(۱) اس سے انسان کے قریب دار مراد ہیں خواہ وہ باپ کی طرف سے قریب دار ہوں یا ماں کی طرف سے، یہ حضرت ابن عباس اور حسن کا قول ہے اور اس بناء پر ان کے حق کی تین تفسیریں ہیں: (۱) ان کے ساتھ نیکی اور صلہ رحم کیا جائے (ب) ضرورت کے وقت ان کے جو اخراجات واجب ہیں وہ ادا کیے جائیں (ج) کوکات کے وقت ان کے متعلق وصیت کی جائے۔

(۲) حضرت علی بن حسین علیہما السلام نے کہا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت دار ہیں اور اس بناء پر ان کا حق یہ ہے کہ ان کو خمس دیا جائے اور یہ خطاب حکام کی طرف متوجہ ہے۔

اور مسکینوں اور مسافروں کے متعلق قاضی ابویعلیٰ نے کہا اس سے مراد صدقات واجبہ ہیں یعنی ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حق سے مراد یہ ہو کہ جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ ان کو دی جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسکین کا حق صدقہ ہے اور مسافر کا حق اس کو کھانا کھانا ہے۔ (زاد المیراج ص ۵۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۰ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قربت داروں کو ان کا حق ادا کرو یہ آیت مجمل ہے اس میں یہ بیان نہیں ہے کہ وہ حق کیا ہے؟ امام شافعی کے نزدیک صرف اولاد اور والدین پر خرچ کرنا واجب ہے اور بعض علماء نے کہا کہ عمار پر بھی بقدر ضرورت خرچ کرنا واجب ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ جو رشتہ دار عمار نہیں ہیں جیسے چچا زاد یا ماموں زاد وغیرہ ان کا صرف یہ حق ہے کہ ان سے تعلق رکھا جائے اور ان سے ملاقات کی جائے اور ان سے حسن معاشرت رکھی جائے اور ننگی اور خوشی میں ان سے میل جول پر قرار رکھا جائے اور مسکینوں اور مسافروں کو زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جائے مسکینوں کو اتنا بخلاو واجب ہے جو ان کی اور ان کے بچوں کی خوراک کے لیے کافی ہو اور مسافر کو اتنا بخلاو واجب ہے جو اس کی سفر کی دیگر ضروریات کے لیے کافی ہو۔

(تفسیر تہذیب ص ۳۲۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابو البرکات نسفی حنفی متوفی ۷۱۰ھ لکھتے ہیں:

اپنے ان قربت داروں کو ان کا خرچہ دو جو تمہارے محرم ہوں اور فقراء ہوں اور مسکینوں اور مسافروں کو زکوٰۃ سے ان کا حق ادا کرو۔ (مدارک التنزیل علی ہاشم المازن ج ۳ ص ۹۳ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت)

قاضی ابوسعود محمد بن محمد حنفی متوفی ۹۸۲ھ لکھتے ہیں:

قربت دار سے مراد مجاہد ہیں اور ان کے حق سے مراد ان کا خرچہ ہے۔

(تفسیر ابوسعود ج ۳ ص ۷۵ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

علامہ محمد بن مصلح الدین مصطفیٰ القوجی الحنفی المتوفی ۹۵۵ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تم والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے فارغ ہو گئے تو اب تم پر واجب ہے کہ باقی رشتہ داروں کے ساتھ درجہ بدرجہ نیکی کرو پھر مسکینوں اور مسافروں کے احوال کی اصلاح کرو اور قربت داروں کو دود بشرطیکہ وہ محرم ہوں ننگ دست ہوں اور کمانے سے عاجز ہوں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک امیر اور خوشحال پر واجب ہے کہ وہ اپنے ننگ دست قربت داروں پر بقدر ضرورت خرچ کرے۔

(حاشیہ شیخ زادہ علی ایضاً ج ۵ ص ۳۵۵ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

فقہاء احناف کے نزدیک انسان برجن لوگوں کا خرچہ واجب ہے اس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے علامہ عبد اللہ بن محمود حنفی متوفی ۹۸۳ھ نے جو اس کی تفصیل لکھی ہے میں اس کو اختصار کے ساتھ لکھ رہا ہوں:

انسان پر اس کی بیوی کے کھانے پکڑوں اور رہائش کا خرچہ واجب ہے اور آیا اور اجداد کا خرچہ بھی اس پر واجب ہے بشرطیکہ وہ ضرورت مند ہوں اور میں باپ اولاد کے علاوہ دیگر قربت داروں کا خرچہ بھی اس پر واجب ہے بشرطیکہ وہ عمار ہوں اور ننگ دست ہوں اور کمانے پر

قدارت ہوں یا کوئی محرم عورت ہو جو تنگ دست ہو۔ (الاعتیاد ۳۳ ص ۳۰-۳۱) ملکہ مطہرہ دار فراس للشر والزوج
تہذیر کا معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تہذیر نہ کرو۔

تہذیر کا معنی ہے تفریق، اس کی اصل ہے زمین میں بذر (بیج) کو پھینک دینا اور پھر اس کا استعارہ ہر اس شخص کے لیے کیا گیا جو اپنے مال کو ضائع کرنے والا ہو بظاہر بذر (بیج) کو زمین میں محرق جگہ پھینک دینا بھی اس شخص کے نزدیک مال کو ضائع کرنا ہے جو بیجوں کو زمین میں ڈالنے کے نتیجے سے بلا ائف ہو۔ (الغرات ج ۵ ص ۵۸) مطہرہ کتبہ نزار مصطفیٰ (الباذکر ص ۱۸۰ھ)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۹ھ لکھتے ہیں: تہذیر کے متعلق دو قول ہیں:

(۱) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا معنی ہے مال کو باطل اور ناجائز جگہوں میں خرچ کرنا، مجاہد نے کہا اگر کوئی شخص اپنے تمام مال کو حق کی راہ میں خرچ کرے تو وہ مبذر نہیں ہے اور اگر وہ ایک کلوچر بھی ناحق جگہ میں خرچ کرے تو وہ مبذر ہے، زجاج نے کہا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ میں خرچ کرنا تہذیر ہے، زبائہ جلیلیت میں لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے اونٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور مالوں کو خرچ کیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مال کو خرچ کیا جائے۔

موردی نے ذکر کیا ہے کہ مال کو بے فائدہ اور فضول خرچ کرنا اور مال کو ضائع کرنا تہذیر ہے۔

(زاوا لسمیع ج ۵ ص ۲۸-۲۷ کتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

امام محمد بن محمد بن عمر رازی لکھتے ہیں:

مال کو ضائع کرنا اور اس کو فضول اور بے فائدہ خرچ کرنا تہذیر ہے، عثمان بن اسود نے کہا میں مجاہد کے ساتھ کعبہ کے گرد طواف کر رہا تھا، انہوں نے ابو قیس پہاڑی کی طرف دیکھ کر کہا اگر کوئی شخص اس پہاڑ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرے تو وہ سرفین میں سے نہیں ہے اور اگر وہ ایک درہم بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت میں خرچ کرے تو وہ سرفین میں سے ہے، ایک شخص نے کسی نیک کام میں بہت زیادہ مال خرچ کیا تو اس سے کہا گیا کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے اس نے کہا خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ (تفسیر کبرج ص ۲۸ مطہرہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد کے پاس سے گزر ہوا، وہ اس وقت وضو کر رہے تھے، آپ نے فرمایا: اے سعد یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں خواہ تم دریا کے بہتے ہوئے پانی سے وضو کر رہے ہو!

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۵۰ مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۱ مسند احمد رقم الحدیث: ۷۰۶۵ عالم الکتب بیروت)

اس صورت میں اگرچہ پانی ضائع نہیں ہو رہا لیکن تین بار سے زیادہ اعضاء وضو کو دھونے میں مومن کے عمل اور وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اولہ شیطان اپنے رب کا ہستی

ناشکر ہے (بنی اسرائیل: ۷۷)

مبذرین کو شیطان کا بھائی فرمانے کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے: بے شک تہذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اس آیت میں اخوت سے مراد یہ ہے کہ وہ

اسراف اور تذکر کی قیادت اور برائی میں شیطان کے مشابہ ہیں، یعنی جس طرح شیطان قبیح اور برے کام کرتا ہے اسی طرح وہ بھی قبیح اور برے کام کرتے ہیں، دوسری توجیہ یہ ہے کہ بھائی سے مراد قرن اور ساتھی ہے، یعنی وہ قبیح اور برے کام کرنے میں شیطان کے قرن اور ساتھی ہیں، قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يَعْصِ عَنْ ذِكْرِ الْحَرَمِينَ فَقَبِيضْ لَهُ
شَيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (الزخرف: ۳۶)

جو شخص رحمان کی یاد سے اندھا (غافل) ہو جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں وہی اس کا قرن (ساتھی) ہے۔
اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہنے والے کا شیطان قرن اور ساتھی بن جاتا ہے، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو نیکیوں سے روکتا ہے اور برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے اور وہ شیطان کے تمام دوسموں میں اس کی پیروی کرتا ہے۔
شیطان کے ناشکرے ہونے کا معنی

اس کے بعد فرمایا اور شیطان اپنے رب کا ستی یا شکر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان اپنے آپ کو اللہ کی معصیت میں اور زمین میں فساد پھیلانے میں اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں اور ان کو نیکیوں سے روکنے میں خرچ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو مال اور منصب عطا فرمایا وہ اور وہ اپنے مال اور منصب کو ان کاموں میں خرچ کرے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دے ہوئے مال اور منصب کی نعمتوں کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ مبدین اور مسرفین شیاطین کے بھائی اور اس کے قرن ہیں کیونکہ وہ اپنی صفات اور افعال میں شیطان کے موافق ہیں، پھر چونکہ شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے اس لیے وہ بھی اپنے رب کے ناشکرے ہیں۔

بعض لوگ زمانہ جاہلیت میں لوٹ مار کر کے مال جمع کرتے تھے پھر لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے اس مال کو نیکی کے راستوں میں خرچ کرتے تھے اور مشرکین قریش اپنے اموال کو اس لیے خرچ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اسلام لانے سے روکا جائے اور اسلام کے دشمنوں کی اطاعت میں خرچ کرتے تھے ان کے رو میں یہ آیت نازل ہوئی۔

اسی طرح اس زمانہ میں بھی بعض مسلمان اسلٹنگ، چوہ بازاری، ذخیرہ اندوزی، نقلی دوائیں اور نشہ آور چیزوں کی فروخت سے مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں پھر لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے اس مال سے حج کرتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور اپنی نیکی بانی کاچر چا اور اظہار کرتے ہیں اور نام و نمود کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ ناجائز مصارف پر بھی بہت زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں سو یہ لوگ بھی اس آیت کے مصداق ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر تم کو اپنے رب کی رحمت (وسعت رزق) کی توقع اور جستجو میں ان سے اعراض کرنا پڑے تو ان کو کوئی نرم بات کہہ کر ٹال دو (بنی اسرائیل: ۲۸)

اگر مسائل کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو نرم روی کے ساتھ معذرت کرنا

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہارا ہاتھ ٹھک ہو اور تمہارا اہنچہ مشکل گزارہ ہو رہا ہو اور تمہارے پاس اتنی گنجائش نہ ہو کہ تم ضرورت مندوں کی مدد کر سکو، اور تمہارے غریب رشتہ دار، مسکین اور مسافر تم سے سوال کریں تو ان کے ساتھ نرمی سے معذرت کرو اور سخت لہجے سے ان کو منع کرنے اور جھڑکنے اور ڈانٹنے سے اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنے سے احتراز کرو۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: ابن زید نے کہا یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے سوال کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینے سے انکار فرماتے تھے، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ یہ اس مال کو ضائع کر دیں گے، تو آپ ان کو مل نہ دینے میں اجر کی توقع رکھتے تھے، کیونکہ اگر آپ ان کو مال دیتے اور وہ مال کو ضائع کر دیتے تو آپ اس مال کے ضیاع میں ان کے مددگار قرار پاتے، اور عطا فرامانی نے کہا اس آیت میں والدین کا ذکر نہیں ہے، قبیلہ مزینہ سے کچھ لوگ آئے وہ آپ سے سواری طلب کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تم کو سوار کروں، وہ لوگ واپس چلے گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اگر تم کو اپنے رب کی رحمت کی توقع اور جستجو میں ان سے اعراض کرنا پڑے تو ان کو کوئی نرم بات کہہ کر ٹال دو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان سے نرم بات کہہ کر معذرت کرو، یعنی اگر تنگ دستی کی وجہ سے تم ان کا سوال پورا کرنے سے قاصر ہو تو نرمی کے ساتھ ان سے معذرت کر لو، اور ان کے لیے کشائشِ رزق اور فراخِ دستی کی دعا کرو، اور یوں کہو اگر مجھے کچھ مل گیا تو میں تم کو ضروروں کا غنیمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا جاتا اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ انتظار میں خاموش رہتے کہ اللہ کے پاس سے کچھ رزق آجائے گا اور مسائل کے رد کرنے کو چاہتے ہو تو یہ آیت نازل ہوئی۔

جب آپ سے سوال کیا جاتا اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ فرماتے اللہ تم کو اور ہم کو اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ اس کو بالکل کھول دو کہ طاعت زدہ اور درماندہ بیٹھے رہو (بنی اسرائیل: ۲۹)

خرچ میں اعتدال کلو واجب ہوتا

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے پر براہِ تکلف فرمایا تھا اور اس آیت میں خرچ کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا حال بیان فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا
وَكُنَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ قَوَامًا (الفرقان: ۶۷)

اور نہ بخل کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان معتدل راہ اختیار کرتے ہیں۔

پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وصف کے حصول کا حکم فرمایا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اور اپنے اہل و عیال اور دیگر ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے کڑے لگو، اور نیکی کے راستوں میں خرچ نہ کرنے سے یہ ظاہر ہو کہ تمہارے ہاتھ گردن تک بندھے ہوئے ہیں اور نہ بے تماشا خرچ کرو کہ لوگوں کو دے دے کر اپنا سارا مال ختم کر دو اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ رہے۔

خرچ کرنے کی تفصیلات اور خرچ نہ کرنے کی مذمت میں احادیث

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اپنا ہاتھ گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو اس کا معنی یہ ہے کہ بخل نہ کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو، بخل کی مذمت میں بہت احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بخل اور مال خرچ کرنے والوں کی مثال ان دو آدمیوں جیسی ہے جنہوں نے چھاتی سے حلق تک لوہے کے دو جے پنے ہوئے

ہوں، خرچ کرنے والا جیسا کہ خرچ کرنا ہے تو جبہ وسیع ہو کر اس کے جسم پر پھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی انگلیوں اور نشانوں کو بھی چھایا جاتا ہے اور پتیل جب خرچ کرنے کا ارادہ کرنا ہے تو ہر علاقہ اپنی جگہ سے چٹ جاتا ہے وہ اسے کھولنا چاہتا ہے لیکن کھول نہیں سکتا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۴۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۹۰۴۵ عالم الکتاب بیروت)

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اور مکن مکن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تم کو مکن کر دے گا اور حج کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہارا حصہ جمع کر کے رکھے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۴۲ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۴۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ٹہنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے ابن آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۴۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندے صبح اٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو عطا فرما اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! خرچ نہ کرنے والے کو کلل ضائع کر۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۴۲ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ السنن الکبریٰ للترمذی رقم الحدیث: ۲۵۴۳)

اس سے مراد یہ ہے کہ انسان عبادات، مناکم، اطباق، اہل و عیال، مہمانوں اور صدقات وغیرہ پر خرچ نہ کرے، ان مصارف پر خرچ کرنا مطلوب ہے اور ان مصارف پر خرچ نہ کرنا مذموم ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور جب بندہ کسی کو معاف کر دے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو شخص اللہ کے لیے تو ضیع کرنا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند کرنا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۸)

زیادہ خرچ کرنے اور اسراف کی مذمت میں احادیث

نیرا اس آیت میں فرمایا ہے اور نہ اس (تجارت) کو بالکل کھول دو کہ طاعت زدہ اور در ماندہ ٹھیسے رہو۔ اس آیت کا معنی ہے جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کیا جائے، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کیا جائے اور یہ بھی جائز عمل کے متعلق ہے، ناجائز عمل میں بالکل خرچ نہ کیا جائے اسی طرح صدقہ اور خیرات بھی میانہ روی سے کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ آج سارا مال خیرات کر دو اور کل بیکس مانگتے نظر آؤ۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کام حرام کر دیے ہیں، مالوں کی غارتگری، بیٹیوں کو زندہ دگر کرنا، حق نہ دینا، حق مانگنا، حق توین کام نہ کرو کیے ہیں، فضول بحث کرنا، بکثرت سوال کرنا اور مال ضائع کرنا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۴۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۴۲ السنن الکبریٰ للترمذی رقم الحدیث: ۲۵۸۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بغیر اسراف اور تکبر کے کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا جو چاہے کھاؤ اور جو چاہے پیو، جب تک اسراف اور تکبر نہ ہو۔ (صحیح البخاری، کتاب البیاس، باب ۱۲)

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور لباس پہنو، بغیر تکبر اور اسراف کے۔

(مسند احمد رقم الحديث: ۲۲۵۵، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۶۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۶۰۵، سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۸۹۹) حضرت حمزہ بن مصیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت مصیب کی کنیت ابو یحییٰ تھی اور وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور وہ لوگوں کو بہت زیادہ طعام کھلاتے تھے، ان سے ایک دن حضرت عمرؓ نے کہا اے مصیب تم نے ابو یحییٰ کنیت کیوں رکھی ہے، حالانکہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو اور تم بہت زیادہ طعام کھلاتے ہو اور یہ بل میں اسراف ہے۔ حضرت مصیب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت ابو یحییٰ رکھی تھی، اور رہا نسب کے متعلق آپ کا اعتراض! تو میں اہل موصل کے نمبرن قاطع کے خاندان سے ہوں، جب میں کم عمر تھا تو مجھے قیدی بنایا گیا لیکن مجھے اپنے گھر والوں کا اور اپنی قوم کا شعور تھا اور رہا آپ کا یہ اعتراض کہ تم کھانا زیادہ کھلاتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: تم میں بہتر شخص وہ ہے جو کھانا کھائے اور سلام کا جواب دے تو اس از شاد نے مجھ کو اس پر ابھارا کہ میں زیادہ کھانا کھلاؤں۔ (مسند احمد رقم الحديث: ۲۳۲۲، عالم الکتب بیروت، سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۷۳۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنی ہر پندیدہ چیز کھاؤ یہ بھی اسراف ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۳۵۲، مسند ابویوسفی رقم الحديث: ۶۷۵، طبع الاولیاء ج ۱۲ ص ۲۳۳ اس حدیث کی سند بہت ضعیف ہے اور یہ حدیث صحیح سے بخلاف ہے)

ان احادیث میں چونکہ زیادہ خرچ کرنے اور اسراف کی ممانعت اور مذمت آئی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیان کر دیں کہ کون سا زیادہ خرچ کرنا ممنوع ہے۔

زیادہ خرچ کرنے کی تفصیل اور تحقیق

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: زیادہ خرچ کرنے کی تین صورتیں ہیں:

- (الف) جو کام شرعاً مذموم ہیں ان میں مال خرچ کرنا ناجائز ہے۔
- (ب) جو کام شرعاً محمود ہیں ان میں زیادہ مال خرچ کرنا محمود ہے بشرطیکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے سے اس سے زیادہ اہم دینی کام متاثر نہ ہو۔

(ج) مباح کاموں میں زیادہ خرچ کرنا مثلاً نفس کے آرام اور آسائش اور اس کے اعتدال کے لیے خرچ کرنا اس کی دو قسمیں ہیں:

- (۱) خرچ کرنے والا اپنے مال اور اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے تو یہ اسراف نہیں ہے۔
- (۲) خرچ کرنے والا اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرے، اس کی پھر دو قسمیں ہیں: اگر وہ کسی موجود یا متوقع ضرر اور خطرہ کو دور کرنے کے لیے زیادہ خرچ کرنا ہے تو جائز ہے اور اگر دفع ضرر کے بغیر اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا ہے تو جہور کے نزدیک یہ اسراف ہے۔ اور بعض شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اسراف نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے بدن کے آرام اور آسائش کے حصول کا قصد کرنا ہے اور یہ غرض صحیح ہے اور جبکہ یہ کسی معصیت میں خرچ نہیں ہے تو مباح ہے۔ ابن وقیف العیاد، قاضی حسین، امام غزالی اور علامہ رافعی نے کہا ہے کہ یہ تہذیر ہے اور ناجائز ہے۔ عمر میں ہے کہ یہ تہذیر نہیں ہے علامہ نووی کی بھی یہی رائے ہے۔ اور زیادہ رائج ہے کہ اگر زیادہ خرچ کرنے سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی مثلاً لوگوں سے سوال کرنے کی نوبت نہیں آتی تو پھر زیادہ خرچ کرنا ناجائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔

اپنے تمام مال کو را خدا میں صدقہ کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو تنگی اور فقر میں مبتلا ہو، علامہ باقی مالکی نے لکھا ہے کہ تمام مال کو صدقہ کرنا ممنوع ہے اور دنیاوی مصلحتوں میں زیادہ مال خرچ کرنا مکروہ ہے، البتہ کبھی کبھی زیادہ خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے عید یا ولیمہ کے موقع پر، اور اس پر اتفاق ہے کہ قدر ضرورت سے زیادہ ممکن پر خرچ کرنا مکروہ ہے، اسی طرح آرائش اور زیبائش پر زیادہ خرچ کرنا بھی مکروہ ہے اور مال کو ضائع کرنا مکملہ کے کاموں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مال نا تجزیہ کار کے حوالہ کر دینا اور جو اہر غیثہ پر خرچ کر دینا بھی اس میں داخل ہے۔

علامہ سبکی نے لکھا ہے کہ مال کو ضائع کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر مال خرچ کرنے سے کوئی دینی اور دنیاوی غرض نہ ہو تو اس میں مال خرچ کرنا حرام قطعی ہے، اور اگر دینی یا دنیاوی غرض ہو اور اس وجہ سے مال خرچ کرنا معصیت نہ ہو اور خرچ اس کی حیثیت کے مطابق ہو تو یہ قطعاً جائز ہے، اور ان دونوں صورتوں کے درمیان بہت ساری صورتیں ہیں جو کسی ضابطہ کے تحت داخل نہیں ہیں، بہر حال معصیت میں خرچ کرنا حرام ہے، اور آرام اور آسائش اور نفسانی لذتوں کے حصول کے لیے مال خرچ کرنے میں تفصیل اور اختلاف ہے۔ (فتح الباری ج ۱۰ ص ۳۰۹-۳۰۸، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۲ھ)

جائز اور صحیح مقاصد میں مال خرچ کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، تاہم ان میں بے تحاشا اور بے دریغ مال خرچ کرنا نہیں چاہیے، مال خرچ کرنے اور خرچ نہ کرنے میں میانہ روی سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے: اور اپنا ہاتھ گردن تک بندھا ہونا نہ رکھو اور نہ اس کو بالکل کھول دو کہ ملامت زدہ اور در ماندہ بنو۔ اس کا منشاء بھی یہی ہے کہ خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لیا جائے، اب ہم میانہ روی اور اعتدال کے سلسلہ میں چند احادیث بیان کر رہے ہیں۔

اعتدال اور میانہ روی کے متعلق احادیث

حضرت ابو عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک سیرت، اطمینان اور اعتدال نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جز ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۰۰، لم یتم ملا وسط رقم الحدیث: ۴۰۲۳، تاریخ بغداد ج ۳ ص ۶۶)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جو ایک چٹان پر نماز پڑھ رہا تھا آپ مکہ کی طرف گئے وہاں کچھ دیر ٹھہرے پھر واپس آئے تو وہ شخص اسی طرح نماز پڑھ رہا تھا آپ نے اپنے ہاتھ اکٹھے کیے اور کھڑے ہو کر تین بار فرمایا: لو کو! اعتدال اور میانہ روی کو لازم رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ (اگر دیکھتے سے) نہیں آگاتا جس کی تم (عبادت کرنے سے) آگتا جاؤ۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۲، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۷۹۷، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۵۷۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل اگر گزند نجات نہیں دے گا، محبت نے کیا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں! فرمایا مجھ کو بھی نہیں! اگر یہی اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، درست عمل کرو اور صحت کے قریب عمل کرو، صبح اور شام کو اور رات کے آخری حصہ میں عمل کرو اور اعتدال اور اعتدال کو لازم رکھو تم منزل پر پہنچ جاؤ گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۸۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۰۲۲، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۰۴۹۵)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے آپ نے

ایک شخص کو دیکھا جس کے ہل کر دو غبارے اٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے ہاتھوں کو درست کر سکے، پھر ایک اور شخص کو دیکھا جو میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا آپ نے فرمایا کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے کپڑے دھو سکے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۶۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۵۵۸)
ابوالاحوص اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمولی کپڑے پہنے ہوئے حاضر ہوا آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس مل ہے؟ میں نے کہا جی ہاں! آپ نے پوچھا کون کون سا مل ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے لوٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام سب کچھ دیے ہیں، آپ نے فرمایا جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہی نعمت اور عزت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۶۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۵۵۹)
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اعتدال اور میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔

(مسند احمد جامع ۳/۳۴، طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۴۲۶۹، عالم الکتب بیروت)
امام بیہقی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی نصف معیشت ہے۔ (اللہ را بشرح ۵ ص ۷۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)
خلاصہ یہ ہے کہ ہر عطر اور ہر وصف کی دو جانبیں ہیں افراط اور تقریظ اور یہ دونوں مذموم ہیں خرچ نہ کرنے میں زیادتی ہو تو یہ تقریظ اور بخل ہے اور خرچ کرنے میں زیادتی ہو تو یہ افراط اور اسراف ہے، خرچ کرنے کے عمل میں انسان خرچ نہ کرے اور خرچ نہ کرنے کے عمل میں بھی خرچ نہ کرے یہ بخل ہے اور خرچ کرنے کے عمل میں بھی خرچ کرے اور خرچ نہ کرنے کے عمل میں بھی خرچ کرے یہ افراط اور تجذیر ہے اور یہ دونوں مذموم ہیں، مستحسن یہ ہے کہ خرچ کرنے کے عمل میں خرچ کرے اور خرچ نہ کرنے کے عمل میں خرچ نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم بے تحاشا خرچ کرو گے تو طاعت زوہ اور جسکے ہارے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ مثلاً ایک آدمی کو ہر ماہ خرچ کے لیے تنخواہ ملتی ہے اگر وہ پوری تنخواہ مینے کے ابتدائی دس دنوں میں کھاتی ہے اور لوگوں کو کڈے دلا کر اڑا دے تو مینے کے باقی دس دن مصیبت میں گزارے گا لوگ اس کو طاعت کریں گے کہ تم نے پہلے اتنا زیادہ خرچہ کیوں کیا تھا کہ اب لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہو۔

جن کا توکل کمال ہو ان کے لیے اپنا تمام مال صدقہ کرنے کا جواز

ان تمام آیتوں میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اس خطاب سے مراد آپ کی امت ہے، اور قرآن مجید میں بہت جگہ یہ اسلوب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے قائد اور سید ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں واسطہ عظمیٰ ہیں اور عرب میں یہ دستور ہے کہ قوم سے جو خطاب کرنا ہو وہ اس کے سیدی کی طرف کر دیتے ہیں۔ نیز سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرتِ توہات سے پہلے کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے، آپ اکثر بھوکے رہتے تھے اور بھوک کی شدت سے چپ پتھر تاندا لیتے تھے، اور بعض صحابہ اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر کبھی ملامت نہیں کی تھی، اور ان کو منع نہیں کیا کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رزائی پر صحیح یقین تھا اور زبردست

بیسرت تھی، جیسے حضرت ابو بکر نے اپنا سارا مال لاکر آپ کو پیش کر دیا تھا اور اللہ بھلائے ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں تمام مال خرچ کرنے سے منع فرمایا جن کے مطلق اللہ کو علم تھا کہ یہ لوگ تمام مال ہاتھ سے نکلنے کے بعد افسوس کریں گے اور ان کا یقین اور ان کا توکل اس پایہ کا نہ تھا اور جن لوگوں کا یقین اور توکل اعلیٰ درجہ کا تھا اور جو دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرتے تھے وہ لوگ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خرچ کرنے کی طریقہ کی تعلیم دی ہے اور اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا ہے۔

حافظ جلال الدین سیوطی اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم کے حوالوں سے لکھتے ہیں:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے کما سیری مل نے آپ سے فلاں فلاں چیز کا سوال کیا ہے، آپ نے فرمایا آج ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اس نے کما سیری مل کہتی ہے کہ آپ یہ قمیص دے دیجئے، آپ نے وہ قمیص انار کر اس کو دے دی اور آپ بغیر قمیص کے افسوس سے بیٹھے رہے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (اللہ را بشرح ص ۴۷۳، مکتوبہ دار الفکر بیروت، ۱۳۳۳ھ)

لیکن تفسیر ابن جریر اور تفسیر امام ابن ابی حاتم میں یہ حدیث نہیں ہے، علامہ قرطبی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور قرطبی کے تخریج نے سنن کبریٰ، مجمع الزوائد اور مصنف عبد الرزاق کا حوالہ دیا ہے لیکن ان تینوں کتابوں میں یہ حدیث نہیں ہے، البتہ اس مضمون کی ایک اور حدیث مستند کتابوں میں موجود ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصول تبرک کا جواز

حضرت سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاشیہ والی بنی ہوئی ایک چادر لے کر آئی، اس عورت نے کہا میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ میں آپ کو پہناؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے وہ چادر لے لی اور آپ کو اس وقت اس چادر کی ضرورت بھی تھی، آپ وہ چادر پہن کر ہمارے پاس آئے، ایک شخص نے اس چادر کی تریف کی، اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بہت خوبصورت چادر ہے، آپ یہ مجھے دے دیجئے، حاضرین نے کہا تم نے اس چادر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیا تھا اور آں حالیکہ آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر بھی تم نے اس کو مانگ لیا اور تم کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کسوال رد نہیں فرماتے، اس شخص نے کہا اللہ کی قسم! میں نے پسینے کے لیے اس چادر کا سوال نہیں کیا تھا بلکہ میں نے اس چادر کا اس لیے سوال کیا تھا کہ یہ میرا کفن ہو جائے، سہل نے کہا کہ وہ چادر اس شخص کا کفن ہو گئی۔ (مجمع البحار، رقم الحدیث ۱۳۷۷)

حافظ احمد بن علی بن جبر عسقلانی حنفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

ابو عثمان کی روایت میں ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو پہن لیا ہے اس لیے مجھے اس چادر سے حصول برکت کی امید ہے اس حدیث کے فوائد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق ہے اور آپ کی جود و سخا ہے اور آپ کا ہدیہ قبول فرماتا ہے، آپ معمولاً ہدیہ کے جواب میں ہدیہ عطا فرماتے تھے آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی، اس موقع پر آپ نے اس عورت کو ہدیہ نہیں دیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ جو اہل بدعت و بدعات ہیں ان سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ نے اس کو ہدیہ دیا ہو، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی عہدہ یا پس پسنے پر اس کی تحسین کرنی چاہیے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص ایسا کلمہ کرے جو بظاہر خلاف ادب ہو تو اس کو کلامت کرنا چاہیے، اور اس حدیث میں صاحبین کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کا جواز ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی چیز کو

وقت ضرورت سے پہلے تیار کر کے رکھنا چاہیے اور کفن کو وقت سے پہلے تیار کرنا جائز ہے بلکہ قبر کھدوانا بھی جائز ہے۔

(فتح الباری ج ۳ ص ۴۳ مطبوعہ لاہور ۱۳۴۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی ہمت خیر رکھنے والا بہت دیکھنے والا ہے (بنی اسرائیل: ۳۰)

رزق میں کمی اور زیادتی بندوں کی مصلحت پر مبنی ہے

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا رب ہے اور اس کی مخلوق میں سے جس کو جتنے رزق کی ضرورت ہے وہ اس کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے۔ ————— یا جس کو جتنا رزق دینے میں اس کی مصلحت ہے اس کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے اور رزق کی یہ تقسیم اس وجہ سے نہیں ہے کہ جس سے وہ خوش اور راضی ہو اس کو زیادہ رزق عطا فرماتا ہے اور جس سے وہ ناراض اور ناخوش ہو اس کو کم رزق عطا فرماتا ہے، بلکہ جس شخص یا جس قوم میں جتنے رزق کی صلاحیت اور استعداد ہو اس کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے یا جس کی عاقبت اور آخرت کے اعتبار سے جتنا رزق اس کے لیے مناسب ہو اس کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے بلکہ زیادہ سمجھ یہ ہے کہ وہ مالک ہے جس کو جتنا چاہے عطا کرے:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبْتَغَوْا لَی ﴿۱﴾
الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ﴿۲﴾
اگر اللہ اپنے تمام بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو وہ زمین پر فساد برپا کر دیتے لیکن وہ اندازے کے ساتھ جتنا رزق چاہتا ہے

(الزمر: ۲۷) نازل فرماتا ہے۔

حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث لکھی ہے:

میرے بعض بندوں کی مصلحت میں صرف فقر ہے اگر میں ان کو غنی کر دیتا تو ان کا دین فاسد ہو جاتا اور میرے بعض بندوں کی مصلحت صرف غنیمت تھی اگر میں ان کو فقیر بنا دیتا تو ان کا دین فاسد ہو جاتا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۴۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۹ھ)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً أَمْلَاقِهِمْ زُرْقُمْ ۖ إِنْ قَتَلْتُمْ

اور اپنی اولاد کو مفلس کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی بے شک ان کو قتل کرنا

كَانَ خَطَاً كَبِيراً ﴿۱۶﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ الَّهِ كَانَ فَاحِشَةً مُّوَسَّاءَ

بہت بڑا گناہ ہے ۵ اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا

سَبِيلٌ ﴿۱۷﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ

راستہ سے ۵ اور اس نفس کو قتل نہ کرو جس کے ناحق قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور جو شخص مظلم

مَطْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ

قتل کیا گیا، ہم نے اس کے حادث کو قوت دی ہے پس وہ قتل کرنے میں حد سے بڑھے ہوئے بے شک وہ

مَنْصُورًا ۳۰ وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَيْتُمْ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ

مدد کیا ہو اسے ۰ اور یہی مال کے قریب نہ جاؤ ماسوا بہتر صورت کے حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کر

أَشَدَّ ۳۱ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۳۲ وَأَوْفُوا

بہتر سے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا ۰ اور جب تم اپنے لگو

الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَمِيزَانُوا بِالْقِسْطِ أَيْسَ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ

تو پورا پورا ناپو اور جب تم وزن کرو تو درست ترازو سے پورا پورا وزن کرو، یہ بہتر ہے

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۳۳ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ

اور اس کا انجام بہت اچھا ہے ۰ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے نہ ہو بے شک کان

وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۳۴ وَلَا تَنْتَشِرْ

اور آنسو اور دل ان سب سے (روز قیامت) سوال کیا جائے گا ۰ اور زمین میں

فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ

اکڑا کر نہ چلو کیونکہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم طول میں پہاڑوں تک

الْجِبَالِ طُولًا ۳۵ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۳۶

پہنچ سکتے ہو ۰ ان تمام کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے ۰

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ

یہ وہ حکیمانہ احکام ہیں جن کی آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، اور اسے مخالف، اللہ کے ساتھ

إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ۳۷ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُمْ

دوسرا عبادت کا مستحق نہ بنا دے نہ تم کو ملاحت زدہ اور چھٹکارا ہمانا کہ وہ دوزخ میں توڑنا دیا جائے گا کیا تمہیں اس کے

بِالْبَيْنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَتَّقُونَ قَوْلًا

یہ اللہ نے تم کو متعجب کر لیا اور فرشتوں کو (انہیں) بیٹیاں بنالیں ہیں، بے شک تم بہت عظیم بات کہہ

عظیم ۳۰

ہے ہو ۵

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور اپنی اولاد کو مغسی کے ذرے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، ہے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ (بنی اسرائیل: ۳۱)

آیات سابقہ سے مناسبت

(۱) اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا "بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق وسیع کرنا ہے اور جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے" یعنی رزق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہے اس کے بعد فرمایا اپنی اولاد کو مغسی کے ذرے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔

(۲) اس سے پہلی آیتوں میں اولاد کو تلقین کی تھی کہ وہ مل باپ کے ساتھ نکلی کریں اس آیت میں مل باپ کو تلقین کی ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ نکلی کریں، اولاد کے ساتھ نکلی کرنا اس لیے واجب ہے کہ اولاد بہت کمزور ہوتی ہے اور مل باپ کے سوا ان کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے۔

(۳) اولاد کو قتل کرنا اگر اس لیے ہو کہ ان کو کھلانے کے لیے رزق میسر نہیں ہو گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رزاقی کے ساتھ بدگمانی ہے اور اگر بنیوں نے عاری کی وجہ سے تو بوجہ نظام عالم قلند ہو جائے گا اور پہلی صورت اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے خلاف ہے اور دوسری صورت مخلوق پر شفقت کے خلاف ہے۔

(۴) مل، باپ کا اولاد کے ساتھ جو قتل ہے وہ جزیئت کا ہے کیونکہ اولاد مل باپ کا جز ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے سے محبت کا قوی سبب ہے اور یہ فطری اور طبعی محبت ہے اور اولاد کو قتل کرنا اس طبعی محبت کے خلاف ہے۔

اس آیت کے تحت عزرا اور خاندانی منصوبہ بندی کے مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، چونکہ یہ آیت الانعام: ۱۵۱ میں مکرر ہوئی ہے ہم نے وہیں وہ مسائل بیان کر دیئے ہیں، اور شرح صحیح مسلم جلد ثالث میں ۸۹۷-۸۷۳ تک ان مسائل پر بہت بحث کی ہے وہیں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور زمانہ قریب نہ چلو بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے (بنی اسرائیل: ۳۲) حسن اور حج کے عقلی ہونے پر دلائل

اشعار اور تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ اشیاء کا حسن اور حج عقلی ہے یا شرعی ہے، اشعار کہتے ہیں کہ حسن اور حج شرعی ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ حسین ہے اور جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ قبیح ہے اپنی ذات میں کوئی کام اچھا نہ برا ہے، حج بولنا اس لیے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج بولنے کا حکم دیا اور جھوٹ بولنا اس لیے برا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے کا حکم دیتا تو وہ اچھا ہوتا اور حج بولنے سے منع فرماتا تو وہ برا ہوتا اشیاء کا حسن اور حج شرعی ہے۔ تاریخ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے حج بولنا، عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ سب اپنی ذات میں اچھے کام تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے اور جھوٹ بولنا، کفر کرنا اور زنا کرنا یہ کام اپنی ذات میں برے اور قبیح تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا لہذا اشیاء کا حسن اور حج شرعی نہیں ہے عقلی ہے، اور یہ آیت تاریخ یہ کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے سے منع فرمایا اور اس کی دلیل یہ دی کہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے اور چونکہ

مصل کے نزدیک زنا بے حیائی ہے اور برکام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمادیا پس ثابت ہوا کہ اشیاء کا حسن اور جح عقلی ہے۔

عورتوں کی آزادی کے نتائج

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو بلکہ یہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جو زنا کا محرک ہو اور زنا کا باعث اور سبب ہے مثلاً اجنبی عورتوں سے تعلق پیدا کرنا ان سے خلوت میں ملاقات کرنا ان سے ہنسی اور دل لگی کی باتیں کرنا اور ان سے ہاتھ ملانا اور بوس و کنار کرنا مغربی تہذیب میں یہ تمام امور عام ہیں اور زندگی کے معمولات میں داخل ہیں اسی وجہ سے وہاں زنا بھی عام ہے، ساحل سمندر پر پارکوں میں یہ سب ہو تا رہتا ہے اور آئے دن سڑکوں پر ناجائز بچے ملتے رہتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں کوئی شخص کثیر الاولاد ہو تا ہے اسی طرح ان کے ہاں کوئی شخص کثیر الاولادت ہو تا ہے اور لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میں محبت کی پیداوار ہوں، اسلام نے اسی بندش کے لیے عورتوں کو پردہ میں رہنے کا حکم دیا اور عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل جول کو سختی سے روکا ہے مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کمروں میں قید کر دیا ہے میں کہتا ہوں کہ عورتوں کا گھر میں مقید رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ مصل جانوروں کی طرح بنوس پوری کرنے کا آلہ بن جائیں۔

حرمت زنا کی وجوہ

زنا کا فعل حسب ذیل مفاسد اور خرابیوں پر مشتمل ہے:

(۱) زنا سے نسب مختل اور مشتبہ ہو جاتا ہے اور انسان کو یہ معلوم نہیں ہو گا کہ زانیہ ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے نطفہ سے ہے یا کسی اور کے نطفہ سے ہے اس لیے اس کے دل میں اس بچہ کی پرورش کی کوئی انگ ہوتی ہے نہ کوئی جذبہ ہو تا ہے اور نہ وہ اس کی تہمت اٹھاتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے اس سے نسل منقطع ہوتی ہے اور عالم کا نظام فاسد ہو جاتا ہے۔

(۲) جو عورت زنا کرتی ہے وہ کسی ایک مرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی اس کے پاس کئی مرد آتے ہیں پھر بعض اوقات ان مردوں میں رقبت اور حسد پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے قتل و غارت تک فہت آجاتی ہے۔

(۳) جو عورت زنا کاری میں مشغول ہوتی ہے اور اس کی علوی بن جاتی ہے اس سے ہر سلیم الطبع مقرر ہو تا ہے اور وہ نکاح کرنے کی اہل نہیں رہتی معاشرہ میں اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔

(۴) اگر زنا عام ہو جائے تو نہ مرد کسی عورت کے ساتھ مخصوص ہو گا اور نہ عورت کسی مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی ہر مرد ہر عورت سے اور ہر عورت ہر مرد سے اپنی خواہش پوری کر سکے گا اس وقت انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا کوئی کسی گلاب ہو گا نہ کوئی کسی کلابا ہو گا قرابت داری اور رشتہ داری کا تصور ختم ہو جائے گا۔

(۵) عورت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ جنسی عمل کیا جائے بلکہ وہ کہستی کی تعمیر میں مرد کی شریک کار ہوتی ہے، کھانے پینے، پہننے اور رہنے کے مسائل میں مرد کے دوش بدوش ہوتی ہے، مغاللی اور خانگی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ نکاح کے ذریعہ صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہو اور باقی مردوں سے منقطع ہو اور یہ مقصود اسی وقت پورا ہو گا جب زنا کو حرام کر دیا جائے اور اس باب کو بالکل بند کر دیا جائے۔

(۶) جنسی عمل بہت شرم ناک فعل ہے اس لیے یہ عمل اس جگہ اور اس وقت کیا جاتا ہے جس جگہ اور جس وقت کوئی

دیکھئے واللہ ہو لوگ اس کا مکمل کرنا کر نہیں کرتے اس میں شرم محسوس کرتے ہیں اگر فروغ نسل کا اس سے تعلق نہ ہو تا تو اس کو شروع نہ کیا جاتا ایک عورت صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی تو یہ عمل کم ہو گا اور زنا کی صورت میں یہ عمل زیادہ ہو گا اس وجہ سے بھی زنا ممنوع اور حرام ہونا چاہیے۔

(۷) منکوحہ کا اس کا خلود نہ دار ہے وہ اس کو روٹی، کپڑا اور مکان دینے کا پابند ہوتا ہے اور اس کی ضروریات کا تکفیل ہوتا ہے اور اس کی بیوی اس کی دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے، شوہر مر جائے تو اس کے ترکہ کی وارث ہوتی ہے اس کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے اس کے برخلاف زانیہ کے ساتھ صرف وقتی اور عارضی تعلق ہوتا ہے، اس کے کھانے، پینے اور رہنے کا کوئی تکفیل ہوتا ہے نہ دار ہوتا ہے اسے اپنے مستقبل کا کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔

(۸) بعض مردوں کو پوشیدہ بیماریاں ہوتی ہیں اور جن عورتوں کے پاس وہ جاتے ہیں ان عورتوں کو ان مردوں سے وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں پھر ان عورتوں سے دوسرے مردوں میں وہ بیماریاں پھیلیں ہیں، یوں زنا کے ذریعہ آتشک، سوزاک اور ایسے ایسے مہلک بیماریاں معاشرہ میں پھیل جاتی ہیں۔

یہ آٹھ وجوہ ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر وجہ زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس شخص کو قتل نہ کرو جس کے ناحق قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور جو شخص مظلوم قتل کیا گیا ہم نے اس کے وارث کو قوت دی ہے پس وہ قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے بے شک ہمدرد کیا ہوا ہے ○

(بنی اسرائیل: ۳۳)

حرمت زنا کو حرمت قتل پر مقدم کرنے کی وجہ

گھر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی بے قصور مسلمان کو قتل کرنا ہے پھر اس کی کیلوجہ ہے کہ پہلے حرمت زنا کو بیان فرمایا پھر اس کے بعد حرمت قتل کو بیان فرمایا، اس کا جواب یہ ہے کہ زنا کے نتیجہ میں انسان کاعزت کے ساتھ وجود میں آتا ہی ختم ہو جاتا ہے اور قتل کے نتیجہ میں انسان کو وجود میں آنے کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے اس طرح زنا کا ضرر قتل سے زیادہ ہے لہذا حرمت زنا کو حرمت قتل پر مقدم فرمایا۔

کسی مسلمان کو قتل کرنے کی بارہ جائز صورتیں

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو جائز قتل کرنے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے دوسرے شخص کو ظلم قتل کر دیا ہو، مثلاً نہ اس کے علاوہ قتل کرنے کی اور بھی جائز صورتیں ہیں جو حسب ذیل ہیں:

- (۱) نماز پڑھنے سے انکار کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۲) زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۳) مرتد کو قتل کرنا۔ (۴) شادی شدہ زانی کو سنگسار کر کے قتل کرنا۔ (۵) مسلمان کے قاتل کو قصاص میں قتل کرنا۔ (۶) ایک غلیفہ منعقد ہونے کے بعد دوسرے مدعی خلافت کو قتل کرنا۔ (۷) قوم لوط کے عمل کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۸) جانور کے ساتھ پر فعلی کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۹) کوکو کو قتل کرنا۔ (۱۰) مسلمان کا اپنی جان یا مال کی حفاظت اور مدافعت میں قتل کرنا۔ (۱۱) جو کسی باری شراب پینے والے کو قتل کرنا۔ (۱۲) بڑی کے قاتل کو قتل کرنا۔

جان اور مال کی حفاظت اور مدافعت میں قتل کرنے کے جواز کا بیان اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہہ کیا رسول اللہ ایسے تھے کہ اگر ایک شخص مجھ سے میرا مال چھیننا چاہے تو؟ فرمایا اس کو اچھا مال مت دو، اس نے

زمانہ جاہلیت میں ایک قتل کے بدلہ میں قاتل کے پورے قبیلہ کو قتل کر دیتے تھے، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ قاتل کو صرف قتل کیا جائے اس کو مثلہ نہ کیا جائے، یعنی اس کے ہاتھ پیر اور اس کے دیگر اعضاء نہ کاٹے جائیں۔ اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اس کو صرف تلوار سے قتل کیا جائے کسی اور طریقہ سے ایذا پہنچا کر قتل نہ کیا جائے۔

یہ جو فرمایا ہے بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے، جمہور کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ وہی مقتول کو تعاص لینے پر قدرت دی گئی ہے، اور یہ معنی بھی ہے کہ اس کو قاتل کے قتل کرنے پر قدرت دی گئی ہے اور یہ معنی بھی ہے کہ مقتول کا خون مدد کیا ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور عقیقہ کے بدل کے قریب نہ جاؤ، ماسوا بہت صورت کے حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور عہد پورا کرے بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا ○ اور جب تم ناپے لگو تو پورا پورا ناپو اور جب تم وزن کرو تو درست ترازو سے پورا پورا وزن کرو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے ○ (بنی اسرائیل: ۳۵-۳۶)

ان دونوں آیتوں کی مکمل تفسیر ہم نے الانعام: ۱۵۲ میں کر دی ہے ملاحظہ فرمائیں تیان القرآن ج ۳ ص ۶۹-۶۸۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے درپے نہیں ہو، بے شک کلمہ اور آگہ اور دل ان سب سے متعلق (روز قیامت) سوال کیا جائے گا ○ (بنی اسرائیل: ۳۶)

قفا کا معنی

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متونی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

قفا کا معنی سر کا پچھلا حصہ یعنی گدی ہے اور اس کا معنی کسی کے پیچھے چلنا اور اس کی پیروی کرنا ہے۔

والحقفہ مالہ الیس لکھتہ علم۔ (بنی اسرائیل: ۳۶)

اس کا معنی ہے، عمن اور قیافہ کے ساتھ حکم نہ کرو۔ (الفردات ج ۲ ص ۵۲۹، مطبوعہ مکتبہ نزار معینی، مکہ ۱۴۱۸ھ)

بغیر علم کے ظن پر عمل کرنے کی ممانعت

اس کی تفسیر میں مفسرین کے حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) مشرکین نے اپنے آباء و اجداد کی تعلیم میں مختلف عقائد گھڑ رکھے تھے، وہ بتوں کو اللہ کا شریک کہتے تھے، بتوں کو اللہ کی جنب میں شفاعت کرنے والا مانتے تھے، بتوں کی مہلت کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ قرار دیتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، اور بخیر و مساب و غیرہ کے کلمے کو حرام کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے رویوں میں یہ آیات نازل فرمائیں:

یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں نازل کی یہ لوگ صرف گمان کی اور اپنے نفسوں کی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آچکی ہے۔

اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہم تو صرف گمان کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں ہے۔

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَإِذَا هُمُومٌ مَا آتَوْنَهَا اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِنَّكُمْ لَأَعْمَاهُ إِنَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَفْسَافُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ بَيِّنَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ○ (النجم: ۲۳)

وَلَا جُنْدٍ لَهُمْ وَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالْإِسْعَافُ لَا رَبَّ لَهَا فَلَئِنْ لَمَّا تَذَرْتُمْ مَا السَّاعَةُ ○

(الحاقة: ۳۲)

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَوْلَا تَسْمَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرِصُونَ ۝
آپ کیسے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ وہ تو تم پر پیش کرو، تم صرف ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہو اور تم صرف انکل پچھ سے باتیں کرتے ہو (الانعام: ۱۱۴)

(۱) اسی نبی پر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کی پیروی نہ کرو، اور محض ظن اور گمان کے پیچھے نہ چلو۔

(۲) محمد بن حنفیہ نے کہا جھوٹی گواہی نہ دو، حضرت ابن عباس نے فرمایا صرف اس چیز کی گواہی دو جس کو تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہو اور تمہارے کانوں نے سنا ہو اور تمہارے دل نے یاد رکھا ہو۔

(۳) اس سے مراد قسمت لگانے سے منع کرنا ہے، زمانہ جاہلیت میں عربوں کی عادت تھی کہ وہ کسی مذمت میں مبالغہ کرنے کے لیے اس کو بدکاری کی قسمت لگاتے تھے اور اس کی بھجوتے تھے۔

(۴) اس سے مراد ہے جھوٹ مت بولو، قتادہ نے کہا جب تم نے سنا نہ ہو تو یہ مت کہو میں نے سنا ہے اور جب تم نے دیکھا نہ ہو تو یہ مت کہو میں نے دیکھا ہے۔

(۵) اس سے مراد ہے کسی پرستان نہ لگاؤ۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی حمد و میں شفاعت کی وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے، اور جس شخص نے کسی نافرمانی کے جھگڑے میں مدد کی وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا جب تک اس کو ترک نہیں کر دیتا، اور جس شخص نے کسی مسلمان مرد یا عورت پر برستان لگایا اس کو اللہ تعالیٰ دو زنجیروں کی پیپ میں بند کر دے گا اور جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تھا اس سے اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اور صبح کی دو رکعتوں کی حفاظت کرے کیونکہ یہ فضائل میں سے ہیں۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۸۲، طبع قدیم، مسند احمد رقم الحديث: ۵۵۳۴، مطبوعہ عالم الکتب بیروت ۱۹۷۴ء)

وجہ استدلال یہ ہے کہ جو شخص کسی مرد یا عورت پر برستان لگائے وہ محض اپنے گمان کی بناء پر لگائے گا اور اس کو خدا اب ہو گا پس ثابت ہوا کہ جس چیز کا انسان کو علم اور یقین نہ ہو وہ اس کی پیروی نہ کرے۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کے لیے صرف اس چیز پر عمل کرنا جائز ہے جس کا اسے یقینی علم ہو اور ظن پر عمل کرنا جائز نہیں ہے حالانکہ شریعت میں بہت سے امور پر ظن سے عمل کرنا جائز ہے، قیاس بھی ظنی ہے اور بہت سے مسائل قیاس سے ثابت ہوتے ہیں اور ان پر عمل کرنا جائز ہے، خبر واحد بھی ظنی ہے اور اس پر عمل کرنا جائز ہے۔
ہم ذیل میں ایسی تمام مثالیں درج کر رہے ہیں جو ظنی ہیں اور ان پر عمل کرنا جائز ہے۔

ظن پر عمل کرنے کی شرعی نظر

(۱) علماء دین کے فتویٰ پر عمل کرنا جائز ہے حالانکہ وہ بھی ظنی ہیں۔ (۲) نیک مسلمانوں کی گواہی پر عمل کرنا جائز ہے حالانکہ ان کی گواہی بھی ظنی ہے۔ (۳) جب آدمی قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو تو وہ غور فکر کر کے اپنے اجتہاد سے قبلہ کی سمت معلوم کرے اور اس کے مطابق نماز پڑھے گا حالانکہ یہ بھی ظنی عمل ہے۔ (۴) حرم میں شکار کرنے کی بناء میں اس کی مثل جانور کی قربانی دینی ہوگی اور یہ مماثلت بھی ظنی ہے۔ (۵) فصد اور طلاق معافی کی دیگر صورتیں بھی ظنی ہیں اور ان کے مطابق طلاق کرنا جائز ہے۔ (۶) ہم بازار سے جو گوشت خرید کر پکاتے ہیں اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ مسلمان صحیح العقیدہ کا زوجہ

ہے اور صحیح طریقہ سے ذبح کیا گیا ہے یہ بھی غلطی ہے۔ (۷) عبد البتوں کے فیصلے بھی غلطی ہوتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ (۸) ہم کسی شخص پر اسلام کا حکم لگاتے ہیں، اس کو مسلمان کہتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی غلطی امر ہے۔ (۹) کاروبار میں ہم لوگوں سے روپے پیسے کا لین دین کرتے ہیں دوستوں کی صداقت اور دشمنوں کی عداوت پر اعتماد کرتے ہیں اور یہ سب غلطی امور ہیں۔ (۱۰) موزن کی اوزان سے نماز کا وقت ہونے کا یقین کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی غلطی امر ہے۔ (۱۱) اظہار اور حریم اوقات نماز کے نقشوں، اوزانوں اور ریڈیو اور ٹی وی کے اطلاعات پر اعتماد کرتے ہیں۔ (۱۲) عید و رمضان، حج اور قربانی میں رویت ہلال کیلئے کے اطلاعات پر اعتماد کرتے ہیں اور یہ اطلاعات بھی غلطی ہیں۔ (۱۳) حدیث میں ہے ہم ظاہر پر حکم کرتے ہیں اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔

لہذا اب یہ اعتراض قوی ہو گیا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس چیز کا ہمیں علم نہیں اس کے درپے نہ ہو اس کا متنازعہ ہے کہ عن اور قیاس پر عمل نہ کرو حالانکہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی گھر آئے اور فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ ایک قیافہ شناس نے اسلحہ اور زید کے قدموں کے نشانات دیکھ کر فرمایا یہ اقدام بعض کے بعض سے ہیں، یعنی یہ قدم پاپ نیوں کے ہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۵۵)

ظن پر عمل کرنے کی ممانعت کا مجمل

اس کا جواب یہ ہے کہ ظن پر عمل کرنا اس وقت منع ہے جب ظن علم اور یقین کے معارض ہو جیسے مشرکین آباء و اجداد کی اپنے ظن سے تقلید کرتے تھے اور اپنے ظن سے جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کو مصائب میں پکارتے تھے اور ان کے حق میں شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے حالانکہ یہ کام تمام نبیوں اور رسولوں اور روحی الہی کے خلاف تھے جو کہ علم اور یقین پر مبنی امور ہیں۔ اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ ظن پر عمل کرنا مطلقاً منع نہیں ہے اس وقت منع ہے جب ظن پر عمل کرنا کسی دلیل قطعی کے خلاف ہو۔

کلن، آنکھ اور دل سے سوال کیے جانے کی توجیہ

نیراس آیت میں یہ فرمایا ہے ”اور کلن اور آنکھ اور دل (روز قیامت) سوال کیا جائے گا۔“ اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اعضاء سے سوال کیا جائے گا، اور سوال کرنا اس سے صحیح ہے جو صاحب عقل ہو اور ظاہر ہے یہ اعضاء صاحب عقل نہیں ہیں، لہذا ان اعضاء سے سوال کرنا بظاہر درست نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان اعضاء سے مراد ہے ان اعضاء والوں سے سوال کیا جائے گا جیسا کہ قرآن شریف میں ہے:

وَسْتَسْئِلُ الْقُرَىٰ (یوسف: ۸۲)

بستی سے پوچھو۔

اور اس سے مراد ہے بستی والوں سے پوچھو۔ اسی طرح کلن اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا، اس سے مراد ہے کلن، آنکھ اور دل والوں سے سوال کیا جائے گا۔ کیا تم نے اس چیز کو سنا ہے جس کا سننا جائز نہیں تھا کیا تم نے اس چیز کو دیکھا جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا کیا تم نے اس چیز کا غم کیا جس کا غم جائز نہیں تھا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ کلن، آنکھ اور دل والوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم کو کلن، آنکھیں اور دل دیے گئے تھے تم نے ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اسی طرح اپنی اعضاء کے متعلق سوال کیا جائے گا کیونکہ حواس روح کے آلات ہیں اور روح ان پر امیر ہے اور روح ہی ان اعضاء کو استعمال کرتی ہے اگر روح ان

اعضاء کو تک کاموں میں استعمال کرے گی تو وہ ثواب کی مستحق ہوگی اور اگر روح ان کو برے کاموں میں استعمال کرے گی تو عذاب کی مستحق ہوگی۔

اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعضاء میں حیات پیدا فرمادے گا پھر یہ اعضاء انہیں کے خلاف گواہی دیں گے، قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَآيَاتُهُمْ وَآرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۳﴾
 الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۲۴﴾
 (النور: ۲۳) (تبین: ۲۵)

جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔
 ہم آج کے دن ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے

حتیٰ اِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۵﴾ (م الحجہ: ۲۰)

لہذا اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں اور دلوں میں نطق پیدا کر دے گا اور پھر ان سے سوال کیے جانے پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور زمین پر اکڑا کر نہ چلو کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم طول میں پھاڑوں تک پہنچ سکتے ہو ﴿۲۶﴾ ان تمام کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت نا پسند ہے ﴿۲۷﴾ (النبا: ۳۸-۳۷)

اکڑا کر نہ چلنے کی ممانعت

اس آیت میں ”مرجا“ کا لفظ ہے ”مرجا“ کا معنی ہے اترنا، تکرار، تکرار اور غرور سے اکڑا کر چلنا۔
 اس آیت میں تکبر سے اور اکڑا کر نہ چلنے سے منع فرمایا ہے اور یہ اس حکم کو تقصیر ہے کہ زمین میں تواضع اور انکسار سے چلنا چاہیے اس کی تفسیر قرآن مجید کی حسب ذیل آیات ہیں:

وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴿۱﴾ (الفرقان: ۶۳)

اور عبادِ تکبر سے رخصا میز سے نہ کر، اور زمین میں اکڑا کر نہ چل، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔

میانہ روی سے چل اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ بے شک سب سے بری آواز گدگدے کی آواز ہے ﴿۲﴾

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ طول میں پھاڑ سکتے ہو، زمین کو پھاڑنے اور پھاڑ

اور نہ ایسے بلند قامت ہو کہ قدم اٹھاؤ تو تمہارا قدم پھاڑ تک پہنچ جائے، اس کا دوسرا عمل یہ ہے کہ تم تکبر کیوں کرتے ہو جب کہ تمہارے قدم رکھنے سے زمین میں سوراخ نہیں ہو سکتا، تمہارے اوپر پہاڑ ہیں جن تک تم پہنچ نہیں سکتے، تمہارے نیچے جلد زمین ہے اور تمہارے اوپر سخت پہاڑ ہیں، تم دونوں طرف سے محاط ہو پھر تکبر کیسے پلٹ کر رہے ہو، اور تکبر کرنا اور اکڑ اکڑ کر چلنا یہ ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔

تکبر کی مذمت میں احادیث

حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے عزت میری ازار (تہ بند) ہے اور کبر یا عیسری چادر ہے جس شخص نے بھی ان کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اس کو عذاب دوں گا۔

(مسند حیدری رقم الحدیث: ۳۴۰، مسند احمد ج ۸ ص ۲۳۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۹۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۷۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایک شخص نے کہا ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اور اس کے جوتے اچھے ہوں، آپ نے فرمایا اللہ جمیل (حسین) ہے وہ جمل کو پسند کرتا ہے، تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔

(مسند احمد ج ۸ ص ۲۳۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۴۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۹۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۷۳، ۳۱۷۴)

عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مٹکیرین کو مردوں کی صورت میں چوڑیوں کی حسرت میں اٹھلا جائے گا ان کو ہر جگہ سے ذلت ڈھانپ لے گی، ان کو جسم کے اس قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا جس کا نام بولس ہے ان کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور ان کا دوزخیوں کی پسپ چلائی جائے گی۔

(مسند حیدری رقم الحدیث: ۵۸۸، مسند احمد ج ۸ ص ۲۳۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۴، الاب النور رقم الحدیث: ۵۵۷)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو! تم سے اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا جوہ اور اپنے آپاء و جد اوپر فخر کرنے کو دور کر دیا ہے، لوگوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہیں جو نیک اور متقی ہیں اور اللہ عزوجل کے نزدیک کریم ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو فاجر ہیں، بد بخت ہیں اور اللہ عزوجل کے نزدیک ذلیل ہیں، تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم کو گروہوں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، بے شک اللہ بہت علم والا بہت خبر رکھنے والا ہے (الحجرات: ۳)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۷۰، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۴۷۸۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تکبر سے (قدموں کے نیچے) پڑا نکلیا، اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کی طرف نظر (رحمت) نہیں فرمائے گا۔

(معجم البحار) رقم الحديث: ۵۷۸۳، معجم مسلم رقم الحديث: ۴۰۸۵، مسوطا نام لک رقم الحديث: ۵۷۰۰، مسند احمد ج ۲ ص ۵۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بچپن میں امتوں میں ایک آدمی اتر آتا ہوا ایک حلہ (ایک قسم کی دو چادریں) پہن کر چل رہا تھا اس نے اپنے ہاتھوں میں سیدھی کھنکھی کی ہوتی تھی وہ تکبر سے چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا وہ قیامت تک زمین میں گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ دھنستا رہے گا۔

(۱) اسے احمد ج ۲ ص ۳۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۸۸ صحیح ابویاری رقم الحدیث: (۵۷۸۸)

حضرت جنید بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، "انہوں نے لوگوں سے کہا تم مجھے کہتے ہو کہ مجھ میں تکبر ہے،
حالا نکہ میں کدھے پر سواری کرتا ہوں اور جوڑی چادر پہنتا ہوں اور میری کلو دودھ دو ہوتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جو شخص فی کام کرے گا اس میں بالکل تکبر نہیں ہوگا۔" (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۴۰۰۰ جامع الاصول رقم الحدیث: (۸۲۶۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ وہ حکیمانہ احکام ہیں جن کی آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، اور (اے)
مخاطب! اللہ کے ساتھ دوسرا عبادت کا شریعت نہ بناؤ نہ تجھ کو طاعت زندہ اور پیکار ادا یا نہ کرو روزِ حق میں جو تک دیاجائے
گاہ کیا بیٹوں کے لیے اللہ نے تم کو منتخب کر لیا ہے اور فرشتوں کو (اپنی) بیٹیوں میں سے؟ بے شک تم بہت متعین بات کہہ
رہے ہو (بنی اسرائیل: ۳۰-۳۹)

مظلوم افاقہ نہ جملنا الولیہ سلطان اس آیت میں در ثاء محتول کو قصاص لینے کا حکم دیا اور یہ اغیار ہواں حکم ہے، پھر فرمایا فلا یسرف فی القتل یعنی وارث قصاص لینے میں تہلوز نہ کرے اور یہ انہواں حکم ہے پھر فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم۔ الایہ۔ (بنی اسرائیل: ۳۲) یتیم کی بلوغت تک اس کے مال کو تنگی کے سوا خرچ نہ کرو اور یہ بیہواں حکم ہے۔ وادفوا الیہ العہد (بنی اسرائیل: ۳۳) یعنی عہد کو پورا کرو اور یہ اکیسواں حکم ہے، پھر فرمایا وادفوا الیکبیل اذا کلمتہ یعنی پوری پوری پیکار کر دے یا کسی کو حکم ہے، پھر فرمایا ووزنوا بالقسطاس المستقیم (بنی اسرائیل: ۳۵) معیج ترازو سے وزن کرو یہ تیسراں حکم ہے، پھر فرمایا ولا تغف مال الیس لکنہ علم (بنی اسرائیل: ۳۶) بغیر علم کے محض گمان سے کوئی بات نہ کرو اور یہ چوبیسواں حکم ہے، ولا تمس فی الارض موحا زمین پر اکڑا کر نہ چلو یہ پچیسواں حکم ہے، پھر آخر میں مکر فرمایا ولا تجعل مع اللہ الہا اخر (بنی اسرائیل: ۳۹) اور اللہ کے ساتھ دوسرا عبادت کا ستم نہ بناؤ اور یہ چھیسواں حکم ہے۔ یہ چھیس قسم کے احکام ہیں، ان میں بعض ادا میں اور بعض نواہی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جمع کر دیا ہے ان کی ابتداء بھی اس حکم سے ہوئی کہ:

اور (اے مخاطب!) تو اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کا ستم نہ بنا کہ تو مذمت کیا ہوا اور ناکام بنیادہ جائے ○

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُومًا۔ (بنی اسرائیل: ۲۲)

اور (اے مخاطب!) اللہ کے ساتھ دوسرا عبادت کا ستم نہ بناور نہ تجھ کو طاعت زدہ اور پھٹکارا ہوا بنا کر دوزخ میں جموں تک دیا جائے گا ○

اور آخری آیت میں بھی یہ حکم ہے:

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلَاقَىٰ رِجْزَهُمْ مَلُومًا مَّدْحُورًا۔ (بنی اسرائیل: ۲۹)

احکام مذکورہ میں اول و آخر توحید کو ذکر کرنے کی حکمت

اللہ تعالیٰ نے ان چھیس احکام شریعہ کی ابتدا توحید کا حکم دینے اور شرک سے منع کرنے سے کی اور نیز اسی حکم پر ان احکام شریعہ کو ختم کیا اور اس میں اس چیز پر متنبہ کیا کہ ہر قول اور عمل اور ہر ذکر اور فکر کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک سے اجتناب پر ہونی چاہیے، حتیٰ کہ انسان کی زندگی کا خاتمہ بھی توحید کے اقرار اور شرک سے اجتناب پر ہو، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام احکام شریعہ سے مقصد یہ ہے کہ انسان توحید کی معرفت میں مستغرق رہے۔

توحید سے متعلق پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ شرک کرنے والا مذمت کیا ہوا اور ناکام ہے اور آخری آیت میں فرمایا کہ شرک کرنے والا ملامت کیا ہوا، جنم میں مجموعہ دیا جائے گا سو شرک کرنے والوں کو دنیا میں مذمت اور ناکامی حاصل ہوگی، اور آخرت میں اس کو طاعت کے بعد جنم میں پھینک دیا جائے گا، پس ہمیں مذمت اور ملامت کے فرق پر غور کرنا چاہیے، مذمت کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں شرک سے کہا جائے گا کہ تم نے جو کام کیا وہ قبیح اور برا ہے، اور طاعت کا معنی یہ ہے کہ شرک سے آخرت میں یہ کہا جائے گا کہ تم نے شرک کیا اور شرک کرنے سے جس سوا نقصان کے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اور ناکام اور دھکارے ہونے میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں شرک سے کہا جائے گا تم کو دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا گیا تھا تم اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہے اور آخرت میں شرک کو دھکار کر جنم میں ڈال دیا جائے گا۔

احکام مذکور کے حکیمانہ ہونے کی وجوہ

نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یہ وہ حکیمانہ احکام ہیں جن کی آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی

ہے:

اس میں ان جہیں احکام کی طرف اشارہ ہے جن کو ہم نے ابھی اجلا بیان کیا ہے ان احکام کو حکیمانہ فرمانے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) ان تمام احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر قائم رہا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے میں مشغول رہا جائے اور دنیا میں مستغرق رہنے سے اجتناب کیا جائے اور آخرت کو پیش نظر رکھا جائے، اور فطرت انسان اور عقل سلیم کا بھی یہی تقاضا ہے کہ پیدا کرنے والے اور نعمتیں دینے والے کا شکر ادا کیا جائے تو جو شخص ان احکام کی دعوت دے گا تو وہ فطرت اور عقل سلیم کے مطابق دعوت دے گا اور وہی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والا ہو گا اور جو ان احکام کے خلاف دعوت دے گا وہ طریقہ شیطان کی دعوت دینے والا ہو گا۔

(۲) یہ احکام جو ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں ان کی رعایت تمام ادیان اور مذاہب میں کی گئی ہے اور یہ وہ احکام ہیں جن کو کسی شریعت میں منسوخ نہیں کیا گیا لہذا یہ تمام احکام محکم ہیں اور حکیمانہ ہیں۔

(۳) حکمت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز حق اور خیر ہو اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا، حقوق پر شفقت کرنا، برے کاموں سے بچنا اور نیک کاموں کو کرنا یہ وہ کام ہیں جو اپنی ذات اور حقیقت میں حق اور خیر ہیں اور یہ جہیں احکام ان ہی کاموں کے متعلق دیئے گئے ہیں تو پھر ان کاموں کے حکیمانہ ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے!

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا میں نے تم کو فحش کر لیا ہے اور فرشتوں کو دین بیٹھیں یا نہیں؟ بے شک تم بہت سنگین بات کہہ رہے ہو! (بنی اسرائیل: ۳۰)

اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کے قول کا ظلم ہونا

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ جتنا فطرت سمجھو اور عقل سلیم کے خلاف ہے دنیا میں مذمت اور ناکامی اور آخرت میں طاعت اور دخول تار کا موجب ہے اور اس آیت میں اس کی دوسری تفہیم کی طرف متنبہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے اولاد کا قول کرتے ہیں وہ اس سے بھی جہالت اور گمراہی میں مبتلا ہیں، کیونکہ ان کا عقائد یہ ہے کہ اولاد کی دو قسمیں ہیں اور جو جسم اعلیٰ اور اشرف ہے وہ مذکر اور بیٹا ہے اور جو جسم ادنیٰ اور ارذل ہے وہ مؤنث اور بیٹی ہے پھر ان ظالموں نے اپنے لیے تو بیٹے مانے ملامت کے لیے علم اور قدرت کے لحاظ سے انسانی عاجز اور ناقص ہیں بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی علم اور قدرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مل گیا ہو ہے اور اس میں وہ اسی کے محتاج ہیں، اور ان جلاء اللہ کے لیے بیٹیاں مانیں ملامت کہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی بے حد و حساب ہے اور اس کی قدرت بھی بے پایاں اور بے انتہا ہے، اور یہ ان لوگوں کا انتہائی جہل اور ظلم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شکوہ فرمایا:

اَمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنَاتُ ۝ (النور: ۳۹)

اَلَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ۝ وَلَكُمْ ذَا الْقُرْبٰى

ضَمٰنٰى ۝ (النجم: ۲۲-۲۱)

کیا اللہ کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں؟

کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ تو

بے تعللانہ تقسیم ہے!

وَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا اَعْوٰفًا ۝ (۴۱)

اور بے شک ہم نے اس قرآن میں کئی طرح بیان فرمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن اس صراحت میں بھی ان کے شرارتی کردار کا

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ أَلْتَمَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ

آپ کہیے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود (ہیں) ہوتے جیسا کہ کہتے ہیں تو وہ اب تک عرش والے تک کو ملنا ضرور دیکھ

سَبِيلًا ۳۷ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۳۸ تَسْمِعُ لَهُ

ہوتے ۵ ان کی باتوں سے اللہ بہت پاک اور بہت بلند ہے ۵ سات آسمان اور

السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ

زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہر چیز اللہ کی

إِلَّا يَسْبَحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ

حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، ابے شک وہ نہایت علم

حَلِيمًا عَفُورًا ۳۹ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ

والا، بہت بخشنے والا ہے ۵ اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اوردان لوگوں کے درمیان

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ۴۰ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ

پر شیعہ حجاب ڈال دیتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ۵ اور ہم نے ان کے دلوں پر

قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۴۱ وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَيْنَكُمْ فِي

پر سے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں ڈال دیا ہے اور جب آپ قرآن میں صرف

الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَكِنْ عَلَىٰ حُبِّائِهِمْ نَقُورًا ۴۲ خُنَّ أَعْلَامُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ

اللہ وحدہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہوئے پیڑ پڑ کر کمال مانتے ہیں ۵ ہم غیب جانتے ہیں کہ وہ کس طرف سے قرآن کو

يَهُ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ

سمتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں اور جب وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، جب ظالم یہ کہتے ہیں کہ

إِنْ تَشَاءُونَ إِلَّا رَجُلًا فَسُحُورًا ۴۳ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ

تم مرگ ایسے شخص کی پیروی کا کہہ دو جس پر مارد کیا ہوا ہے ۵ دیکھیے یہ آپ کے بے کیس خالص بیان کر رہے

الْأَمْثَالِ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَضِيعُونَ سَبِيلًا ﴿۵۸﴾ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا

ہیں ! پس وہ ایسے کم راہ ہو گئے کہ اب (سبح) راستہ پر نہیں آ سکتے ○ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم

عِظَامًا وَرَفَاتًا عَرَاكًا لِّمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿۵۹﴾ قُلْ كُونُوا

ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر ہم کو از سر نو بنا کر دیا جائے گا ○ آپ کیسے تم

حِجَابًا أَوْ حِجْدًا ﴿۶۰﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ

پتھر بن جاؤ یا لوہا ○ یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت محنت ہو تو مغریب وہ کہیں گے

مَنْ يُّعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِصُونَ

ہم کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ آپ بھیجیے کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا! اس پر وہ آپ کی طرف

إِلَيْكَ رُدُّوهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ

(انکار) سر ہا میں گئے اور کہیں گے تو یہ کب ہو گا؟ آپ بھیجیے کیا تمہیں ہے کہ وہ وقت قریب

قَرِيبًا ﴿۶۱﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ

آپہنجا ہو ○ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم

إِلَّا قَلِيلًا ﴿۶۲﴾

فقہی دینے ہی نہیں تھے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بنے شک ہم نے اس قرآن میں کئی طرح بیان فرمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں (لیکن) اس اسلوب نے بھی ان کے غرور کو زیادہ کیا ○ (بنی اسرائیل: ۳۱)

تصریف اور تہذیب کا معنی

اس آیت میں تعریف کا لفظ ہے، تعریف کا معنی لغت میں ہے کسی چیز کو ایک طرف سے دوسری طرف پھیرنا اور پھر اس لفظ کا لکنا یہ اس معنی سے کیا جاتا ہے کہ ایک کلام کو ایک نوع سے دوسری نوع کے ساتھ بیان کیا جائے اور ایک مثل سے دوسری مثل کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ اس کلام کا معنی زیادہ قوی اور زیادہ واضح ہو جائے۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ضروری طور پر مثل بیان کر دی ہے۔

دوسرا وضاحت طلب لفظ ہے لہذا ذکر اس کا معنی ہے تاکہ وہ یاد کریں، اور اس سے مراد وہ نہیں جو بھولنے کے بعد کوئی چیز یاد آجاتی ہے بلکہ اس سے مراد ہے تہذیب اور فکر اور غور اور فکر کا معنی ہم نے اس قرآن میں کئی طرح کے دلائل

اور ان کی قسم کی مثالیں ذکر کی ہیں تاکہ وہ ان میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں اور زبان سے اس قرآن کا ذکر کریں یعنی اس کی تلاوت کریں، کیونکہ زبان سے ذکر بھی دل میں تاثیر کرتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بات سے راضی تھا کہ وہ قرآن پر غور و فکر کر کے اس پر ایمان لے آتے لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ قرآن عظیم کے دلائل اور مشعوں میں غور و فکر کرنے کے بجائے اس سے دوری اور اس سے نفرت اختیار کریں گے سو ایسا ہی ہوا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کیسے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود (بھی) ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ اب تک عرش والے تک کوئی راؤ، موہنہ کچے ہوتے ○ ان کی باتوں سے اللہ بہت پاک، بہت بلند ہے ○ (بنی اسرائیل: ۳۲-۳۳)

اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلائل

اس آیت کی تین تقریریں ہیں پہلی تقریر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور متعدد خدا ہوتے تو وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے جیسے کہ دنیا کے حکمرانوں میں ہوتا ہے اور جو جس علاقے پر غلبہ حاصل کرتا وہاں اپنا نظام جاری کر دیتا مثلاً روس جہاں جہاں غلبہ پائیادہاں اشتراکی نظام جاری کرتا ہے، امریکہ سرمایہ داری نظام جاری کرتا ہے، مسلمان جہاں غلبہ ہوئے انہوں نے وہاں اسلامی نظام جاری کیا اس طرح دنیا میں مختلف نظام ہائے حیات جاری ہیں، سو اسی طرح دنیا بنانے والے اور دنیا چلانے والے بھی متعدد ہوتے تو اس کائنات کا فطری اور طبعی نظام ایک بیج اور ایک طرز پر نہ ہوتا، سورج کبھی ایک مخصوص جانب سے طلوع اور ایک مخصوص جانب میں غروب نہ ہوتا، پیر کے درخت میں ہمیشہ پیر نہ لگتا، کشش ثقل کی وجہ سے ہمیشہ چیزیں نیچے کی طرف نہ آتیں، انسان سے ہمیشہ انسان پیدا نہیں ہوتا، ان فطری چیزوں کے نظام بدلتے رہتے اور جب تمام چیزیں ایک طرز اور ایک بیج پر چل رہی ہوں تو معلوم ہوا کہ اس نظام کو بنانے والا اور اس نظام کو چلانے والا بھی واحد ہے متعدد نہیں ہیں۔

اور اس آیت کی دوسری تقریر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی متعدد خدا ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ملک اور اس کی سلطنت کو مٹانے کے لیے اس تک پہنچ چکے ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ہے وہ ان کی شرکت کو نہیں مانتا بلکہ وہ ان کے خدا ہونے کا انکار کرتا ہے ایسے میں ضروری تھا کہ وہ عرش پر بے بول دیتے اور اس کے واحد ہونے کے دعویٰ کو باطل کر دیتے اور وہ یہ ثابت کر دیتے کہ وہ حقیقت میں اس کے شریک ہیں لیکن جب کہ فی الواقع ایسا نہیں ہوا اور اس کا کوئی مخالف اس کے عرش تک نہیں پہنچ سکا اور اس کے ملک اور اس کی سلطنت کا بال، پیکان نہیں کر سکا تو پھر اب یہ تسلیم کرنے میں کیا کسر رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اس کی تیسری تقریر یہ ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بہت، ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے جو عرش کا مالک ہے اور وہ سال ہا سال سے اللہ تعالیٰ کا قریب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو اب تک ان کو عرش کے قریب پہنچ جانا چاہیے تھا اور جب کہ وہ عرش تک نہیں پہنچے تو مانتا پڑے گا کہ بتوں کی عبادت کر کے وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے اور بتوں کی عبادت کرنا باطل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سات آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ نہایت علم والا بہت بخشنے والا ہے ○

(بنی اسرائیل: ۴۴)

اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر چیز کرتی ہے یا صرف ذوی العقول کرتے ہیں اور یہ تسبیح حالی ہے یا قوی؟

ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، علی العموم ہے یا اس میں کچھ تخصیص ہے اس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) ابراہیم غنی نے کہا اس میں عموم علی الاطلاق ہے پس ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، حتیٰ کہ کپڑا، کھانا اور دروازہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔

(۲) دوسرا قول تخصیص کا ہے اور اس میں یہ تفصیل ہے (الف) حسن، قنود اور ضحاک نے کہا ہر ذی روح چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ (ب) مکرمر نے کہا ہر ذی روح چیز اور ہر نشوونما والی چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، درخت اور گھاس وغیرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور جملوات مثلاً ستون وغیرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتے، حسن، بصری و سترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا گیا کہ کیا کھانے کا یہ خوان تسبیح کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس نے ایک مرتبہ تسبیح کی ہے۔ (ج) ہر وہ چیز جو اپنے حال سے متغیر نہ ہو وہ تسبیح کرتی ہے اور جب وہ متغیر ہو جائے تو اس کی تسبیح منقطع ہو جاتی ہے، المقدام بن معدی کرب نے کہا مٹی جب تک بیگ نہ جائے تسبیح کرتی رہتی ہے اور جب بیگم جاتی ہے تو تسبیح منقطع ہو جاتی ہے، اور یہ جب تک درخت پر رہتا ہے تسبیح کرتا رہتا ہے اور جب درخت سے ٹوٹ کر گر جاتا ہے تو تسبیح نہیں کرتا اور کپڑا جب تک اُجلا ہو تسبیح کرتا رہتا ہے اور جب میلا ہو جاتا ہے تو تسبیح نہیں کرتا۔

اور انسان کی تسبیح معلوم اور مشاہد ہے اور حیوان کی تسبیح ہو سکتا ہے کہ آواز کے ساتھ ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تسبیح یہ ہو کہ اس کا حال اس کے بدلنے والا پر دلالت کرتا ہے۔

اور جملوات کی تسبیح کے متعلق تین قول ہیں: (۱) ان کی تسبیح کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (۲) ان کا اللہ کے لیے خضوع و خشوع کرنا ان کی تسبیح ہے۔ (۳) ان کا اپنے خالق اور صانع پر دلالت کرنا بھی ان کی تسبیح ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ حقیقتاً تسبیح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے تمام مخلوق کے لیے ہو گا اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی تسبیح یہ ہے کہ وہ اپنے صانع پر دلالت کرتے ہیں تو پھر یہ خطاب صرف کفار کے لیے ہو گا کیونکہ وہ مخلوق سے خالق پر استدلال نہیں کرتے۔ (ازاد المسیح ج ۵ ص ۴۰۳-۴۰۴ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

ہر چیز کی تسبیح کرنے کے متعلق مصنف کی تحقیق

امام محمد بن محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ کا نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اس سے مراد تسبیح قوی نہیں ہے بلکہ تسبیح حالی ہے، رہا یہ اعتراض کہ تسبیح حالی تو ہمیں معلوم ہے کیونکہ مخلوق اپنے خالق پر اور مصنوع اپنے صانع پر دلالت کرتی ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے حالانکہ تسبیح حالی کو ہم سمجھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کئی چیزیں کثیر اجزاء سے مرکب ہوتی ہیں اور ان کا ہر جز الگ الگ طریقہ سے صانع پر دلالت کرتا ہے اور ہم کو نہیں معلوم وہ چیز کتنے اجزاء سے مرکب ہے اور کس کس طریقہ سے وہ اجزاء اپنے صانع پر دلالت کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صحیح ہے کہ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، اگر وہ تسبیح قوی ہوتی یعنی ہر چیز سبحان اللہ کہتی تو ہم اس کو سمجھ لیتے اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے اور وہ یہ تسبیح اپنے حال سے کرتی ہے قل سے نہیں کرتی یعنی اس کا ممکن، حالات اور متغیر ہونا زبان حال سے یہ بیان کر رہا ہے کہ اس میں امکان، حدوث اور قیام کا عیب ہے لیکن اس کا خالق اور صانع امکان اور حدوث اور قیام کے عیب سے پاک ہے کیونکہ اگر اس میں بھی یہ عیب ہو تا تو وہ بھی اس کی طرح ہو تا اس کا خالق اور اس کا صانع نہ ہوتا پس معلوم ہوا کہ وہ تو ممکن اور حلوٹ ہے لیکن اس کا خالق واجب اور قدیم ہے۔ اور اس اعتبار سے

تمام مکاتبات اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۳۸-۳۳۹ ملخصہ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)
لیکن اہم راز کی نگاہ نظر یہ قرآن مجید کی صریح آیات اور صحیح احادیث کے خلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ ہر چیز حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتی ہے لیکن ہم اس حمد اور تسبیح کو عادتاً نہیں سمجھتے انبیاء علیہم السلام اپنے مجتہد سے اس تسبیح کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام اور اولیاء عظام اپنی کرامت سے اس تسبیح کو سنتے اور سمجھتے ہیں اور اب ہم اس پر قرآن مجید اور احادیث قویہ سے دلائل پیش کریں گے لیس قول بتوفیق اللہ وسند متعین۔

ہر چیز کی حقیقتاً تسبیح کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

لَا تَسْخَرُوا مِنَ الْبَشَرِ مَعَهُ يُسَيِّئُونَ
بِالْعِيشِ وَالْإِشْرَاقِ (س: ۱۸)
اگر اس تسبیح سے مراد ملحق تسبیح ہو تو پھاڑوں کو مسخر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
تَكَادُ السَّمُوتُ يَنْفَطِرُونَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ
الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَكَّا ۖ أَنْ
دَعَوْا لِلزَّخْمِينَ وَلَهُ ۖ (بریم: ۹۰-۹۱)
وَأَنْ مِنْهَا لَمَّا يَغِيظُ مِنَ غَيْبَةِ اللَّهِ
اور بعض چہرہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔

(البقرہ: ۷۴)

ہر چیز کی حقیقتاً تسبیح کرنے کے متعلق احادیث

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہو میں جب تم اپنی بکریوں کے پاس یا جنگل میں ہو تو نماز کے لیے بلند آواز سے اذان دیا کرو کیونکہ تمہاری آواز کو جہنم تک سن اور اس اور جو چیز بھی سنے کی وہ تمہاری آواز کی گواہی دے گی۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۳۳، مسوط امام مالک رقم الحدیث: ۶۷۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳، عالم الکتاب)
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت کھانا کھلیا جا رہا ہو یا تھا تو ہم کھانے کی تسبیح سنتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۷۷، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۸۰۷)
حضرت جابر بن سمور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ کے ایک چتر کو پہچانتا ہوں جو میری پشت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھتا تھا میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۷۷)
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی میں تم کو دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں: میں تم کو شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں اور میں تم کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر تمام آسمان اور زمین میزان کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور لا الہ الا اللہ دو سرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ پلڑا ہماری ہو گا اور اگر تمام آسمان اور زمین ایک ایک حلقہ میں رکھے جائیں اور اس حلقہ پر لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو وہ اس کو توڑ دے گا اور میں تم کو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کی ملاقا ہے اور اسی وجہ سے ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔
(مسند احمد ج ۳ ص ۶۷۰ ج ۳ ص ۲۷۵ ملخصہ، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۷۵۸۳، عالم الکتاب بیروت)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کو اس کی خبر نہ دوں کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کس چیز کا حکم دیا تھا؟ حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا: اے میرے بیٹے میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم سبحان اللہ و الحمد للہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی مصلحت ہے اور تمام مخلوق کی تسبیح ہے، اسی کی وجہ سے مخلوق کو روزق دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد کرتی ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۲۸۸۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے کہا جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو یہ وہ جگہ اخلاص ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا جس کی اس کلمہ کو پڑھے، اور جب وہ کتاب اللہ الحمد للہ تو یہ وہ کلمہ شکر ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی برکت کا شکر قبول نہیں فرماتا جس کی کلمہ پڑھے، اور جب وہ کتاب اللہ اکبر تو یہ آسمان اور زمین کی چیزوں کو بحر لیتا ہے اور یہ تمام مخلوق کی مصلحت ہے، اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کو مصلحت اور تسبیح کے ساتھ منور کر دیتا ہے اور جب وہ کتاب لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے اطاعت کی۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۲۸۸۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باتھ میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے، آپ نے دو انسانوں کی آوازیں سنیں جن کو عذاب دیا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں! ان میں سے ایک پیٹھ سے نہیں پچتا تھا اور دوسرا چٹکی کرتا تھا پھر آپ نے درخت کی ایک شاخ منگولی پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر پر رکھ دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر رکھ دیا، آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا ہے آپ نے فرمایا: جب تک یہ شاخ خشک نہیں ہوگی، ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہے گی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۲۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۰۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۷، سنن انساری رقم الحدیث: ۳۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۲۸ھ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ دونوں ٹکڑے خشک نہ ہوں، تب تک یہ دونوں ٹکڑے تسبیح کرتے رہیں گے، اور مسند ابوداؤد البیہقی میں ہے آپ نے ایک قبر پر ایک ٹکڑا اور دوسری قبر پر دوسرا ٹکڑا رکھ دیا پھر فرمایا جب تک شاخ کے ان دونوں ٹکڑوں میں نمی رہے گی ان کے عذاب میں کمی رہے گی، ہمارے علماء نے کہا اس حدیث سے درخت کو کاڑنے کا جو از مستعمل ہوتا ہے، اور قبر کے پاس قرآن پڑھنے کا جو از ثابت ہوتا ہے، اور جب درخت کی وجہ سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے تو مومن کے قرآن پڑھنے سے عذاب میں تخفیف کیوں نہیں ہوگی! ہم نے اپنی کتاب التذکرہ میں اس کو مفصل بیان کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ میت کو جو یہ کیا جائے اس کا ثواب اسے پہنچتا ہے۔

(التذکرہ ج ۱ ص ۳۳۰ مطبوعہ دار البیہقی) (الجامع لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۲۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

کھجور کی شاخ کے ٹکڑوں کو قبروں پر رکھنے کی تشریح

حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک یہ شلخ تر رہے گی تیغ کرتی رہے گی اس سے یہ کلیہ معلوم ہوا کہ ہر چیز جس میں درختوں کی نمی ہو اس کو قبر پر رکھنے سے عذاب میں تخفیف ہوگی اسی طرح ہر وہ چیز جس میں برکت ہو مثلاً اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تلاوت قرآن، بلکہ اس سے تخفیف کا ہونا زیادہ اولیٰ ہے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۳۲۰ مطبوعہ لاہور ۱۳۸۰ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک شلخ کے یہ ٹکڑے خشک نہیں ہوں گے ان قبروالوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جب تک شلخ کے یہ ٹکڑے تر رہیں گے اللہ تعالیٰ کی تیغ کرتے رہیں گے اور خشک شلخ تیغ نہیں کرتی۔ اور قرآن مجید میں جو ہے ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تیغ کرتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر زندہ چیز تیغ کرتی ہے، پھر اس میں اختلاف ہے کہ ہر چیز حقیقتہً تیغ کرتی ہے یا اس کا بے خالق اور صالح ہر دلات کرنا ہی اس کی تیغ ہے، محققین یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز حقیقتہً تیغ کرتی ہے کیونکہ عقل کے نزدیک یہ عمل نہیں ہے اور قرآن مجید اور احادیث میں اس کی تصریح ہے، اس لیے اس کو ماننا ضروری ہے، اور اس حدیث کی بناء پر علماء نے قبر کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کو مستحب قرار دیا ہے کیونکہ جب درخت کی شلخ کی تیغ سے عذاب میں تخفیف متوقع ہے تو قرآن مجید کی تلاوت سے یہ طریق اولیٰ عذاب میں تخفیف ہوگی، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب ہر چیز حقیقتہً تیغ کرتی ہے تو پھر شلخ کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض چیزوں کی وجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہوتی ہے جیسے دوزخ کے فرشتوں کی تعداد ان میں ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں، اس کی وجہ کا صرف اللہ اور اس کے رسولوں کو ہی علم ہے، رسل ملائکہ میں سے صرف جبرائیل کو وہی نازل کرنے کے ساتھ کیوں خاص کیا، حضرت عزرائیل کو روح قبض کرنے کے ساتھ کیوں خاص کیا، حضرت میکائیل کو تقسیم رزق کے ساتھ کیوں خاص کیا اور حضرت اسرافیل کو صور پھونکنے کے ساتھ کیوں خاص کیا ان کی وجوہات کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس لیے ترشلخ کے تیغ کرنے اور خشک شلخ کے تیغ نہ کرنے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جب کہ تحقیق یہ ہے کہ ہر چیز حقیقتہً حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تیغ کرتی ہے۔

(عمد القاری ج ۳ ص ۱۷۷ مطبوعہ ادارۃ المطابع النیریہ مصر ۱۳۸۸ھ)

قبر قرآن مجید پڑھنے سے عذاب میں تخفیف ہونا

چونکہ علامہ قرطبی، حافظ عسقلانی اور حافظ عینی کی عبارات میں تصریح آگئی ہے کہ قبر قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور میت کو قرآن مجید کا ثواب پہنچانا جائز ہے اور یہ ثواب اس کو پہنچتا ہے اس لیے ہم اس کے ثبوت میں چند احادیث پیش کر رہے ہیں یہ تمام احادیث علامہ قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ ج ۱ ص ۱۳۶-۱۳۷ میں بیان کیں ہیں اور ان سے اس موقف پر استدلال کیا ہے:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص قبرستان سے گزرا اور اس نے گیارہ مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھا کہ اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا تو اس کو قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر قل ھو اللہ احد پڑھنے کا اجر ملے گا۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۵۹۷)

حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کو درگھونسیں بلکہ جلدی قبر کی طرف لے جاؤ اور اس کے سر پر سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے پیروں کی جانب سورہ البقرہ کی آخری آیات پڑھو۔ (المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۸۳۳)

عبدالرحمن بن العلاء بن الجلیج بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے کہا اے میرے بیٹے! جب میں مر جاؤں تو میری لحد بنانا اور مجھے قبر میں رکھتے وقت بسم اللہ و علی ملکہ رسول اللہ پڑھنا پھر میری قبر پر مٹی ڈال دینا اور میرے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اور حضرت ابن عمر بھی اس کی وصیت کرتے تھے۔ (الحکم الکلیج ج ۱ ص ۳۲۰ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۵۷-۵۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مردہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی شخص غرق ہو رہا ہو اور اس کی مدد کی جا رہی ہو وہ اپنے باپ، بھائی اور دوست کی دعاؤں کا شکر ہوتا ہے، جب ان کی دعائیں اسے ملتی ہیں تو وہ اس کو دنیا اور انعامات زیادہ محبوب ہوتی ہیں اور مردوں کے لیے زندوں کے تحفے دعا اور استغفار ہیں۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۳۷۷۹۷، امام بیہقی نے اس کو شعب الامان میں بھی روایت کیا ہے)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا اور اس نے سورہ یٰسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے اور جتنے مردے ہوں اتنی نیکیاں اس شخص کو عطا کرنا ہے۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کے پاس سورہ یٰسین پڑھو۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۵۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۸۸ سنن احمد ج ۵ ص ۲۹۱ المستدرک ص ۵۶۵)

یہ حدیث اپنے معمول کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو بھی شامل ہے۔

لیس للانسان الا ما سعی سے ایصال ثواب کے تعارض کا جواب

قبر کے پاس قرآن مجید پڑھنے اور اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچانے پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے: **وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ** (انجم: ۳۹) اور یہ کہ ہر انسان کو صرف اسی کو شش کا اجر ملے گا جس کو وہ خود کرے گا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ زندہ کے قرآن پڑھنے سے مردہ کو اجر نہیں ملے گا۔

اس کے جواب میں علامہ محمد بن احمد قرطبی متوفی ۲۱۸ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ آیت قرآن مجید کی اس آیت سے منسوخ ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآتَيْنَاهُمُ ذُرِّيَّتَهُم بِإِيمَانٍ
أَلْهَقْنَاهُم بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْهُمُ مِن
عَمَلِهِمْ فَنَ شَيْءٌ (الور: ۲۱)

اور نابالغ بچہ قیامت کے دن اپنے باپ کے میزان عمل میں ہو گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آباء کو اپنا عہد کے حق میں اور اپنا عہد کے حق میں شفاعت کرنے والا بنادے گا۔

اور اس پر یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے:

آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا (النساء: ۱۱)

اور ربیع بن انس نے کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی کفار کے متعلق ہے اور درہم کو اس کو اپنی سعی کا اجر بھی ملے گا اور اس کا غیر جو اس کے لیے سعی کرے گا اس کا اجر بھی اس کو ملے گا۔

اس قول کی صحت پر بہت احادیث ولادت کرتی ہیں جو اس پر شہد ہیں کہ کسی دوسرے کے نیک اعمال کا ثواب مومن کو پہنچتا ہے۔ (الفتح ج ۳ ص ۳۸-۳۹ دار البیاری، المدینۃ المنورہ ۱۴۱۷ھ)

البیاض ثواب کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین عمل منقطع نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا گیا ہو اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۶۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۸۰ سنن دارمی رقم الحدیث: ۵۶۵ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۳۴۳ مسند احمد ج ۲ ص ۲۷۲ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۰۶۱ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۵۷ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۹۰ سنن کبریٰ للیستی ج ۶ ص ۱۷۸)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر ایک ماہ کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۷۵ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۰۵۲ شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۷۷۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا شرمہ کی طرف سے لیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شرمہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا رشتہ دار ہے، آپ نے پوچھا کیا تم نے خود حج کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا یہ حج تم اپنی طرف سے کرو؟ اس کے بعد شرمہ کی طرف سے حج حج کرو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۰۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۷۸۸ ابن الجارود رقم الحدیث: ۳۹۹ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۳۰۳۱ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۳۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۰۹۸ لمیم الکبیر رقم الحدیث: ۳۳۳۱ سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۷۰ سنن کبریٰ للیستی ج ۳ ص ۳۳۱ اس حدیث کی سند صحیح ہے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو نبی سادہ سے تھے ان کی ماں فوت ہو گئیں اور وہ اس وقت وہیں نہیں تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری ماں فوت ہو گئی ہیں اور میں اس وقت حاضر نہ تھا اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا ان کو اس کا نفع پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! انہوں نے کہا میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میرا بیٹا غمخوار ان پر صدقہ ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۳۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۸۲ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۶ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۳۳۷ مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۵۵ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۶۵۱ لمیم الکبیر رقم الحدیث: ۳۳۳۰ المسند ج ۹ ص ۳۲۰ الادب المفرد رقم الحدیث: ۳۹)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ علامہ عبدالعزیز بن عبدالسلام لبس للسان الامامی کی وجہ سے یہ فتویٰ دیتے تھے کہ مردہ کو زندہ کے عمل کا ثواب نہیں پہنچتا، مرنے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور اس کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا میں نے اب اس فتویٰ سے رجوع کر لیا ہے کیونکہ میں نے اللہ عزوجل کے کرم سے دیکھا کہ ثواب پہنچتا ہے۔

(الفتح ج ۳ ص ۳۸-۳۹ مطبوعہ دار البیاری المدینۃ المنورہ ۱۴۱۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان پوشیدہ جلاب ڈال دیتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے (نہ اسرائیل: ۳۵) آپ کے قرآن پڑھتے وقت کفار کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا

جواب مستور کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ مستور یعنی ساتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ایسا جلاب ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اور نہ دیکھنے کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں پہنچا سکتے تھے۔

امام ابو محمد عبد الملک بن ہشام الحافری المتوفی ۲۳۳ھ لکھتے ہیں:

ابو لب کی بیوی ام جمیل کو جب معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے خاندان کی مذمت میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اس وقت آپ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، ام جمیل کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر تھا جب وہ آپ کے اور حضرت ابو بکر کے پاس کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے اس کی بصارت کو سلب کر لیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تو وہ کئی گنی اے ابو بکر! تمہارے صاحب کلم ہیں؟ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ میری جھو کرتے ہیں قسم اللہ کی اگر وہ مجھے مل جائیں تو میں پتھر ان کے منہ پر ماروں گی، سنو خدا کی قسم میں شاعر ہوں پھر اس نے یہ اشعار کہے:

مذمما عصبنا و امرہ ابنیاء و دینہ فلینا۔
مذمت کیے ہوئے ہمیں کا کہنا ہم نے نہیں بلکہ اس کے علم کا

ہم نے انکار کیا اور اس کے دین کو ہم نے اکھاڑ پھینکا۔

پھر وہ اپنی چلی گئی، حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ! کیا آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے فرمایا اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کی بصارت کو سلب کر لیا تھا۔

ابن اسحاق نے کہا قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذم (مذمت کیا ہوا) رکھ دیا تھا پھر وہ آپ کو برا کہتے تھے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر قہج نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے سب و شتم اور ان کی لعنت کو مجھ سے کس طرح دور کر دیا ہے وہ مذم کو سب و شتم اور لعنت کرتے ہیں اور میں مجھ ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۳، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۳۳۳۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۸۸۸۰، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۸ ص ۲۵۲) بحوالہ تاج الموضوئین ج ۲ ص ۳۳۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ

امام عبد الرحمن بن علی بن محمد حوزی متوفی ۱۳۵۷ھ لکھتے ہیں:

یہ آیت ان کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ایذا پہنچاتے تھے جب آپ قرآن کریم پڑھتے تھے، اور وہ اوسیان، النضر بن الحارث، ابو جہل اور ابو لب کی بیوی ام جمیل تھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے ان کی بصارت کو اس وقت سلب کر لیا جب آپ قرآن پڑھتے تھے وہ آپ کے پاس آتے، آپ کے پاس سے گزرتے اور آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ (ازاد المسیر ج ۵ ص ۳۴۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

آپ کے قرآن پڑھتے وقت کفار کے دلوں پر پردہ ڈالنا

اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے جس کو امام ابن جریر متوفی ۳۴۰ھ نے ذکر کیا وہ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! جب آپ ان مشرکین پر قرآن مجید پڑھیں جو بیعت کو نہیں مانتے اور نہ ثواب اور عذاب کا اقرار کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں جو ان کے دلوں پر چلب بن جاتا ہے کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ اس کو سمجھ نہ سکیں اور نہ اس سے نفع اٹھا سکیں یہ ہماری طرف سے ان کے کفر کی سزا ہے، اور جب مستور سے مراد ہے چلب سائر، مقلودہ نے کہا جب مستور ان کے دلوں پر ایک ڈاٹ ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں نہ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۸۸-۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور جب آپ قرآن میں صرف اللہ وحدہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتے ہوئے چپے موڑ کر بھاگ جاتے ہیں (بنی اسرائیل: ۳۶)

اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دی ہے تو پھر وہ ایمان نہ لانے میں معذور ہیں، تو اب ایمان نہ لانے پر ان کی مذمت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کافروں نے اپنے بغض اور عناد سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی گستاخی کی جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دی۔

اس آیت کی مکمل تفسیر ہم نے الانعام: ۲۵ میں کر دی ہے، دیکھیے تبيان القرآن ج ۳ ص ۲۲۳۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے قرآن کو سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں اور جب وہ آپس میں سرکوشی کرتے ہیں جب ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم صرف ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، پس وہ ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب (صحیح) راستہ پر نہیں آ سکتے (بنی اسرائیل: ۳۷-۳۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی تحقیق

اس آیت میں یہ فرمایا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ آپ پر جادو کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو گمراہی فرمایا ہے جب کہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا اور آپ پر کئی دن اس کا اثر رہا اور بظاہر یہ احادیث قرآن مجید کی اس آیت کے معارض اور مخالف ہیں، اس وجہ سے حنفیہ میں اور متاخرین علماء میں یہ اختلاف رہا ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہوا صحیح اور برحق ہے یا غلط اور باطل ہے، ہم پہلے اس حدیث کا ذکر کریں گے اور پھر آپ پر جادو کیے جانے کے متعلق فریقین کے دلائل کا ذکر کریں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی احادیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا حتیٰ کہ آپ کا خیال یہ ہوتا کہ آپ اپنی ازواج کے پاس (ازدواجی عمل کے لیے) گئے ہیں، حالانکہ آپ نہیں گئے تھے، سفیان نے کہا اگر یہ ایسا ہوتا تو جادو کی زبردست قسم ہے، پس آپ نے فرمایا: اے عائشہ! کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے جوابات دیے، میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کی جانب بیٹھ گیا اور دو میرے پیروں کی جانب، جو آدمی سر کی جانب بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا اس شخص کا کیا حال ہے، اس نے کہا اس پر جادو کیا گیا

اور یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے باطل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو چیز پختائے ہیں اس کے صدق پر مجبور کیولا ہے اور اس میں آپ کا مضمون ہو بلا کل سے ثابت ہے اور ان دلائل کے خلاف کسی چیز کو جائز قرار نہ بنا باطل ہے۔ اور جن کاموں کا تعلق امور دنیا سے ہے، جن کاموں کی وجہ سے آپ کو مبعوث نہیں کیا گیا اور نہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کی رسالت کی خفیت ہے اور وہ ایسے امور ہیں جو اکثر انسانوں کو عارض ہوتے رہتے ہیں تو یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ کی طرف بعض ایسی چیزوں کا خیال ڈالا جائے جن کی واقع میں کوئی حقیقت نہ ہو۔

بعض لوگوں نے کہا اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی ازواج سے عمل ازدواج کیا ہے، مگر انکے آپ نے یہ عمل نہیں کیا ہو تاقتہ اور کبھی عام لوگوں کی طرف بھی خند میں اس قسم کا خیال آجاتا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس طرح کا کوئی خیال آجاتا ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔

ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہو سکتا ہے آپ کو یہ خیال آیا ہو کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے اور آپ نے وہ کام نہ کیا ہو لیکن آپ نے یہ اعتقاد نہ کیا ہو کہ آپ کا تخیل صحیح ہے، آپ کا عقیدہ اور یقین ہمیشہ درست رہتا ہے لہذا محمدین کے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (میں تک امام زاری کی عبارت ہے)۔

خاصی عیاض فرماتے ہیں اس حدیث کی جو تویل مجھ پر مشکف ہوئی وہ زیادہ ظاہر اور جلی ہے اور محمدین کے اعتراض سے بہت دور ہے، اور وہ تویل اسی حدیث سے مستقلا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ حدیث عروہ اور سب سے بھی مروی ہے اور اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنو زریق کے یہودیوں نے جادو کیا اور اس کو ایک کنویں میں ڈال دیا حتی کہ (اس کے اثر سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانی کزور ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ نے اس کو کنویں سے نکال لیا، مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۳۴ رقم الحدیث: ۱۹۷۶۳ البیہقت الکبریٰ ج ۲ ص ۹۵۲ مطبوعہ ۱۳۸۳ھ) ایک اور حدیث میں ہے:

عطاء خراسانی بخاری بن سحر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال تک ان کے پاس نہیں جاسکے، پھر جس وقت آپ سوئے ہوئے تھے آپ کے پاس دو فرشتے آئے، ایک آپ کے سر کی جانب بیٹھ گیا اور دوسرا پیروں کی جانب، پھر ایک نے دوسرے سے کہا (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے، دوسرے نے کہا میں ان پر ابوقلاں نے کنویں میں جادو کیا ہے، پھر جب صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے اس کو نکلانے کا حکم دیا، اس کو کنویں سے نکال لیا گیا۔ مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۳۴ رقم الحدیث: ۱۹۷۶۵ البیہقت الکبریٰ ج ۲ ص ۱۵۲

اور محمد بن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ازواج کے پاس جانے اور کھانے پینے پر قادر نہ ہوئے پھر آپ کے پاس دو فرشتے آئے اور اسی طرح حکارہ کیا جس طرح صحیح بخاری میں ہے اور اس کے آخر میں ہے:

پھر جب وہ فرشتے چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا تم اس کنویں پر جلاؤ اس کا پانی مندی کے رنگ کا ہو گا تم اس میں سے پتھر کے نیچے سے کھو کھلاؤ گے، انہوں نے اس میں سے وہ شہو نکالا اس میں گیارہ گریں تھیں، اور اس وقت یہ دو سورتیں نازل ہوئیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گدہ کھلی گئی حتی کہ ماری گریں کل گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہو گئے اور اپنی ازواج اور کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۸۸-۸۹ مطبوعہ دار صادر، الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۱۵۳-۱۵۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیت المقدس ۱۳۳۸ھ)
پس ان روایات سے ظاہر ہو گیا کہ جلوہ کا اثر آپ کے جسم اور آپ کے ظاہری اعضاء پر ہوا تھا، آپ کی عقل سلیم، آپ کے قلب اور آپ کے اعتقاد پر نہیں ہوا تھا اور محدث میں جو یہ الفاظ ہیں کہ حتیٰ کہ آپ یہ ممکن کرتے تھے کہ آپ اپنی اہلیہ کے پاس جائیں گے اور آپ ان کے پاس نہیں جاتے تھے اور یہ بھی ہے کہ آپ کی طرف یہ خیال ڈالا جاتا تھا ان کا معنی یہ ہے کہ پہلے جو آپ کو ان پر قدرت تھی آپ اسی پر خوش تھے، اور جب آپ ان کے قریب جاتے تو جلوہ کے اثر سے آپ ان پر قادر نہ ہوتے، اور حضرت عائشہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ آپ کی طرف یہ خیال ڈالا جاتا تھا کہ آپ نے ایک کام کیا ہے، حلاکتہ آپ نے وہ کام نہیں کیا وہ آقاہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جلوہ کے اثر سے آپ کی نظر میں فرق پڑ گیا تھا آپ یہ ممکن فرماتے کہ آپ نے اپنی ازدواج میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہے یا کسی اور کو دیکھا ہے کسی اور کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایسا نہیں ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جلوہ سے آپ کی بھر مٹاؤ ہو گئی تھی، اس سے ظاہر ہوا کہ آپ پر جلوہ کا کوئی ایسا اثر نہیں ہوا تھا جس سے آپ پر اپنی رسالت میں کوئی اشتہاد یا التباس ہو گیا ہو اور نہ ایسی کوئی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے گمراہوں کے لیے آپ کی رسالت میں کسی اعتراض یا طعن کی مجال نہ ہو۔

(اکمال المعلم بلوایہ مسلم ج ۴ ص ۸۸-۸۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۴۸ھ)

علامہ ابوالعباس احمد بن عمر انکی القرطبی المتوفی ۵۸۶ھ اس محدث کی شرح میں لکھتے ہیں:
بعض کج روؤں نے اس حدیث کو نبوت میں طعن کا ذریعہ بنالیا ہے، انہوں نے کہا جس شخص کا یہ حال ہو کہ اس نے ایک کام نہ کیا ہو اور اس کا ممکن یہ ہو کہ اس نے وہ کام کر لیا ہے اس کے دعویٰ نبوت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض ان کی کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے صادر ہوا ہے، کم فہمی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد یہ تھی کہ جلوہ کرنے سے پہلے آپ کا خیال یہ ہوا تھا کہ آپ یہ کام کر لیں گے لیکن جلوہ کے اثر سے آپ اس عمل پر قادر نہ ہوتے تھے اور صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتب محدث میں (مثلاً مصنف عبد الرزاق، طبقات ابن سعد) اس کی تصریح ہے۔ اسی طرح آپ کا خیال ہوا تھا کہ آپ کہانی سنیں گے لیکن جلوہ کی وجہ سے جو عرض عارض ہوا تھا اس کی وجہ سے آپ کھانے پینے پر قادر نہیں ہوتے تھے، اور ان احادیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ جلوہ کی وجہ سے آپ کی عقل میں کوئی خلل ہو گیا تھا یا آپ کا کام خلط و طبع ہو گیا تھا کیونکہ آپ کا صدق مجزہ ثابت ہے اور امور تبلیغیہ میں غلطی واقع ہونے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم رکھا ہے، اور معرض کی کم عقلی یہ ہے کہ اس کو نبوت کے احکام اور مجزہ کی دالات کا علم نہیں ہے، گویا کہ وہ نہیں جانتے کہ انبیاء علیہم السلام بھی بشر ہیں اور ان پر بیماری، درد، غضب، رنج اور غم، مجرہ، نظر لگنا، جلوہ کیا جانا اور دیگر تمام عوارض بشریہ کا اس طرح طاری ہونا ممکن ہے جس طرح یہ عوارض دوسرے لوگوں پر طاری ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام اس چیز سے معصوم ہیں کہ ان پر کوئی ایسی چیز طاری ہو جو مجزہ کی دالات کے منافی اور متعلق ہو، مثلاً اللہ تعالیٰ کی معرفت، ان کلمات اور امور تبلیغیہ میں کسی غلطی کا واقع نہ ہونا ایسی معنی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے:
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُؤْتِي الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ أَنَا كَمَا بَدَأْتُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ سَعِدَ الْوَجْهُ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ

(الحکمت: ۳۰) جاتی ہے۔

بشری حیثیت سے آپ پر وہ تمام امور جائز ہیں جو دیگر انسانوں پر جائز ہیں اور نبوت کے خواص کی حیثیت سے آپ عام انسانوں سے ان تمام چیزوں میں ممتاز ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے شہادت دی کہ آپ کی بھر نہ کی گئی اور نہ حد سے بڑھی،

اور آپ نے جو مشاہدہ کیا اس میں جھوٹ نہیں کہا اور آپ کا قول اللہ کی وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے اور آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ (۱) مجمع ۵ ص ۵۷-۵۸، مطبوعہ دارالین کثیر بیروت ۱۳۱۷ھ

علامہ یحییٰ بن شرف نوادی متوفی ۶۷۶ھ نے اس حدیث کی شرح میں اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا بلکہ امام مازری کی وہ عبارات نقل کر دی ہیں جو قاضی عیاض نے نقل کی ہیں اور اس کے بعد قاضی عیاض نے اس حدیث کی جو تاویل کی ہے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔

علامہ محمد بن خلیفہ دمشقی ابی مالک متوفی ۸۲۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ خطاب نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کو خیال ہو تاکہ آپ ازواج کے پاس جائیں گے لیکن آپ اس پر قادر نہ ہوتے اور ایک اور روایت میں فرمایا آپ کا خیال ہو تاکہ آپ نے ایک کام کیا ہے لیکن آپ نے وہ کام نہ کیا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹائی میں غفل ہو گیا تھا اور آپ کو یہ گمان ہو تاکہ آپ نے اپنی ازواج میں سے کسی کو یا کسی اور شخص کو دیکھا ہے اور واقع میں ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ آپ کی بصر میں کچھ قصور ہو گیا تھا یہ وجہ نہیں تھی کہ آپ کی بصر کے علاوہ کسی اور عضو میں کچھ کمی ہو تھی کیونکہ جلدو کے اثر سے آپ کی رسالت میں کوئی غفل نہیں ہو سکتا تھا اور اس میں گمراہوں کے لیے نبوت میں طعن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(اکمل اکمل المعجم ۷ ص ۳۶۵، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

ان تمام توجیہات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہوا تھا یہ جیسا کہ دوسرے انبیاؤں پر ہوا ہے اور جادو کی تاثیر سے آپ کی مرادی قوت جاتی رہی تھی یا آپ کی نظر میں فتور ہو گیا تھا (الغیاظیہ) غرض جادو کی تاثیر سے آپ کے ظاہری اعضاء کی کارکردگی میں فرق آگیا تھا لیکن آپ کی عقل میں اور آپ کے کلام کے صدق میں کوئی غفل واقع نہیں ہوئی اور مجزوی دلائل اور نبوت اور رسالت کا تعلق آپ کی عقل اور آپ کے کلام کے صدق سے ہے لہذا ان احادیث سے آپ کی وحی اور رسالت پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے متعلق متاخرین کا نظریہ

متاخرین میں سے علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۳۷۰ھ نے بھی امام مازری کی تاویل اور توجیہ کو اختیار کیا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کی تائید اور توثیق کی ہے۔ (روح البانی ج ۳ ص ۵۰۶-۵۰۳، مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

مفتی احمد یار خاں فیسی متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

۷ھ میں صلح حدیبیہ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لہید بن اعصم یہودی سے کہا تو اور تیری لڑکیاں جادوگری میں بیگناہ ہیں حضور پر جادو کر، لہید نے حضور کے ایک یہودی غلام سے حضور کی شکست کٹھمی کے دندانے اور کچھ بیل شریف حاصل کر لیے اور موسم کا ایک چٹا بٹایا اس میں گیارہ سوئیں چھوئیں، ایک نانت میں گیارہ کرین لگائیں، یہ سب کچھ اس پتلے میں رکھ کر، بیروان میں پانی کے نیچے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا، اس کا حضور کے خیال شریف میں یہ اثر ہوا کہ دنیاوی کاموں میں بھول ہو گئی، چھ ملو تک اڑا، پھر جزائری امین یہ دونوں سورتیں، سورہ قلقل و قل لائے، جن میں گیارہ آیتیں ہیں اور حضور کو اس جادو کی خبر دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور کی اس کنویں پر بھیجا گیا آپ نے جادو کا یہ سلسلہ پانی کی تہ سے نکالا، حضور نے یہ سورتیں پڑھیں، ہر آیت پر ایک گرہ کھلی تھی، تمام گرہیں کھلی گئیں اور حضور کو شفا ہو گئی، اس سے چند فائدہ حاصل ہوئے ایک یہ کہ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے، دوسرے یہ کہ نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہوتا ہے، جیسے گوار، تیرا اور غیر سے کا یہ اثر خلاف

نبوت نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں جادو گر ٹپل ہوئے کیونکہ وہیں جادو سے معجزہ کا مقابلہ تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر بھی اس جادو سے اثر کیا۔ (نور العرفان حاشیہ قرآن ص ۹۷۵، مطبوعہ ادارہ کتب اسلامیہ گجرات، تفسیر سورہ قلن) مفتی محمد شفیع دہلوی ہندی متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

کسی نبی اور پیغمبر جادو کا اثر ہو جانا ایسا ممکن ہے جیسا بیماری کا اثر ہو جانا اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام بشری خواص سے الگ نہیں ہوتے۔ جیسے ان کو زخم لگ سکتا ہے، بخار اور درد ہو سکتا ہے، ایسے ہی جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی خاص اسباب بعبع جنات وغیرہ کے اثر سے ہوتا ہے اور حدیث میں ثابت بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہو گیا تھا آخری آیت میں کفار نے جو آپ کو مسکور کہا اور قرآن نے اس کی تردید کی اس کا حاصل وہ ہے جس کی طرف غلامہ تفسیر میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ان کی مراد اور حقیقت مسکور کہنے سے جتوں کہنا تھا اس کی تردید قرآن نے فرمائی ہے اس لیے حدیث محراس کے خلاف اور متعارض نہیں ہے۔

(معارف القرآن ج ۵ ص ۳۹۰، ۳۹۱، مطبوعہ ادارہ المعارف کراچی، ۱ اکتوبر ۱۹۹۹ء)

بعض محدثین اور متاخرین علماء نے ان روایات کا انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نبی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر کا انکار کرنے والے علماء

امام ابو بکر صمدین علی راہی، حصار حنفی متوفی ۷۰۳ھ لکھتے ہیں:

بعض لوگوں نے یہ زعم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا عمل کیا گیا اور آپ پر جادو کا اثر ہوا حتیٰ کہ آپ کو یہ خیال ہوا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا اور ایک یہودی عورت نے مجبور کے کھوکھلے شگوفے میں اور کنگھی کے دندلوں میں اور کنگھی میں لگے ہوئے بالوں میں عمل کیا تھا حتیٰ کہ آپ کے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ پر ایک عورت نے کنگھی میں جادو کیا ہے جو را عوفہ کنزیر کے بیچے ہے، اس کنگھی کو نکال لیا گیا اور آپ سے جادو کا اثر جاتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس دعویٰ کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا ہے:

لَا يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَقَوُّوْنَ رِآءَآ زَجَلًا ۚ ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم صرف ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ (نبی اسرائیل: ۳۷)

اور اس قسم کی اصلیت طہرین کی گھڑی ہوئی ہیں، جنہوں نے دین کو کھیل بنا لیا ہے اور وہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو باطل کرنے کی سعی میں لگے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں اور جادو گروں کے افعال میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ ایک ہی قسم میں سے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ (۱: ۱۶)

اللہ تعالیٰ جادو گروں کی تکذیب کرتا ہے اور یہ لوگ جادو گروں کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ایک یہودی عورت نے اپنی جہالت سے یہ کام کیا ہو اور یہ ممکن کیا ہو اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا ہو اور یہ ممکن کیا ہو کہ جادو کا جسم میں اثر ہو تا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اثر ہو گا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جادو کی جگہ پر مطلع فرمایا اور اس عورت کی جہالت اور اس کے کرتوتوں کو اور اس کی توقعات کو ظاہر فرمایا تاکہ یہ واقعہ آپ کی نبوت کے دلائل سے ہو جائے اور ایسا نہیں ہوا کہ اس جادو کا آپ پر اثر ہوا ہو، اور اس سے آپ کو ضرر پہنچا ہو، اور کسی راوی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پر معاملات مشتبہ ہو جاتے تھے ان الفاظ کا حدیث میں اضافہ کیا گیا ہے اور ان کی کوئی اصل نہیں ہے اور معجزات اور جادو میں

قرن ہو تا ہے کہ معجزات حقائق پر مبنی ہوتے ہیں اور ان کا بیان بھی ان کے ظاہر کی طرح ہو تا ہے اور جلدوں میں باطن ظاہر کی طرح نہیں ہو تا بلکہ وہ باطن میں کسی پھلائی اور شدید مہازی پر مبنی ہو تا ہے اور جلدوں کو اپنی قوت معجزہ سے کام لیتا ہے اور انسان کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ جلدوں کی قوت معجزہ کی کارستانی ہوتی ہے۔

(احکام القرآن ج ۳ ص ۳۹، مطبوعہ سبیل انڈیا لاہور ۱۳۰۰ھ)

متاخرین سے سید محمد قطب شہید متوفی ۱۳۸۵ھ لکھتے ہیں:

یہ روایات فعل اور قول میں عصمت نبویہ کی اصل کے خلاف ہیں اور جب کہ اعتقاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں سے ہر فعل اور آپ کے اقوال میں سے ہر قول سنت اور شریعت ہے اور یہ روایات اس اعتقاد کے خلاف ہیں اسی طرح یہ روایات قرآن مجید کی نفی اور کذب کرتی ہیں کیونکہ قرآن مجید نے کفار کے اس قول کو باطل قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلدوں کیا گیا ہے اور اس کو ظلم اور گمراہی فرمایا ہے اور ان روایات میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ آپ پر جلدوں کیا گیا ہے اس وجہ سے ہم ان روایات کو مستبعد سمجھتے ہیں اور اخبار احوال کا عقائد میں اعتبار نہیں کیا جاتا عقائد میں صرف قرآن حکیم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور احادیث متواتر کی طرف اور عقائد اور اصول میں احادیث کو قبول کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ متواتر ہوں اور یہ روایات متواتر نہیں ہیں نیز ان روایات کے مطابق یہ واقعہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور یہ ایک اور وجہ ہے جو ان روایات کی خیا کو کمزور کرتی ہے۔

(فی ظلال القرآن ج ۳ ص ۳۰۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۶ھ)

امام خرم الدین رازی متوفی ۷۱۰ھ ان روایات کے متعلق لکھتے ہیں:

معتزلہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلدوں کیے جانے کا کئی وجوہ سے انکار کیا ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا يَفْلَحُ السَّاعِرُ حَتَّىٰ تُؤْتَىٰ - (۶۹: ۲۶)

(۲) اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں یہ فرمایا ہے:

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَسَّيْمُونَ يَا رَجُلًا
تَعَسَّيْمُونَ - (الفرقان: ۸)

اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلدوں کا اثر ہو جاتا تو کفار کے اس قول کی مذمت نہ کی جاتی کہ آپ پر جلدوں کیا ہوا ہے۔

(۳) اگر جلدوں سے یہ کام ممکن ہو تو پھر مجروحہ جلدوں سے متوازن نہ ہوتا پھر انہوں نے کمالیہ دلائل متینہ ہیں اور جن روایات کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ سب اخبار احوال ہیں جو ان دلائل قطعیہ سے معارضہ کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔

(تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

تفسیر کبیر میں امام رازی کا طریقہ ہے کہ جہاں ان کو معتزلہ کے دلائل سے اختلاف ہو تا ہے وہاں ان کے دلائل کا جواب دیتے ہیں لیکن یہاں انہوں نے ان کے دلائل کا جواب ذکر نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ امام رازی ان دلائل سے متفق ہیں اور ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ آپ پر جلدوں کا اثر نہیں ہو سکتا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلدوں کیے جانے کے متعلق مصنف کا نظریہ

ہمارے نزدیک سب ذیل وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلدوں کا اثر کیے جانے کی روایات صحیح نہیں ہیں:

(۱) بعض روایات میں ہے کہ جس سنگی اور جن ہلوں پر جادو کیا گیا تھا ان کو کنویں سے نکال لیا گیا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۶۵)

(۲) اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اس کو کنویں سے نہیں نکالا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۶۶)

(۳) بعض روایت میں ہے کہ جادو کے اثر سے آپ کو یہ خیال ہوا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۶۵)

(۴) بعض احادیث میں ہے کہ آپ کی نظر متاثر ہو گئی تھی اور آپ دیکھتے کچھ تھے اور آپ کو نظر کچھ آتا تھا۔ (طبقات کبری ج ۲ ص ۱۵۲)

(۵) بعض احادیث میں ہے کہ جادو کے اثر سے آپ کی مردانہ قوت متاثر ہو گئی، یحییٰ بن مہمر کی روایت میں ہے آپ ایک سال تک حضرت عائشہ سے رکے رہے۔ یعنی مقاربت نہیں کر سکے۔ (العیاض باللہ) مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۹۷۶۵)

(۶) بعض احادیث میں ہے کہ کنویں سے جب شگوفہ نکلا گیا تو اس میں گیارہ گریں تھیں اس وقت آپ پر سورۃ الغلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں آپ ان میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور گریں کھلتی جاتی تھیں۔

(طبقات کبری ج ۲ ص ۹۵۳ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

ایک تعارض تو یہ ہے کہ اور کسی روایت میں ان آیتوں سے گریں کھلنے کا ذکر نہیں ہے۔ اور دو سرا قوی اعتراض یہ ہے کہ ان کے لہذا میں کو یہ خیال نہیں رہا کہ یہ واقعہ منہ کا ہے اور ان سورتوں کا نزول نہ کر مہر میں ہوا تھا۔

(۷) جس حدیث کا متن اتنی وجہ سے مضطرب ہوا اس سے احکام میں بھی استدلال کرنا جائز نہیں ہے چہ جائیکہ اس سے عقائد میں استدلال کیا جائے۔

(۸) جو خبر واحد صحیح ہو وہ بھی قرآن مجید کے مزاحم نہیں ہو سکتی، جب کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے حدیث صحیحہ ہوتی ہے جو غیر معطل ہو اور یہ حدیث معطل ہے کیونکہ اس میں علل خفیہ قلعہ ہیں یہ حدیث منعی ثبوت کے منافی ہے۔

(۹) اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ جادو کے اثر سے جہاں پر قادر نہ ہوئے اور ایک سال تک حضرت عائشہ سے رکے رہے اور نامزد ہونا ایسی بیماری ہے جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہے، نیز اس میں مذکور ہے کہ آپ کی فکر میں فرق آیا تھا اور یہ بینک ہونا لوگوں میں معیوب سمجھا جاتا ہے اور نامزدی اور بیچنے پن سے لوگ عار محسوس کرتے ہیں اور نبی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو لوگوں میں معیوب اور باعث عار سمجھی جاتی ہو اور لوگوں کو اس بیماری سے گھن آتی ہو۔

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قنطاری متوفی ۷۴۳ھ لکھتے ہیں:

نبوت کی شرائط یہ ہیں ہودہ مرد ہو اس کی عقل کامل ہو، اس کی رائے قوی ہو وہ ان چیزوں سے سلامت ہو جن کو لوگ برا جانتے ہیں مثلاً اس کے آپا و اجداد زنانہ کرتے ہوں اور اس کے سلسلہ نسب میں نامیں بدکار نہ ہوں اور وہ ایسی بیماریوں سے محفوظ ہو جن کو لوگ برا جانتے ہیں مثلاً برص اور جذام وغیرہ اور کم تر چیزوں سے اور ہر اس چیز سے جو مروت اور حکمت بعثت میں عقل ہو۔ (شرح القاصد ص ۵۵ م ۲۱ مطبوعہ منشورات الرضی ایران ۱۳۰۹ھ)

علامہ محمد بن احمد البغاری متوفی ۸۸۸ھ لکھتے ہیں:

نبوت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ نبی ہر اس چیز سے سلامت ہو جس سے لوگ خنجر ہوں جیسے مہل باپ کی بدکاری اور

ایسے عیوب جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں جیسے برص اور جذام وغیرہ۔

(لوائح الانوار ج ۲ ص ۲۶۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۸۴ھ)

اس پر دلیل قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں:

وَاللَّهُمَّ عِنْدَنَا لَيْمَنَ الْمُسْتَظْفَيْنِ الْأَخْبَارِ۔

بے شک وہ سب (نبی) ہمارے نزدیک پسندیدہ اور بہترین

لوگ ہیں۔ (ص: ۳۷)

إِنَّ اللَّهَ اسْتَظْفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ

بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور

وَالْإِسْمَاعِيلَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ (آل عمران: ۳۳)

آل عمران کو تمام لوگوں سے پسندیدہ بنایا۔
اور جس شخص کو ایسی بیماری ہو جائے جس سے ایک سال تک وہ اپنی ازواج سے مقاربت نہ کر سکے اور جس کو صحیح نظر نہ آئے وہ تمام لوگوں سے پسندیدہ نہیں ہو سکتا، سو اس قسم کی وضعی روایت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بنیاد ہی منہدم کر دیتی ہیں۔

(۱۰) اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا تو جادو گر آپ کو نقصان پہنچانے میں اور آپ کے حواس اور قوی معطل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

حلا نکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ (طہ: ۶۹)

اور اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا:

إِنِّي عَبْدُكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْكَ عَلَىٰ بَهْمٍ مُّسْتَلْطَنٍ ۝

بے شک میرے (مقبول) بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہو گا

موا ان کے جو کمرہ لوگ تیری پیروی کریں گے ۝

مِنْ أَتْبَعَكَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ (الحجر: ۳۲)

(۱۱) یہ درست ہے کہ یہ روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی عظمت اور حرمت ہمارے دلوں میں پوست ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت ہمارے دلوں میں ان سے کہیں زیادہ ہے بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے، یہ احادیث اضطراب اور تعارض سے قطع نظر معطل ہیں ان میں متعدد علل خفیہ قاذبہ ہیں جن میں مخالف قرآن اور متنافی عظمت رسول ہونا سب سے زیادہ نمایاں ہے، ہمارے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ ہم ایک سال یا چھ ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کے بجائے یہ مان لیں کہ اس حدیث کی صحت میں امام بخاری سے چوک ہو گئی، اور اس حدیث میں امام بخاری اور مسلم صحت حدیث میں اپنے مقرر کردہ معیار کو برقرار نہیں رکھ سکے، ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث درویش صحیح ہو لیکن یہ حدیث درویش صحیح نہیں ہے، اس سے پہلے ہم کلمہ کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے یہ روایت کیا ہے کہ جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تو عباس اور حضور بھی کندھے پر پتھر رکھ کر لارہے تھے عباس نے آپ کا تہبند اتار کر آپ کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ پتھر کندھے میں نہ چسے۔ آپ بے لباس ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے اور ہوش میں آکر فرمایا میرا تہبند، میرا تہبند، یہ اعلان نبوت سے پانچ سال قبل کا واقعہ ہے اس وقت آپ کی عمر شریف ۳۵ سال تھی، ہم نے اس جگہ بھی لکھا تھا یہ حدیث معطل ہے اور درویش صحیح نہیں ہے، کسی عمر کے بچے کے متعلق تو یہ بات معصور ہو سکتی ہے کہ اپنا تہبند کندھے پر رکھ لے، لیکن ۳۵ سال کے مرد کے لیے یہ قرن قیاس نہیں ہے اور اس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے لباس ہو جانا ہمارے نزدیک لائق قبول نہیں ہے، اور یہ ناموس رسالت کے متنافی ہے اور

ہر ایسی حدیث لائق قبول نہیں ہے اس کی مفصل بحث کے لیے دیکھیے تبيان القرآن ج ۳ ص ۱۰۱-۱۰۵۔

(۳۴) اس حدیث کی زیادہ سے زیادہ تاویل یہ ہو سکتی ہے جو علامہ ابو بکر حماس نے کی ہے کہ یہودیوں نے اپنے منصوبہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبہ کو ناکام کر دیا اور آپ پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا اور جن احادیث میں یہ جملہ مذکور ہیں کہ آپ کو خیال ہوا تھا کہ میں نے یہ بات کہہ دی ہے حالانکہ آپ نے نہیں کہی تھی یا آپ کو خیال ہوا تھا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے اور آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا یہی طرح اور دوسری خرافات بیان کیں ہیں یہ سب کسی بے دین راوی کا اضافہ ہے اور حضرت ام المومنین برہستان ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے اور اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ، تعلیمی اور فتوحات کے اعتبار سے بہت مصروف سال گزارا ہے اگر چاہو کہ اسے آپ کے حواس اور قوی ایک سال تک معطل رہے ہوتے تو اس سال یہ تمام کام کس طرح انجام دیے جاسکتے تھے، حدیث کی صحت کی تحقیق کرنے میں امام بخاری اور امام مسلم کی غفصیت مسلم ہے لیکن وہ بہر حال انسان ہیں نبی یا فرشتے نہیں ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ راویوں کی چمن پھلک میں بعض اوقات ان سے کوئی سہو ہو گیا ہو، اور کسی ایک آدھ جگہ سہو ہو جانے سے ان کی عظمت اور مہارت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر ہم کو از سر نو بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا؟ آپ کہتے ہیں تم پھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو تو عقرب وہ کہیں گے کہ ہم کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اس پر وہ آپ کی طرف (انکار) سراپا نہیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہو گا؟ آپ کہتے ہیں کیا تعجب ہے کہ وہ وقت قریب آج پہنچا ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے ○ (ابن اسرئیل: ۵۲-۵۴)

مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر دلائل، قبروں سے نکلنے کی کیفیت اور آپ کی نبوت کی صداقت

قرآن مجید کے چار اہم موضوع ہیں: اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، قیامت اور مرنے کے بعد اٹھنا اور تقدیر۔ آیت ۳۱-۳۴ میں توحید کا بیان ہے فرمایا: آپ کہیے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ اب تک عرش والے تک کوئی راہ ذمہ دہی چلے ہوتے، آیات ۳۸-۴۵ میں رسالت کا بیان ہے، فرمایا: اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، آیات ۵۲-۵۴ اور آیت ۴۹ تک مرنے کے بعد اٹھنے کا بیان ہے۔

اس آیت میں دلفانہ کا لفظ ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چور چور کر دیا جائے بھوسے کو بھی رفات کہتے ہیں۔

مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے، اور ان کا شبہ یہ تھا کہ انسان کی موت کے کچھ عرصہ بعد اس کا جسم گل مزجایا ہے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، پھر ایک مردہ کے ذرات دوسرے مردہ کے ذرات کے ساتھ مخلوط ہو جاتے ہیں پھر مرور زمانہ اور انقلابات سے یہ ذرات نقصانیں بکھر جاتے ہیں تو قیامت کے دن یہ ذرات کیسے مجتمع ہوں گے اور ایک دو مردے سے کیسے متمیز اور ممتاز ہوں گے، پھر ان منتشر ذرات سے دوبارہ کس طرح جسم بنایا جائے گا اور اس کو زندہ کیا جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ ان منتشر اور مخلط ذرات کو متمیز کرنا اس

کے لیے مشکل ہے جس کا علم ناقص ہو اور ان کو مجتمع کر کے دوبارہ ایک زندہ جسم میں ڈھال دینا اس کے لیے مشکل ہے جس کی قدرت ناقص ہو، لیکن جس کا علم غیر منہائی اور جس کی قدرت بے اندازہ ہے اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں وہ تم کو اسی طرح دوبارہ زندہ کرے گا جس طرح پہلی بار تم کو عدم سے وجود میں لایا تھا۔

پھر فرمایا تم تو مٹی کے اجسام ہو بالضرر اگر تم پتھر یا لہجے یا کسی اور ایسے جسم سے بن جاؤ جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو، جس کا کھارہ حیات قبول کرنا حید ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی حیات پیدا کر دے گا۔

پھر فرمایا مغربہ وہ کہیں گے کہ ہم کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ آپ کہیں گے وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا اس پر وہ آپ کی طرف (انکار) سراہائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہو گا؟

اس آیت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے اور قرآن مجید کی صداقت برویل ہے، کیونکہ جن باتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین یہ کہیں گے اور آپ اس کا جواب دیں پھر وہ یہ کہیں گے اور آپ اس کا جواب دیں، چاہے یہاں کہ مشرکین وہ باتیں نہ کہتے اور پھر کہتے کہ قرآن جھوٹا ہو گیا! قرآن نے پیش گوئی کی تھی کہ ہم یہ کہیں گے اور ہم نے نہیں کہا لیکن وہی ہوا جو قرآن مجید نے کہا تھا اور قرآن مجید کی پیش گوئی سچی ہو گئی، یہ سچے نبی کی شان ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کی زبانوں کے متعلق پیش گوئی کی اور مخالفین نے آپ کی پیش گوئی کے متعلق باتیں کر کے آپ کو بچا ثابت کر دیا۔ والحمد للہ۔

اس کے بعد فرمایا جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے۔

سعید بن جبیر نے کہا کہ کفار اور مشرکین قبروں سے سبحانک و محمدک کہتے ہوئے اٹھیں گے، قہار نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اطاعت کے ساتھ اٹھیں گے۔

پھر فرمایا اور تم یہ مگن کر دے گے کہ تم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے، اس کی تفسیر میں تین قول ہیں:

(۱) ابوصلح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اس سے دو مرتبہ صورت پھونکنے کا زمانہ ملا، جو چالیس سال ہے اس عرصہ میں ان سے عذاب منقطع رہے گا اس لیے وہ سمجھیں گے کہ وہ بہت کم عرصہ رہے۔

(۲) حسن نے کہا اس سے مراد ہے کہ وہ دنیا میں بہت کم عرصہ رہے، کیونکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔

(۳) مقاتل نے کہا اس سے مراد ہے قبر کا زمانہ کیونکہ آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں قبر میں گزارا ہوا زمانہ بہت کم ہے۔

بعض مفسرین نے کہا اس آیت میں مومنین سے خطاب ہے، کیونکہ جب ان کو منادی بلائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آئیں گے اور قبر میں گزارے ہوئے زمانہ کو کم کہیں گے کیونکہ وہ قبروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں میں رہے، اور نعمت کے ایام کم معلوم ہوتے ہیں۔

(زاد المسیر ج ۵ ص ۳۶، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۸۰ھ)

دَقْلٌ لِّلْعِبَادِ يُقُوْا اَللّٰتِ هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزِعُ

اور آپ میرے بندوں سے کہیں کہ وہی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہے اور بے شک شیطان ان کے درمیان

يَبْئُتُهُمُ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿٥٧﴾ رَبُّكُمْ

پھوٹ ڈالتا ہے، بلاشبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ○ تمہارا رب تمہیں

أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يُرْهِمُكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

بہت زیادہ جاننے والا ہے اور اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے، اور وہ اگر چاہے تو تم کو غضاب دے اور تمہارے آپ

عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ﴿٥٣﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط

کو ان کا ذمہ وار بنا کر نہیں بھیجا اور آپ کا رب ان کو خوب جلانے والا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں،

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زور مطاکی ○

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ

آپ کہیے کہ تم ان کو پکار دو جو تمہارے مذہب میں اللہ کے سوا (عبادت کے مستحق) ہیں سو وہ تم سے مذہبی فرد کو دور

الضَّرَّ عَنْكُمْ وَلَا خَوْفًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ

کرنے کے مالک ہیں اور نہ اس کو بدلنے کے (مالک ہیں) ○ جن لوگوں کی یہ (مشترکین) عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب

إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ إِنَّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ

کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے

عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝٥٤ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ

رستے ہیں، لے نکلے آپ کے رب کے عذاب سے اور نہ ہی حاسے ۸ اور جو ہر قسم کی کفایت کے دن

الْأَخِي مُهْلِكُهُ قَاتِلُ بَوْمِ الْقَمَةِ أَوْ مَعْدِيهِ هَاعِذَ يَا شَيْدِي

سے پہلے اللہ کو سنے والے ہیں، یا اس کے سخت عذاب دینے والے ہیں،

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآلَاتِ

[illegible]

إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَإِتَيْنَاهُمُودَالثَّاقَةَ مَبْصُرَةً فَظَلَمُوا

کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں اور ہم نے قوم ثمود کو آزمی دی جو بعیت افروز انسانی تھی، سوا انہوں نے اس پر

بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝۹۰ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ

ظلم کیا اور ہم صرف ڈرانے کے لیے معجزات بھیجتے ہیں ۰ اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب

أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو (شب معراج) جو مجلہ دکھایا تھا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّهُمْ فَمَنْ يَمُرُّ بِهِمْ لَبِثًا

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہلاکت آمیز موت ان کی

کَیِّدًا ۝۹۱

مکئی کہی بہت بڑھاوا دے رہا ہے ۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو، بے شک

شیطان ان کے درمیان پھوٹا لٹا ہے بھلا شیعہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے (بنی اسرائیل: ۵۳)

آپس کی گفتگو میں اور تبلیغ میں نرمی اور حسن اخلاق سے کام لینا

اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ ”میرے بندوں سے مراد مومنین ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ

میرے بندوں سے مراد کفار ہیں۔ ”میرے بندوں“ سے مومنین مراد ہونے پر یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ

عبار کا اطلاق مومنین پر کیا جاتا ہے جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا

وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ بَلَدًا ۝۹۲

اور جن لوگوں نے جنوں کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا وہی بشارت کے مستحق ہیں تو آپ میرے

بندوں کو بشارت دیجئے۔ (الرعر: ۱۷)

لَقَدْ خَلَقْنَا فِي عِبَادِنَا ۝۹۳ وَإِذْ خُلِيَ جَنَّتِي ۝۹۴

جنت میں داخل ہو جاؤ۔ (البقرہ: ۲۹-۳۰)

عَبْدًا يَتَشَرْبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا

تَفْجِيرًا ۝۹۵ (الرعر: ۷)

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلائل قائم کیے تھے اور آپ کی نبوت کو ثابت کیا تھا اور مرنے کے بعد

دوبارہ اٹھنے پر مشرکین کے شبہات کو زائل فرمایا تھا، اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ میرے

نبیان القرآن

بندوں سے کہیے کہ جب تم مخالفین کو تبلیغ کرو تو ان کے سامنے نرمی، حسن اخلاق اور احسن طریقہ سے دلائل پیش کرو اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تمہارے دلائل سب دشمن پر مشتمل نہ ہوں، جیسا کہ ان آیات میں ہے:

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَأْتِيَنِي هِيَ
أَحْسَنُ - (العنکبوت: ۳۶)

اور ان کو گھل مت دو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ورنہ وہ جہالت اور عداوت کے سبب سے اللہ کو برا کہیں گے۔
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
قَسِبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ - (الانعام: ۱۰۸)

پھر فرمایا: اگر تم مشرکین سے سختی سے کلام کرو گے تو وہ بھی تم سے سخت لہجہ میں بات کریں گے پھر شیطان تمہارے درمیان فساد ڈال دے گا کیونکہ وہ بلاشبہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔

اور اس آیت کا یہ بھی محل ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے بات کریں تو نرمی، انکسار اور خندہ پیشانی سے بات کریں، بد مزاجی اور ادا بردہ کلامی نہ کریں، حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کرنے سے باز رہو کیونکہ بدگمانی کا کتاب سے جو بھی بات ہے اور کسی کی برائیاں تلاش نہ کرو، کسی کی نقیض نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو اور کسی سے تعلق منقطع نہ کرو اور اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۲۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۲۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۷۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۸۸، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۵۶۲۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۸۳۵، مطبوعہ عالم الکتاب بیروت)

اس آیت کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ عبادی سے مراد کفار ہیں یعنی آپ میرے کافر بندوں سے کہیے، کیونکہ ان آیات سے مقصود دعوت اور ارشاد ہے اور کافروں کو بھی نرمی اور حسن اخلاق سے بات کرنے کی تلقین کریں تاکہ وہ خدا اور تعصب میں آکر ہٹ دھرمی پر نہ اتر آئیں، محمدؐ سے دل سے اسلام کے دلائل پر غور کریں تاکہ ان کے دل و دماغ میں حق بات اتر جائے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہارا رب تمہیں بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور وہ اگر چاہے تو تم کو عذاب دے اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ داریاں کر نہیں بھیجا۔ (بنی اسرائیل: ۵۳)

یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تم کو ایمان، ہدایت اور معرفت کی توفیق دے دے اور اگر وہ چاہے تو حالت کفر میں ہی تمہاری روح قبض کر لے اور پھر تم کو عذاب دے، مگر اس کی مشیت تم کو معلوم نہیں ہے، اس لیے تم دین حق کی طلب میں پوری کوشش کرو اور جہل اور باطل پر اصرار نہ کرو تاکہ تم ابدی سعادت سے محروم نہ ہو، پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم نے آپ کو ان کا ذمہ داریاں کر نہیں بھیجا، یعنی آپ ان پر تشدد نہ کریں اور سختی کے ساتھ ان کو دین حق کی طرف نہ بلائیں۔

بعض نبیوں کی بعض نبیوں پر فضیلت

اس کے بعد فرمایا: اور آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ (بنی اسرائیل: ۵۵)

یعنی ہمارا علم صرف تم میں اور تمہارے احوال میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ہمارا علم تمام موجودات اور معدومات اور تمام

زمینوں اور آسمانوں کو محیط ہے، اور وہ ہر شخص کو نصیب لایا جاتا ہے اور اچھائیوں اور برائیوں میں سے کیا چیز اس کے لائق ہے اور کیا نہیں، اسی وجہ سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عنایت کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں، اور آپ کے افضل الرسل ہونے پر ہم نے البقرہ: ۲۵۳ میں تفصیل سے لکھ دیا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے خصوصیت کے ساتھ ذکر کی توجیہ

اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اس کی حق و میں ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ زبور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا لِمُوسَى الْكِتَابَ فِيهِ ذِكْرُ نَبِيِّهِ الَّذِي يَكُونُ مِنْكُمْ
وَأَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنًا لِنُؤَيِّدَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
وَلَقَدْ كَتَبْنَا لِمُوسَى الْكِتَابَ فِيهِ ذِكْرُ نَبِيِّهِ الَّذِي يَكُونُ مِنْكُمْ
وَأَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنًا لِنُؤَيِّدَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

دوسری وجہ یہ ہے کہ مشرکین کے اہل کتاب خصوصاً یہودیوں کو بت مانتے تھے اور اس آیت میں یہود کا رد ہے کیونکہ یہود کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تورات کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی حالانکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے اور تورات کے بعد زبور آئی، فقہ ان کو چاہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن کا انکار نہ کریں، تیسری وجہ یہ ہے کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ دنیاوی امور کھانے پینے اور میل جول میں مشغول رہتے ہیں تو آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد بھی تو نبی تھے حالانکہ وہ بادشاہ تھے اور بادشاہ سے زیادہ دنیاوی امور میں کون مشغول ہو گا اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی امور میں مشغول ہونا نبوت کے متنافی نہیں ہے۔

نوٹ: زبور میں طلال اور حرام اور فرائض اور حدود کا ذکر نہیں ہے، اس میں صرف دعائیں ہیں اور اللہ کی تعجید اور اس کی بزرگی اور بڑائی کا ذکر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر (زبور کا) پڑھنا آسان کر دیا تھا وہ اپنی سواری پر زین ڈالنے کا حکم دیتے اور زین رکھے جانے سے پہلے اس (زبور کو) پڑھ لیتے تھے اور صرف اپنے ہاتھ کی کمانی سے کھاتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۱۷ سنن احمد رقم الحدیث: ۸۳۵۰، عالم الکتاب)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ تم ان کو پکارو جو تمہارے ذمہ میں اللہ کے سوا (عبادت کے مستحق) ہیں سو وہ تم سے نہ کسی ضرر کے دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ اس کو بدلنے کے (مالک ہیں) (بنی اسرائیل: ۵۶)

غیر اللہ کو مستحق عبادت سمجھ کر پیکار کرنے کا رد

اس آیت سے مقصود مشرکین کا رد کرنا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم خود اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں بلکہ عبادت کے لائق تو قرین ہیں یعنی اللہ کے فرشتے پھر انہوں نے فرشتوں کے فرشتے یعنی جبرائیل کے تھے اور اس تاویل سے جن کی عبادت کرتے تھے، بعض مفسرین نے کہا وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے اور ان کی عبادت

نے آصف بن برخیا سے تحت بقیس منگوائے میں مد طلب کی، اور لوگ عام طور پر دینی اور دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے مد طلب کرتے ہیں اس لیے مطلقاً مد طلب کرنے اور غیر اللہ کے پکارنے کو شرک کہنا درست نہیں ہے اس میں لامحالہ کوئی قید رکھنی ہوگی اور صحیح قید یہ ہے کہ کسی کو مستحق عبادت قرار دے کر اور حقیقی فریادرس اور مستقل بالذات مشکل کشا اعتقاد رکھ کر پکارنا اور اس سے مد طلب کرنا شرک ہے خواہ اس سے بافق الاسباب امور میں مد طلب کی جائے یا ماتحت الاسباب میں، دوسرے پکارا جائے قریب سے، شرکین جنہوں کو پکارتے تھے وہ انہوں کو عبادت کا مستحق قرار دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کی عبادت ہمیں خدا کے قریب کر دے گی۔

ہماری اس وضاحت سے معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے مد طلب کرنا اور ان کو پکارنا شرک نہیں ہے تاہم افضل اور اویں یہ ہے کہ ہر حال میں اور ہر ضرورت میں صرف اللہ تعالیٰ کی مد طلب کی جائے ہم نے اس کی مفصل بحث پوس ۲۲ میں کی ہے۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اسی بحث میں یہ فقرہ بھی لکھا ہے: نیز اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ یہ فقرہ بھی علی الاطلاق صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھلائی اور برائی کا اختیار عطا فرمایا ہے، انسان اپنے اختیار سے کسی پر ظلم کرے یا کسی سے سزا ملتی ہے اور کسی پر رحم کرے یا کسی کو سزا ملتی ہے، جس شخص کو دنیا میں جتنا نقصان دیا جاتا ہے وہ اتنا اختیار ہوتا ہے، اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ کسی شخص کو ذاتی اختیار نہیں ہے یا از خود اختیار نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی کو اختیار نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی عطا کے بغیر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی عمل بحث ہم نے الاعراف: ۱۸۸ میں کر دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں کی یہ (شرکین) عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے (بنی اسرائیل: ۵۷)

دورخ کے عذاب سے انبیاء اور ملائکہ کے ڈرنے کی توجیہ

علامہ ابن جوزی متوفی ۵۹۷ھ نے لکھا ہے جن لوگوں کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کے مصداق میں تین قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ جن میں جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ملائکہ ہیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر ہیں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اور اس آیت میں یسوعون یعبدون کے معنی میں ہے یعنی وہ ان کو معبود سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ (ازاد المسیر ج ۵ ص ۵۸-۵۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۰۷ھ)

جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کے جن ہونے کے متعلق یہ دلیل ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انسانوں میں سے بعض افراد جنت کے بعض افراد کی عبادت کرتے تھے، پھر وہ جن مسلمان ہو گئے، اور وہ انسان بدستور ان جنت کی عبادت کرتے رہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۳۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۳۰، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۲۸۸)

اور جن لوگوں نے کماؤ فرستے تھے ان کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے بعض قبائل سے کچھ لوگ ملائکہ کی ایک قسم کی عبادت کرتے تھے جن کو جنت کہا جاتا تھا اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تب اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل کی۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۲۸۸۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت: ۱۳۱۵ھ)

اور جن لوگوں نے مکلوہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے ان کی دلیل یہ حدیث ہے:
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جن کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے وہ حضرت عیسیٰ، ان کی والدہ اور حضرت عزیر ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۸۸۵ حضرت ابن عباس کی دوسری روایت میں شمس اور قمر کا بھی ذکر ہے، رقم الحدیث: ۲۸۸۹)
جو جنات مسلمان ہو چکے تھے اسی طرح فرشتے اور تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے محتاج ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں ہر چند کہ ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں وہ کسی قسم کو کوئی گناہ نہیں کرتے اور نہ ان کو دنیا اور آخرت میں کسی قسم کے عذاب کا خطرہ ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جلال ذات سے خوف زدہ رہتے ہیں اور ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کے جتنے زیادہ قریب ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا۔
تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا میں ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت جنت کے حصول کی اور دوزخ کے عذاب سے بھاگنے کی دعائیں فرماتے تھے:
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کرتے تھے: اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں (یعنی) اچھائی عطا فرما اور آخرت میں (یعنی) اچھائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔
(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۸۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۹۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۸۸ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۹۳۹۰ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۰۰۳۰ مطبوعہ بیروت)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی: اے اللہ ہم تجھ سے رحمت کے موجب اور پکی مغفرت کو طلب کرتے ہیں اور ہر گناہ سے سلامتی اور نیکی کی سمولت طلب کرتے ہیں اور جنت کی کامیابی اور تیری مدد سے دوزخ سے نجات طلب کرتے ہیں، یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے (حافظ ذہبی نے اس کو جامع نقل کیا ہے۔) (المستدرک کتاب ۵۲۵، قدیم المستدرک رقم الحدیث: ۱۶۶۸، الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۱۳۸۸)
ہم نے اس نوع کی بہت احادیث بیان القرآن ج ۲ ص ۳۱۸-۳۲۱ میں ذکر کی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم ہر بستی کو قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے (بنی اسرائیل: ۵۸)
کھلم کھلا سو کھانا اور فحش کام کرتا نزول عذاب کا موجب ہے

قلوہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر ہے جس سے فرار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے لوگوں کی روحوں کو قبض کر کے ان کو ہلاک کر دے یا اس بستی پر عذاب نازل فرمائے گا جس سے وہ بستی نیست و نابود ہو جائے گی، (مومنین کو موت سے ہلاک کرے گا اور سرکش کافروں کو عذاب سے)
عبدالرحمن بن عبد اللہ نے کہا جب کسی بستی میں علی الاعلان زنا ہو گا اور سود کھلیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دے گا۔ (جامع البیان ج ۵ ص ۳۴۲-۳۴۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت: ۱۳۱۵ھ)
اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے:

وَمَا كَانَ رَأْيُكَ فِيهِمْ كَأَنَّكَ الْفَرَىٰ حَتَّىٰ
يَبْعَثَ فِي أُمَمَةٍ رَسُولًا لِّتَلْزَمُوا عَلَيْهِمُ ۚ
وَمَا كَانَ مَثَلُ الْمُفْرِىٰ إِلَّا أَهْلُهَا
ظَلِمُونَ ﴿٥٩﴾ (التقص: ۵۹)

آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب
تک کہ ان بستیوں کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج دے جو ان
پر ہماری آیات کی تلاوت کرے، اور ہم اس وقت تک کسی
بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ جب تک اس بستی کے رہنے والے
ظلم پر کمر نہ باندھ لیں ○

لہذا اس آیت میں لکھی بستیوں مراد ہیں جن کے رہنے والے کفر اور فحش گناہوں پر اصرار کرنے والے ہوں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہمیں (فرمانی) معجزات بھیجنے سے صرف یہ چیز مانع ہے کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں،
اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی جو بعیرت افروز (ثعلبی) تھی، سو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم صرف ڈرانے کے لیے
معجزات بھیجتے ہیں ○ (بنی اسرائیل: ۵۹)
زیر تفسیر آیت کا شبن نزول

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا اور جو ظلم کرتے تھے اور کفر اور شرک پر اصرار کرتے تھے ان
کو عذاب کی وعید سنائی اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ذکر شروع فرمایا اور مشرکین مکہ کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی نبوت پر جو شہادت تھے ان کا نازل فرمایا۔

سید بن جبیر نے کہا کہ مشرکین نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ یہ کہتے ہیں
کہ آپ سے پہلے انبیاء تھے، ان میں بعض کے لیے ہوا مسخر کر دی گئی اور ان میں سے بعض مردوں کو زندہ کرتے تھے اگر آپ
اس بات سے خوش ہوں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی تصدیق کریں تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ صفا پناہ کو
ہمارے لیے سونے کا بنا دے! اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی جس نے ان کا مطالبہ سن لیا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم ان کا
مطالبہ پورا کر دیں لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر ان پر عذاب نازل کیا جائے گا اور اگر آپ اپنی قوم کو مہلت دینا
چاہتے ہوں تو میں ان کو مہلت دے دوں! آپ نے عرض کیا اے میرے رب ان کو مہلت دے دے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۶۱۹۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ ان کے
لیے صفا پناہ کو سونے کا بنا دیں۔ اور اس جگہ سے پناہوں کو ٹھوس ناکہ وہ اس جگہ کھتی بازی کر سکیں تو آپ سے کہا گیا کہ اگر
آپ ان کو مہلت دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو مہلت دے دیں اور اگر آپ ان کی فرمائش پوری کرنا چاہتے ہوں تو ہم ان کی
فرمائش پوری کر دیں لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا جس کا مجھ کی قوموں کے کفار کو ہلاک کر
دیا گیا تھا آپ نے کہا کہ ان کو مہلت دے دے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی وَمَا مَعْنَاهَا نَافِلٌ مِّنْ رَّسُولِ الْإِنِّ كَذِبُهَا
الْأُولَٰئِينَ (جامع البیان رقم الحدیث: ۶۱۹۰، سنہ ۶۲۳ھ رقم الحدیث: ۶۲۳۳ دار الفکر بیروت و عالم الکتاب بیروت)

فرمانی معجزات نازل نہ کرنے کی وجوہ

فرمانی معجزات نہ بھیجنے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) اگر اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بڑے فرمانی معجزات نازل فرماتا اور وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، بلکہ اپنے گنہگاروں کے لیے
تو اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق وہ آملی عذاب سے نیست و نابود کر دیے جاتے، لیکن اس طرح کا جڑ سے اکھاڑ پھینک دینا

عذاب اس امت پر جائز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے یا ان کی اولاد ایمان لے آئے گی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے فراموشی معجزات کا مطالبہ پورا نہیں کیا۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات اس لیے نہیں نازل کیے کہ پچھلی امتوں میں ان کے آباء و اجداد کے مطالبہ پر معجزات نازل کیے گئے لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور یہ مشرکین بھی ان ہی آباء و اجداد کی حلیہ کرتے تھے۔

(۳) پچھلی امتوں کے لوگوں نے اپنے فراموشی معجزات کا مشاہدہ کر لیا پھر بھی وہ اپنے انکار پر مصر رہے سو اگر یہ لوگ بھی ان معجزات کا مشاہدہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ بھی انکار کرتے، اس لیے ان معجزات کا ظاہر کرنا عبث تھا اور اللہ تعالیٰ عبث کام نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے قوم خود کو اونٹنی دی جو بصیرت افروز نشانی تھی سو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔

بصیرت افروز کامیابی یہ ہے کہ جو شخص ہجر سے اونٹنی کے نکلنے اور اس کی دیگر نشانیوں پر غور و فکر کرے گا وہ حضرت صالح علیہ السلام کے دعویٰ نبوت کے صدق کو تسلیم کر لے گا پھر فرمایا انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا یعنی اس معجزہ کی تکذیب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا پھر فرمایا: اور ہم صرف ڈرانے کے لیے معجزات بھیجتے ہیں، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ معجزہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نبی کے دعویٰ نبوت کے صدق پر دلیل ہو تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم صرف ڈرانے کے لیے معجزات بھیجتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ معجزہ صرف نبی کے دعویٰ نبوت کے صدق کی دلیل ہو تا ہے، لیکن وہ اس حکم کو تقضیٰ نہیں ہوتا ہے کہ اگر اس فراموشی معجزہ کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو پھر تم ہلاک اور ملیا میٹ کو دینے والے عذاب کے مستحق ہو گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو (شب معراج) جو بلورہ کھلیا تھا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا اور اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں سو ہمارا ڈرانا تو صرف ان کی سرکشی کو ہی بہت بڑھلوا دے رہا ہے ○

(بنی اسرائیل: ۶۰)

اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت فرمانا

جب کفار کہہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے فراموشی معجزات کا مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ ان معجزات کو ظاہر کرنے میں مصلحت نہیں ہے تو اس سے کفار کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ آپ کی رسالت میں طعن کریں سو انہوں نے کہا اگر آپ اللہ کی طرف سے رسول برحق ہوتے تو ضرور ہمارے فراموشی معجزات کو لے آتے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء ایسے معجزات لاتے رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کے لیے فرمایا اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کی تفسیر میں دو قول ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت تمام لوگوں کو محیط ہے اور سب اس کے قبضہ و قدرت میں ہیں اور جب ایسا ہے تو آپ کے مخالفین کسی ایسے اقدام پر قلم نہیں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی قضاء اور اس کی تقدیر کے خلاف ہو، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے اور آپ کو قوت دیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے پیغام کی تبلیغ کریں اور ہمارے دین کو غلبہ حاصل ہو، حسن نے کہا وہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے کہ اس ارادہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ حائل ہو گیا اس نے فرمایا:

وَاللّٰهُ يَنْصُرُكُمْ وَبِالنَّاسِ - (المائدہ: ۶۷) اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔
(۲) اس آیت میں فرمایا ہے آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے اس سے مراد ہے آپ کے رب نے اہل مکہ کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اہل مکہ پر غلبہ عطا فرمائے گا اور ان کو مغلوب اور مقبور کر دے گا اور آپ کی حکومت ان پر قائم کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قُلْ لِّقَوْمٍ كَفَرُوا سَعْلَبُونَ وَتَحْشُرُونَ
الْحٰی جَہَنَّمَ - (آل عمران: ۱۲)
آپ کافروں سے کہیے کہ تم عترتِ مغلوب ہو جاؤ گے اور
دنوں کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔

شبِ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ خواب نہیں تھا
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم نے آپ کو شبِ معراج جو جلوہ دکھایا تھا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا۔
اس فقرے کے متعدد محال ہیں، صحیح محال وہ ہے جس کے موافق ہم نے ترجمہ کیا۔

اس آیت میں رؤیا کا لفظ ہے، بعض علماء نے کہا کہ رؤیا کا معنی خواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج کی شبِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دکھایا گیا وہ سب خواب کا واقعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوئی ہے بیداری میں نہیں ہوئی، اس لیے پہلے ہم رؤیا کے معنی کی تحقیق کرتے ہیں:

امام محمد بن محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

رؤیا کے معنی میں اختلاف ہے اکثریت نے یہ کہا ہے کہ لغت کے اعتبار سے رویت اور رؤیا میں کوئی فرق نہیں ہے کہا جاتا ہے روایت بعینی رویت و رؤیا میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا دیکھا اور کم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ معراج کا پورا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا اور یہ قول ضعیف اور باطل ہے اور اس مشاہدہ کے آزمائش ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو مشرکین نے بڑی شد و مد سے انکار کیا اور جو مسلمان تھے وہ اپنے ایمان پر قائم رہے بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، اگر یہ واقعہ صرف خواب کا ہو تو پھر کسی کو اس کے انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی اور یہ واقعہ لوگوں کی آزمائش کس طرح ہوتا۔

(تفسیر کبرج ۷ ص ۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)
امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے یہ رؤیا آنکھ سے تھا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ سے دکھایا تھا یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۶۶۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۳۳)
حضرت ابو بکر صدیق سے شبِ معراج کی صبح کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر کا یہ کہنا ہے کہ وہ گزشتہ شب بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں، حضرت ابو بکر نے کہا اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو جی کہنا ہے ان سے کہا گیا کہ آپ ان سے سننے سے پہلے تصدیق کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر نے کہا تمہاری عقلیں کھلی ہیں، میں تو آسمان کی خبروں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں تو بیت المقدس کی خبریں ان کی تصدیق کیوں نہیں کروں گا آسمان تو بیت المقدس سے بہت دور ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

شجرۃ لہ قوم کا معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، یعنی وہ درخت بھی

آزمائش ہے، کیونکہ ابو جہل نے مسلمانوں سے کہا تمہارے پیغمبر کہتے ہیں دو زخ ایسی آگ ہے جو پتھروں کو بھی جلادیتی ہے: وَقُوْذُهَا النَّاسُ وَالْجَحْدَارَةُ (التحریم: ۶) دو زخ کا پتھر من انسان اور پتھر ہیں۔

اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دو زخ میں ایک درخت ہے اور آگ تو درخت کو جلادیتی ہے تو دو زخ میں درخت کیسے پیدا ہوگا جب ان کو تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

اِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلَّذٰلِیْمِیْنَ ۝
(الشعنت: ۶۳) ہے۔ بے شک ہم نے زقوم کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا

قرآن مجید میں زقوم کے لیے فرمایا ہے بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے (الشعنت: ۶۳) جس کے خوشے شیطانوں کے سروں کی طرح ہوتے ہیں، دو زخی اس درخت سے کھائیں گے اور اسی سے پتھوں کو بھرس گے۔

(الشعنت: ۶۲-۶۵)

زقوم کا معنی ہے تعویذ کا درخت، یہ لفظ زقوم سے بنا ہے اس کا معنی ہے بدبودار اور مکروہ چیز کا ٹھکانہ اس درخت کے پھل کو کھانا دو زخوں کے لیے سخت ناگوار ہوگا، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی درخت نہیں ہے اہل دنیا کے لیے یہ غیر معروف ہے لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ (فتح القدیر ج ۳ ص ۵۲۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۸) امام ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر دو زخ کے زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین والوں پر نازل کر دیا جائے تو ان کی زندگیاں خراب اور فاسد ہو جائیں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۴۱۳۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

شجرۃ الزقوم کو ملعون فرمانے کی توجیہات

اس آیت میں فرمایا ہے اس درخت پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے حالانکہ قرآن میں اس پر لعنت کا ذکر نہیں ہے، اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) اس سے مراد ہے دو زخ میں اس درخت کو کھاتے وقت کفار اس پر لعنت کریں گے۔
- (۲) ہر وہ طعام جس کا ذائقہ مکروہ ہو اور وہ نقصان دہ ہو اس کو عرب ملعون کہتے ہیں اور سورۃ الدخان اور الشعنت میں اس کا یہ ذائقہ اور مکروہ ہونا بیان فرمایا ہے۔
- (۳) ملعون کا معنی ہے دور کیا ہوا اور قرآن مجید میں اس درخت کا اس طرح ذکر ہے کہ یہ تمام اچھی صفات سے دور کیا ہوا ہے۔

- (۴) ملعون کا معنی ہے مذمت کیا ہوا اور قرآن مجید میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔
  - (۵) ملعون سے مراد ہے اس کے کھانے والے ملعون ہیں۔ (ازاد المریر ج ۵ ص ۵۵، تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۶۱، مطبوعہ)
- اس کے بعد فرمایا ہم ان کو درخت زقوم سے ڈراتے ہیں اور ہمارا ڈرانا تو ان میں صرف بڑے طغیان کو بڑھا رہا ہے طغیان کا معنی ہم البقرہ: ۵۵ میں ذکر کر چکے ہیں۔

وَاذْقُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْ وَاِلٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلِیْسَ ط

اور یاد کیجئے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا،

قَالَ اسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي

اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے ۵ اس نے کہا اچھا دیکھ لے

كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَيْلٍ أَحَدَتَيْنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا حَتَمَ لَكَ ذُرِّيَّةٌ

جس کو تو نے لمحہ پر عنایت دی ہے۔ اگر تو نے مجھے نہ قسمت تک کی صحت دی تو میں اس کی اولاد کو ضرور غالبوں میں کروں گا

الْأَقْلِيلَ ۖ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ

سوا چند لوگوں کے ۶ فرمایا چلا جا! ان میں سے جنہوں نے تیری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے

جَزَاءُ مَوْفُورًا ۖ وَاسْتَفْزَزَ مِنْهُمُ بِصَوْتِكَ وَ

پوری پوری سزا ۷ تو ان میں سے جن کو اپنی آواز کے ساتھ بھلا مکتبہ پہلا دے اور

اجْلَبَ عَلَيْهِمْ مَخِيلَكَ وَرَجَلَكَ وَشَارَكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَ

ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ چڑھا ان کو دے، اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک

الْأَوْلَادِ وَعَدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَدُورًا ۖ إِنَّ عِبَادِي

ہو جا اور ان سے وعدے کر اور شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ جھوٹا ہے ۸ بے شک میں (پچھے)

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ ذِكْرًا ۖ رَبُّكُمْ الَّذِي

بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے آپ کا رب کا ذکر کافی ہے ۹ تمہارا رب وہ ہے جو

يُزَيِّجُ لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ

تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں جلاتا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو بے شک وہ تم پر

رَحِيمًا ۖ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا

بہت رحم کرنے والا ہے ۱۰ اور سمندر میں جب تم پر کوئی آفت آئے تو جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ سب تم کو بھلا نہیں مانتا

فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۖ

کے، پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے آئے تو تم نے ان سے اعراض کر لیتے ہو اور انسان بہت ناشکر ہے ۱۱

۱۱

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی کسی جانب دھکائے یا تمہارے اوپر پتھر برسائے

ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۝۶۱ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى

پھر تم اپنے لیے کوئی کارمازدہ پاؤ ۝ یا تم اس بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ (سمندری سفر) بھیج دے

فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ السَّمَاءِ فَيَكْشِفْكُمْ بِمَا كُفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا

پھر تم پر تندہیز ہوائ کے بجلا بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تم کو مرقن کر دے پھر تم ہمارے خلاف کوئی

لَكُمْ عَلَيْكُمْ بِهِ تَبِيعًا ۝۶۲ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ

چارہ جو ان کو ملے ملائہ پاسکو ۝ بے شک ہم نے آدَم کو فضیلت دی اور ان کو خشکی اور سمندر کی

وَالْبَحْرِ وَمَا زَكَّيْنَاهُمْ قَدْ أَطَّيَّبْتُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

سوریاں دیں اور ان کو طیب چیزوں سے زک دیا، اور ان کو ہم نے اپنی مخلوق میں سے بہت

تَفْصِيلًا ۝۶۳

سورن پر فضیلت دی ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد رکھیے! جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے ۝ اس نے کہا اچھا دیکھ لے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو نے مجھے روز قیامت تک کی مسلت دی، تو میں اس کی اولاد کو ضرور جہنم میں کر لوں گا سوا چند لوگوں کے ۝ فرمایا چلا جا ان میں سے جنہوں نے تیری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے پوری پوری سزا ۝ تو ان میں سے جن کو اپنی آواز کے ساتھ پھلسا سکا ہے، پھلسا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ چڑھائی کر دے، اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر اور شیطان ان سے جو بھی وعدے کرے وہ وہو کا ہو تا ہے ۝ بے شک میرے (سچے) بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہو گا اور آپ کے لیے آپ کا رب کلن کار سزا ہے ۝ (بنی اسرائیل: ۶۵-۶۶)

ان آیتوں میں جن امور کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تفسیر ہم حسب ذیل سورتوں میں بیان کر چکے ہیں:

البقرہ ۷: ۳-۳۰ الاعراف: ۲۵-۱۹ الحجر: ۳۳-۳۶

ان سورتوں میں جو مضمون بیان فرمایا ہے وہی سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں بھی بیان فرمایا ہے، البتہ بعض الفاظ مشکل ہیں اور بعض فقرے نقل تشریح ہیں جن کا ہم بطور ذیل میں بیان کر رہے ہیں:

مشکل الفاظ اور مفقود قہروں کی تشریح

آیت ۶۲ میں ایک لفظ ہے لاحسن کن حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کا معنی ہے میں ان پر ضرور غالب آ جاؤں گا، مجاہد نے کہا اس کا معنی ہے میں ان پر ضرور حاوی رہوں گا ابن زید نے کہا اس کا معنی ہے میں ان کو ضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کے معنی متعارف ہیں، یعنی میں ان کو بگاڑ کر اور بھلا کر بڑے اکھاڑ دوں گا یا ملیا میٹ کر دوں گا ایک قول یہ ہے میں جہل چاہوں گا ان کو لے جاؤں گا اور ان کو اپنے پیچھے پیچھے چلاؤں گا۔

آیت ۶۳ میں ایک لفظ ہے استفسز اس کا معنی ہے ان کو ڈرگا دے اور گمراہ اس کا اصل معنی ہے قطع کرنا جب کپڑاٹ جائے تو کہتے ہیں، تنفسز الشوب اس کا معنی ہے ان کو حق سے منقطع کر دے یہ امر عجیب ہے یعنی تو کسی شخص کو گمراہ کرنے پر قادر نہیں ہو گا اور کسی شخص پر تیرا تسلط اور اقتدار نہیں تو جوحی میں آئے کر۔

صوتہ: اپنی آواز کے ساتھ، ہر وہ شخص جو کسی کو اللہ کی معصیت کی طرف بلاتا ہے وہ شیطان کی آواز ہے، موسیقی، فحش گانے، ڈش، بی، وی، وی، سی۔ آرا اور ریڈیو کے رنگارنگ پروگرام یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں البتہ قرآن مجید اور احادیث کا بیان، دینی معلوماتی پروگرام اور فقہی مسائل کا بیان اور ملی اور بین الاقوامی خبریں اس سے مستثنیٰ ہیں۔

واجلب علیہم بخیلک ورجلک: اچلب کا معنی ہے ہانکنے والے کا کھینچنا، خیل کے معنی ہیں سوار اور راجل کے معنی ہیں پیادے۔

اس کا معنی ہے تم اپنے کرو فریب کے جس قدر چلے بھانے استعمال کر سکتے ہو کرلو، حضرت ابن عباس، مجاہد اور قتادہ نے کہا جو سوار اور پیادہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں قتل کرے، وہ اٹلیس کے سواروں اور پیادوں میں سے ہے، اور سعید بن جبیر اور مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جو سوار اور جو پیادہ اللہ کی معصیت میں سواری پر جائے یا پیدل جائے وہ اٹلیس کا سوار اور اس کا پیادہ ہے، اور وہ مال جو حرام ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو اور ہر وہ بچہ جو طواف سے پیدا ہو وہ شیطان کا ہے۔

وشارکھم فی الاموال والاولاد: لوگوں کے مال اور ان کی اولاد میں اپنے آپ کو شریک کر لے یعنی لوگوں کے اموال کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں خرچ کرادے، حسن نے کہا اس سے مراد وہ مال ہے جو لوگ ناجائز ذرائع سے حاصل کریں، اور حضرت ابن عباس نے کہا اس سے مراد ہے کفار کا کبیرہ، مسائبہ، وسیلہ اور حام کو حرام قرار دینا ان الفاظ کے معنی ہم المائدہ: ۱۰۳ میں بیان کر چکے ہیں) قتادہ نے کہا اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کو وہ بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے یہ اموال میں شرکت کی تفسیر ہے اور اولاد میں شرکت کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی نوعیت سے اولاد میں شیطان کا دخل ہو، مثلاً وہ اولاد ازنا ہو، حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد ہے ان کا اولاد کو قتل کرنا نیز ان سے روایت ہے اپنی اولاد کا نام عبدالحارث، عبدالعزی، عبدالمات اور عبد الشمس رکھنا ایک قول یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کفر میں ڈبو دینا، مثلاً ان کو سودی اور نصرانی بنادینا۔
- (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۲۶۰-۲۵۷، مکتوموہبہ دار الفکر بیروت)

میں کہتا ہوں کہ شیطان کی لوگوں کے اموال میں شرکت کا معنی یہ ہے کہ شیطان کے بھاننے سے لوگ چوری، ڈاکے، لوٹ مار اور ہتھوں کے ذریعہ مال بنائیں، رشوت لیں، سرکاری مال خوردہ رو کریں، سرکاری دفاتر سے تنخواہیں لیں اور کام نہ کریں، بغیر صلاحیت کے اور بغیر میٹ کے جعلی سندوں اور سفارش سے ملازمت حاصل کریں، چوہا بازی، ذخیرہ اندوزی، اور اسلگنگ کے ذریعہ مال کمائیں، شراب، ہیروئن، افیم اور چرس وغیرہ فروخت کریں، مفرحت اشیاء بنائیں اور منطقی

دو انیس فروخت کریں، دو نمبر مل جائیں، جعلی کرنسی کا کاروبار کریں، سود لیں، ملکی اور قومی سودوں میں کمیشن کھائیں، ناقص میزمل لگا کر لٹھ لٹکیں، سڑکیں اور پل بنائیں، کسی بڑے منصوبے کے لیے غیر مالک سے قرض لیں اور رقم کھاجائیں، قومی ضروریات کے لیے عوام سے پیسے لیں اور ہڑپ کر جائیں۔

اور اولاد میں شرکت کا یہ معنی ہے کہ لوگ شیطان کے ورغلانے سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دیں اور ان کو دینی اقدار نہ سکھائیں، ان کو مشنری اسکولوں میں پڑھائیں، جب بچے کی آنکھ کھلے تو اس کی نظر دُش کے پروکراموں پر ہو، وہ اپنے گھر سے ہی تمباکو نوشی سکھ لے اور باہر جا کر بیرونی کاغذی ہو جائے اس کو جو خانی میں بی بی جوئے اور مار پیٹ کی لت پڑ جائے، مارو حاضاً اور دیکھتی کی فلمیں دیکھ کر اور جنسی، بیجان خیر فلمیں دیکھ کر اس کو بھی ان کاموں کا شوق چرائے، مگر اس کے ماں باپ مرجائیں تو وہ اس قابل بھی نہ ہو کہ ان کی نماز جنازہ پڑھ سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے، ان کو ثواب پہنچا سکے، قبر پر جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے کیونکہ یہ سب تو اس کو مل باپ نے سکھایا ہی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے ○ (بنی اسرائیل: ۶۶)

اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں

ان چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید پر دلائل ذکر فرمائے ہیں اور اپنی قدرت، اپنی حکمت اور اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے سمندر کو تمہارے سفر کے لیے مسخر کر دیا کہ تم سمندر کی سفر کے ذریعہ دور دراز علاقوں میں جاسکو اور ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں سے واقف ہوں اور ان کی تہذیب اور تمدن سے آگاہ ہوں اور ان کی ضروریات سے مطلع ہو کر وہیں سامان تجارت لے جائیں اور اس طرح ان کی روزی اور معاش کا بندوبست ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور سمندر میں جب تم پر کوئی آفت آتی ہے تو جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں مابعد اللہ کے، پھر وہ جب تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم (اس سے) اعراض کر لیتے ہو، اور انسان بہت ناشکرا ہے ○ (بنی اسرائیل: ۶۷)

یعنی جب سمندری سفر میں تمہیں غرق ہونے کا شدید خطرہ لاحق ہو تا ہے تو اس وقت تم نہ کسی بت سے فریاد کرتے ہو نہ سورج اور چاند سے بلکہ اس حال میں تم صرف اللہ سے فریاد کرتے ہو اور جب اس حالت میں اللہ تعالیٰ تمہیں سمندر میں غرق ہونے سے بچا لیتا ہے اور تم خشکی پر سلامتی سے پہنچ جاتے ہو تو پھر تم اخلاص کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے سے اعراض کرتے ہو اور انسان بہت ناشکرا ہے۔

اس کی زیادہ تفصیل اور تحقیق ہم نے الانعام: ۲۴۳ اور یونس: ۲۳ میں بیان کر دی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی کسی جانب دھنسا دے یا تمہارے اوپر چھر برسائے، پھر تم اپنے لیے کوئی کار ساز نہ پاؤ ○ (بنی اسرائیل: ۶۸)

خسف اور خسوف کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا، کہا جاتا ہے عین من العین، خاسفہ چشمہ کیانی زمین میں دھنس رہا ہے، یعنی کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ خشکی میں آنے پر تم پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور تم کو خشکی کی کسی جانب زمین میں دھنسا نہیں دیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح اس پر قادر ہے کہ تم کو سمندر میں پیانی کے اندر

غرق کر دے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم کو زمین کے اندر دھنسا دے پھر جس طرح اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ زمین کے نیچے سے تم کو غدا میں جلا کر اسی طرح وہ اس پر بھی قادر ہے کہ زمین کے اوپر سے تم پر غدا نازل کرے اور تیز ہوا کے ساتھ تم پر ٹنگریاں برسائے اور پھر تم ان کو کئی مدت تک زندہ رکھ سکے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جنہیں دو بارہ (سندری سفر پر) بھیج دے، پھر تم پر تندو تیز ہواؤں سے جھک رہا ہے۔ تم کو غرق کر دے، پھر تم ہمارے خلاف کوئی چارہ جوئی کرنے والا نہ پاسکو ﴿یٰٰسرا نکل: ۴۹﴾

جب ایک بار انسان کو اللہ تعالیٰ کسی مصیبت سے نجات دے دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور دوبارہ ایسے برے کام نہ کرے جن کی وجہ سے اس پر وہ مصیبت آئی تھی اور اس بات سے بے خوف نہ ہو کہ اب دوبارہ اس پر وہ مصیبت نہیں آئے گی۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: بے شک ہم نے اولاد آدم کو فیلیسٹی دی اور ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دیں اور ان کو طب چیزوں سے رزق دیا اور ان کو ہم نے اپنی مخلوق میں سے سوسوں پر فیلیسٹی دی ہے (اسی انجیل: ۷۰)

انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجوہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات پر متحد و جوہ سے فعیلت عطا فرمائی ہے۔ اس فعیلت کی تمام وجوہ کا دراک تو بہت مشکل ہے تاہم مفسرین نے بعض اہم وجوہ کو فرمائی ہیں جن کا بیان درج ذیل ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے صرف انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، واذ قال ربك للملائكة اني جاعل فی الارض خلیفة (البقرة: ۳۰)

(۲) اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کے پہلے فرد کو فرشتوں سے زیادہ علم عطا فرمایا اور فرشتوں کو سجدہ کرایا (البقرہ: ۳۱-۳۲)
 (۳) تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا کیا اور انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، قرآن مجید میں ہے:
 قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأِئِمَّةُ إِنِّي جَعَلُوكُمْ آدَمَ فَسَجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ وَنُوحًا وَحُوطَ الْفُلِّ إِذْ جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَادِلِينَ (ص: ۷۷)
 کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔

(۴) اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا کہ حدیث میں ہے:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنے
بھائی کو مارے تو جہنم سے اجتناب کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوق میں سب سے اچھی دینت پر پیدا کیا ہے قرآن مجید میں ہے:
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝
بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی ساخت اور دینت پر پیدا کیا ہے۔
(التین: ۴)

(۶) ہر مخلوق کھاتے وقت اپنا سر جھکا کر کھاتی ہے اور اپنے منہ کو کھانے تک لے جاتی ہے اور انسان سر اٹھا کر کھاتا ہے اور کھانے کو اٹھا کر اپنے منہ تک لے جاتا ہے۔

(۷) انسان کو اللہ تعالیٰ نے بلند قامت بنایا ہے وہ سید عالم کما ہوتا ہے جب کہ باقی مخلوق جھک کر چلتی ہے یا زمین پر رینگتی

ہوئی جلتی ہے اور انسان سراٹھا کر چلا ہے۔

(۸) تمام مخلوق تین قسم کی قوتوں میں تقسیم ہے: (۱) قوت نشوونما (۲) قوت حواس اور قوت شہوانیہ (۳) قوت عقیدہ مکملہ۔ نباتت یعنی درختوں، پودوں میں صرف قوت نشوونما ہے، حیوانوں میں صرف قوت حواس اور قوت شہوانیہ ہے اور فرشتوں میں صرف قوت عقیدہ مکملہ ہے اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں قوتیں جمع کر دیں، اس میں قوت نشوونما بھی ہے اور قوت حواس اور قوت عقیدہ مکملہ بھی، لہذا انسان تمام مخلوق سے افضل ہے۔

(۹) جانوروں کے جسم میں اگر کوئی درد یا تکلیف ہو تو وہ کسی کو بتا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ادراک اور اظہار کی قوت عطا کی ہے اس لیے وہ اپنا حال بھی بتا سکتا ہے اور دوسروں کو حال بھی بتا سکتا ہے۔

(۱۰) انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھنے اور پینے کی صلاحیت عطا کی ہے وہ علوم و معارف پر مشتمل کتابیں لکھ سکتا ہے اور لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھ بھی سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

رَاقِبَةٌ يَاسْمِعُ رَبُّكَ الذُّلِّيَّ خَلَقَ ۝ خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ رَاقِبَةٌ ۝ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمْ ۝ (العلق: ۱-۵)

اپنے رب کے نام سے پڑھے جس نے پیدا کیا ۝ جس نے
انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ۝ آپ پڑھے، آپ کا
رب بہت کریم ہے ۝ جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا ۝ جس نے
انسان کو وہ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا

انسان کی یہ فضیلت فرشتوں کے علاوہ باقی مخلوق کی یہ نسبت ہے۔

(۱۱) اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عناصر اربعہ سے بنایا ہے اور یہ چاروں عناصر انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر دیے ہیں، یہ چار عناصر مٹی، ہوا، پانی اور آگ ہیں، مٹی کو انسان کے لیے فرش بنایا: جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا (البقرہ: ۲۲) ہوا کو اس لیے بنایا کہ انسان اس سے سانس لے سکے اور انسان کی بوکی ہوئی ابلج کی فسلوں میں وادوں کو موسیٰ سے الگ کر سکے، اور سمندری سفر میں اس کی ہوائی کشتیوں کو چلانے میں اپنا رول ادا کر سکے اور ہوا میں اس معمولہ سببوں کو اڑا کر لے جاتی ہیں۔ اور پانی اس لیے بنایا کہ وہ انسان کے پینے کے کام آئے اور اس کی زراعت اور کھیتی باڑی کے کام آئے اور سمندروں کو مسخر کیا ان سے ہم تازہ ترین مچھلی خوراک کے لیے حاصل کرتے ہیں اور ان سے قیمتی موتی حاصل کرتے ہیں اور کشتیوں اور جہازوں کے ذریعہ سمندری سفر کرتے ہیں، اور اب سمندر سے تیل بھی حاصل کیا جاتا ہے، اور آگ ہمارے کھانوں کو پکانے کے کام آتی ہے اور اسی نوع سے ایندھن کو دوسری قسمیں ہیں، تیل اور گیس وغیرہ جن سے موٹرز، ٹرینیں اور ہوائی جہاز چلائے جاتے ہیں اور اسی نوع سے سورج اور چاند ہیں جن سے ہم روشنی، حرارت اور دیگر توانائیاں حاصل کرتے ہیں اور ان عناصر اربعہ کے مرکبات ہیں مثلاً معدنیات، سونا، چاندی، لوہا، تانبا اور پتیل وغیرہ غرض پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فوائد اور منافع کے لیے مسخر کر دیا ہے۔

(۱۲) تمام موجودات میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ اور سب سے اکبر اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ سب سے اشرف اور اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب انسان ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور دماغ میں اس پر ایمان ہے اور اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہیں، پس واجب ہوا کہ اس عالم میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب انسان ہے اور اس کو یہ قرب اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان سے حاصل ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شک ہم نے انسان کو فضیلت دی۔

افضل ہیں۔

رسل ملائکہ کی عبادت البعہ پر فضیلت بلا تباہ ہے بلکہ بالبداعت ہے اور رسل بشر کی رسل ملائکہ پر فضیلت اور عبادت البعہ کی عبادت ملائکہ پر فضیلت حسب ذیل وجہ سے ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ تعظیم کریں، اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ادنیٰ اعلیٰ کو سجدہ کرے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم ادم الاسماء کلہا الا یہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی فرشتوں پر فضیلت اور علی برتری ثابت کی ہے اور وہ علی برتری کی وجہ سے تعظیم اور تکریم کے مستحق تھے۔

(۳) اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفٰی اٰدَمَ وَ نُوحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰہِیْمَ وَّ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ۝

نوح اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو منتخب فرمایا۔

(آل عمران: ۳۳)

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے اور ملائکہ بھی تمام جہانوں میں داخل ہیں لہذا ان پر بھی نبیوں کو فضیلت دی ہے۔

اور یہ بات غلطی نہ رہے کہ یہ مسئلہ غلطی ہے اور اس مسئلہ میں غلطی دلائل کافی ہیں۔

(۴) انسان میں شہوت اور غضب کے عوارض اور موافق ہیں اور اس کی طبعی حاجات ہیں جو اس کو علی اور عملی کمالات اور عبادت اور ریاضت سے مانع ہوتی ہیں اور فرشتوں کو نہ بھوک و پیاس ہے نہ شہوت اور غضب کے عوارض ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور عبادت سے انہیں کوئی چیز مانع نہیں ہے تو ان کا موافق کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنا تا فضیلت کا موجب نہیں ہے جتنا انسان کا ان عوارض اور موافق کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنا باعث کمال ہے۔

معتزلہ کے نزدیک فرشتے انبیاء سے افضل ہیں، ان کی دلیل یہ ہے قرآن مجید میں ہے:

عَلَّمَهُ شَدِیْدُ الْقُوٰی - (النجم: ۵۳)

اس سے ظاہر ہوا کہ فرشتہ معلم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے اور معلم معلم سے افضل ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتہ معلم نہیں ہے، معلم اللہ تعالیٰ ہے اور فرشتہ صرف مبلغ ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب فرشتوں اور انبیاء کا ذکر ہو تو پہلے فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے پھر انبیاء کا اور یہ فرشتوں کی نبیوں پر فضیلت کی دلیل ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ پہلے پیدا ہوئے تھے، افضلیت کی وجہ سے ان کا پہلے ذکر نہیں ہے۔ (شرح عقائد صفحہ ۷۷-۷۵ مطبوعہ کراچی)

یَوْمَ نَدْعُوْا کُلَّ اُنَاسٍ بِرَأْسِہٖمْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰتٰیَکُمُ الْکِتٰبَہُ

جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلا دیں گے، سو جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ

بیمینہ کاؤ لیک یقراء و ان کتبہم ولا یظلمون فیتلا ﴿۱﴾ و من

میں دیا جائے گا وہ اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے اور ان پر ایمان والوں کے برابر ہم نظر نہیں کیا جائے گا ﴿۱﴾ اور من

تبیان القرآن جلد ششم

كَانَ فِي هَذِهِ أَعْلَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْلَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝۵۰

اس دنیا میں اندھا سہ گامہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور صحیح راستے سے زیادہ ہٹکا ہوا ہوگا ۵ اور

إِنْ كَادُوا لَيُفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيتَ إِلَيْكَ لَتَفْتِنَنِي عَلَيْهَا

قریب تھا کہ وہ آپ کو اس چیز سے لغزش دے دیتے جس کی ہم نے آپ کو وحی فرمائی ہے اگر آپ اس وحی کے علاوہ کوئی اور

غَيْرُهُ ۖ وَإِذَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ۝۵۱ وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئِنَّاكَ لَقَدْ كِدْتِ

بات ہم پر لغزویں ادب یہ لوگ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے ۵ اور اگر بالفرض ہم آپ کو بات قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ

تَرَكُنَ الْيَوْمَ شَيْئًا قَلِيلًا ۝۵۲ إِنْ أَذَقْنَاكَ صَعْفَ الْحَيَوةِ وَصَعْفَ

آپ ان لحظہ حقیر اسامیٰ ہو جاتے ۵ تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دو گنا مزہ پکھاتے اور دو گنا مزہ

الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهَا نَصِيرًا ۝۵۳ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُّوكَ

موت کے وقت، پھر آپ ہمارے غلات اپنا کوئی مددگار نہ پاتے ۵ اور بے شک قریب تھا کہ وہ

مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا

اس زمین سے آپ کے قدم دو لگا دیں تا کہ آپ کو اس سے باہر کر دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت کم عرصہ

قَلِيلًا ۝۵۴ سَنَةً مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لُسْتِنَا

طیر ہوتے ۵ آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے تھے ان کے لیے بھی یہی دستور تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی

تَحْوِيلًا ۝۵۵ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ الشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَىٰ اللَّيْلِ وَ

ہیں پائیں گے ۵ آپ سورج اُٹھنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں، اور فجر کی نماز میں

قُرْآنَ الْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝۵۶ وَهِنَ اللَّيْلِ

قرآن پڑھیں، بے شک فجر کی نماز کے قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں ۵ اور رات کے کچھ حصے میں

فَتَهْتَدُ بِهِ نَافِلَةٌ لَّكَ ۖ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّشْهُودًا ۝۵۷

پھر کہ نماز پڑھیں، جو خصوصاً آپ کے لیے زیادہ ہے مغرب آپ کو آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا ۵

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ

اور آپ کہیے کہ میرے رب! مجھے جہاں بھی داخل کرے مجھے جہاں کے راستہ میں داخل کرنا اور مجھے جہاں سے بھی باہر لے جائے

وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿۷۹﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ

راستہ سے باہر لانا اور میرے لیے اپنے پاس سے وہ قلعہ عطا فرما جو میرا مددگار ہو ۷۹ اور آپ کہیے حق آیا

وَزَهَقَ الْبٰطِلُ اِنَّ الْبٰطِلَ كَانَ زَهُوًّا ﴿۸۰﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ

اور باطل ناپود ہو گیا اور بے شک باطل خرابی ناپود ہونے والا ۸۰ اور ہم قرآن میں

الْقُرْاٰنِ فَاٰهَوْشٰفًا وَّرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۰۱ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ

وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو ہوشیاروں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے سوا نقصان کے اور کچھ

الْاَخْسَارَ ﴿۸۰﴾ وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰی الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَابَ جَانِبًا ۝۱۰۲

زیادتی نہیں ہوتی ۸۰ اور جب ہم انسان کو نفع دیتے ہیں تو وہ روٹنے لگتا ہے اور ہماری طرف سے روٹتا ہے اور

اِذَا مَسَّهُ الشُّرْكٰنَ يُوَسْوِسُ ﴿۸۱﴾ كُلُّ لَغْوٍ يَّعْمَلُ عَلٰی شَاكِلَتَيْ طَرَفَيْهِ

جب اسے کوئی معصیت پہنچتی ہے تو ایسا ہوجاتا ہے ۸۱ آپ کہیے کہ ہر شخص اپنے اپنے لہجہ اور زبان کے مطابق عمل کرتا ہے، اور

اَعْلَمُوْا بَيْنَ هٰٓؤُلَآءِ سَبِيْلًا ﴿۸۲﴾

مسلمانو! تمہارا دلیب ہی خوب جانتا ہے کہ کن زیادہ ولایت ملے طریقہ یہ ہے ۸۲

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ ملا دیں گے، سو جن لوگوں کو ان کا عمل نامہ

ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے اور ان پر ایک حوالے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے

۸۰ (بنی اسرائیل: ۷۸)

قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا امام سے کیا مراد ہے؟

امام کا معنی ہے جس کی لوگ اقتداء کریں خواہ وہ لوگ ہدایت پر ہوں یا گمراہی پر، پس نبی اپنی امت کا امام ہے اور خلیفہ

اپنی رعیت کا امام ہے اور قرآن عظیم مسلمانوں کا امام ہے اور مسجد کا امامہ شخص ہے جو مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔

اس آیت میں امام کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) ابوہریرہؓ نے حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ امام سے مراد عام ہے خواہ وہ امام ہدایت ہو یا امام

ضلالت۔

(۲) عطیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اس سے مراد ان کے اعمال ہیں۔

(۳) حضرت انس بن مالک نے کہا اس سے مراد ان کے نبی ہیں۔

(۴) مکر مرنے کہا اس سے مراد ان کی کتاب ہے۔

پہلے قول کی بناء پر کہا جائے گا: ہر مومن کے متبعین! اے عیسیٰ کے متبعین! اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متبعین اور کہا جائے گا: ہر گمراہوں کے متبعین! اور دوسرے قول کی بناء پر کہا جائے گا: اے وہ لوگو! جنہوں نے فلاں فلاں کام کیے، اور تیسرے قول کی بناء پر کہا جائے گا: اے امت موسیٰ! اے امت عیسیٰ! اے امت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور چوتھے قول کی بناء پر کہا جائے گا: اے اہل انجیل! اے اہل انجیل! اے اہل القرآن۔

(زاد المسرج ۵ ص ۶۵-۶۴ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۳۰ھ)

(۵) اس سے مراد ہر شخص کا عمل عام ہے، اس کی تائید میں یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کا عمل عام ہے اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا جسم ساتھ ساتھ ہاتھ کا کر دیا جائے گا اور اس کا چہرہ سفید کر دیا جائے گا اور اس کے سر پر چھتکے ہوئے موتیوں کا تاج پہنایا جائے گا وہ اپنے اصحاب کے پاس جائے گا وہ اس کو دور سے دیکھ کر کہیں گے: اے اللہ! ہم کو بھی ایسا کر دے! اور ہم کو اس میں برکت دے، حتیٰ کہ وہ شخص ان کے پاس پہنچ کر کہے گا: خوش خبری ہو، تم میں سے ہر شخص کو یہ درجہ ملے گا اور ہر باکفر تو اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا اور اس کا جسم حضرت آدم کی صورت کے مطابق ساتھ ساتھ ہاتھ کا کر دیا جائے گا اور اس کو ذلت کا ایک تاج پہنایا جائے گا اور اس کے اصحاب اس کو دور سے دیکھ کر کہیں گے، ہم اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ اس کو ہمارے پاس نہ لانا جب وہ ان کے پاس آئے گا وہ کہیں گے: اے اللہ! اس کو ذلیل کر دے گا اللہ تم کو دور کر دے تم میں سے ہر شخص کو یہ درجہ ملے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۶۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۹۰، مسند ابویوسفی رقم الحدیث: ۱۶۳۳، المستدرک ج ۲ ص ۲۳۲)

لیتہ الاولیاء ص ۱۵

علامہ ابو عبد اللہ مالک قرطبی نے مزید چند اقوال نقل کر رکھے:

(۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے ہر زمانہ کا امام مراد ہے، ہر شخص کو اپنے زمانہ کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا اور اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ، پس کہا جائے گا: آؤ اے ابراہیم کے متبعین، آؤ اے موسیٰ کے متبعین، آؤ اے عیسیٰ کے متبعین، آؤ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متبعین، پس اہل حق اپنے اعمال نامے اپنے دائیں ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہوں گے اور کہا جائے گا: اے شیطان کے متبعین آؤ اے گمراہوں کے متبعین، امام ہدایت اور امام ضلالت۔

(اس حدیث کا کتب معتدہ میں کوئی نام نشان نہیں ہے۔)

(۷) ابو عبیدہ نے کہا امام سے مراد انہی تہذیب ہیں، لوگوں کو اس امام کے ساتھ پکارا جائے گا جس کے مذہب کی وہ دنیا میں پیروی کرتے تھے، کہا جائے گا: اے حق! اے شافعی! اے معتزلی! اے قدری، وغیرہ وغیرہ۔

(۸) ابوسبیل نے کہا یہ کہا جائے گا: روزہ دار کہیں ہیں، نمازی کہیں ہیں، دف بجانے والے کہیں ہیں، چٹل خور کہیں ہیں۔

(۹) حضرت ابو ہریرہ نے کہا ائیل الصدقہ کو صدقہ کے باب سے نکارا جائے گا اور ائیل جہاد کو باب جہاد سے۔

(۱۰) محمد بن کعب نے کہا یا مہمہم کا معنی ہے یا مہاتمہم اور امام، ام کی جمع ہے، یعنی لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا اور اس کی تین ملکیتیں ہیں (۱) حضرت عیسیٰ کی وجہ سے (ب) حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے (ج) اولاد اور ناکور سواکی سے بچانے کے لیے۔

یہ قول اس حدیث صریح کے خلاف ہے:

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے آباء کے ناموں سے پکارے جاؤ گے تو اپنے اچھے نام رکھو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۸۸، امام ابوداؤد نے کہا یہ حدیث مرسل ہے)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا اور ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا پھر کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۱۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۳۵)

یہ پوری بحث تبيان القرآن ج ۳ ص ۳۹۵ میں مذکور ہے۔

امام کی تفسیر میں صحیح محمل

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ نے کہا ان تمام اقوال میں ہمارے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ امام سے مراد ہے جس کی لوگ دنیا میں اقتداء کرتے تھے اور جس کی پیروی کرتے تھے کیونکہ عربی میں امام کا لغت استعمال اسی کے لیے ہوتا ہے جس کی اقتداء اور پیروی کی جائے اور جو لفظ جس معنی میں زیادہ مشہور ہو کلام اللہ کی توجیہ اسی کے مطابق کرنی چاہیے۔

(جامع البیان ج ۵ ص ۱۵۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

مفسر کے نزدیک امام کی وہی تفسیر صحیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے امام سے مراد اعمال تامہ ہے جس کو ہم نے سنن ترمذی کے حوالے سے بیان کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے بعد کسی قول کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے مگر آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور (صحیح اراستے سے زیادہ بیکار ہو گا) (بنی اسرائیل: ۷۲)

کافروں کا دنیا اور آخرت میں اندھا ہونا

اس آیت کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے جو شخص دنیا میں اس کی معرفت سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے اندھا رہے گا۔

(۲) حسن نے کہا جو شخص دنیا میں اپنے کفر سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا کیونکہ دنیا میں اس کی توجہ قبول ہو سکتی ہے آخرت میں اس کی توجہ قبول نہیں ہو سکتی۔

(۳) جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیات سے اندھا رہا تو آخرت کی نشانیوں جو اس سے غیب ہیں وہ ان سے زیادہ اندھا ہو گا۔

(۴) ابن الانباری نے کہا جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے دنیا میں اندھا رہا جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں کشتیوں کو چلا رہا ہے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے زیادہ اندھا ہو گا۔

(۵) ابو بکر راقی نے کہا جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اندھا رہا وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت سے اندھا رہے گا۔

(۶) عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اللہ تعالیٰ نے ولقد کرمنا بنی آدم، الا یہ میں اپنی جن نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انسان ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کے حق کی معرفت میں اندھا رہا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا تو وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قرب سے اندھا رہے گا۔

(۷) ابو یعلیٰ فارسی نے کہا آخرت میں زیادہ اندھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں اس کے اندھے پن سے نکلنے کی ایک راہ تھی کہ وہ دلائل سے غور و فکر کر کے حق کو قبول کر لیتا اور آخرت میں اس کے اندھے پن سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(۸) آخرت میں اندھے پن سے نہ نکلنے کا معنی یہ ہے کہ آخرت میں ثواب کے حصول اور عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

(۹) ابن الانباری نے کہا آخرت میں اس کا اندھا پن اس لیے زیادہ ہو گا کہ دنیا میں اس کی گمراہی دن بہ دن بڑھتی گئی اور آخرت میں وہ ان تمام گمراہیوں کا مجموعہ اور مجموعہ ہو گا۔

(۱۰) جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اندھا رہا وہ آخرت میں جنت کے راستے سے اندھا رہے گا۔

(زاد المسیر ص ۵۶۶-۶۵، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

(۱۱) جو شخص دنیا میں بصیرت سے اندھا ہو گا وہ آخرت میں بصارت سے اندھا ہو گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
ضَنْكًا وَتَعْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ۝ قَالَ
رَبِّ لِمَ حَسَرْتَنِيْٓ أَعْمَى ۖ وَقَدْ كُنْتُ سَمِيعًا ۚ
قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ۝ (۱۲۶-۱۲۴)

جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں
گزرنے کی اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں
گے ۝ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں
اٹھایا ملائکہ میں تو نے کچھ نہ دیا تھا اسی طرح وہ اپنا بھی
تھا میرے پاس میری آیات آئیں تھیں تو نے ان کو بھلا دیا سو
اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا ۝

ہم قیامت کے دن ان کو حد کے بل اٹھائیں گے وہ اس
وقت اندھے ہو گئے اور ہرے ہوں گے ملائکہ کاٹھکانہ دوزخ
ہے جب بھی وہ آگ بجھنے گئے گی ہم اس کو بھڑکائیں گے ۝

وَتَعْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ
عُمًى ۚ وَ يُكْتَبُ لَهُمْ سِتْرٌ لَّهُمْ جَهَنَّمَ كُلًّا
خَشِيَ زَنْجَنُهُمْ ثَمَّ أَعْرَضُوا ۚ (بنی اسرائیل: ۶۷)

سو آخرت میں کافروں کا اندھا ہونا ان کی سزا میں بلور زیادتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور قریب تھا کہ وہ آپ کو اس چیز سے لغزش دے دیتے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی
فرمائی ہے تاکہ آپ اس (وحی) کے علاوہ کوئی اور بات ہم پر گھڑیں اور تہیہ لوگ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیں ۝ اور اگر
(بالغرض) ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تمہارا سلاسل ہو جاتے ۝ تو اس وقت ہم آپ کو دنیا

کی زندگی میں دگنمازہ چکھاتے اور دگنمازہ موت کے وقت، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی ہمد گار نہ پاتے ○

(نہی اسرائیل: ۷۵-۷۳)

کفار کی فرمائشوں کے متعلق اقوال

ان آیات کے شان نزول میں حسب ذیل روایات ہیں:

(۱) عطائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ثقیف کوفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنا ہمیں ایک سال تک لات کی عبادت کرنے دیں اور ہماری ہوا دی کو بھی اسی طرح حریم ہندیں جس طرح مکہ حرم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو انہوں نے اپنے سوال پر بہت اصرار کیا اور کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ عرب والوں کو ہماری فضیلت کا علم ہو جائے، اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ عرب کہیں کہیں گے کہ آپ نے ان کو وہ چیز دے دی جو ہمیں نہیں دی، تو آپ یہ کہیں کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور ان کے دلوں میں طبع آگئی۔

(۲) عطیہ نے حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا ہمیں ایک سال کی مہلت دے دیں، پھر ہم اسلام لے آئیں گے اور اپنے بھائیوں کو توڑ دیں گے سو آپ کو انہیں مہلت دینے کا خیال آیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(۳) قتادہ نے کہا ایک رات قریش نے غلطی میں آپ سے ملاقات کی صبح تک آپ سے باتیں کرتے رہے اور آپ کی بہت تعظیم و تکریم کرتے رہے، قریب تھا کہ آپ بعض چیزوں میں ان کی موافقت کر لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔

(۴) زجاج نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان غلاموں اور پس ماندہ طبقوں کے لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیجئے، ان سے ہمیز بکریوں کی بو آتی ہے، تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں اور آپ کی باتیں سن سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ ان کی باتیں سنی جائے ہو سکتا ہے اس سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔

(ازاد المسیح ج ۵ ص ۶۸-۶۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت قدم رکھنے کی توجیہ مہلت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر (بظہر من) ہم آپ کو عبادت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا نکل ہو جاتے ○

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت اس موقع کی ہے جب آپ نے ان کی باتوں کے جواب میں سکوت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو خوب جاننے والا ہے۔

ابن الانباری نے کہا غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے اور باطن میں مشرکین کا فضل ہے اور اصل میں معنی اس طرح ہے کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو اپنی طرف مائل کر لیتے، اور آپ کی طرف اپنی خواہشوں کو منسوب کر دیتے، جن کو آپ پسند کرتے تھے، اور جب التماس اور اشتہاد کا خطرہ نہ ہو تو فضل کو قائل کے فیر کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جیسے کوئی شخص دوسرے سے کئے لگتا ہے آج تو اپنے آپ کو قتل کر دے گا اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے، لگتا ہے آج تو ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے تیرا دشمن تجھے قتل کر دے گا۔ (ازاد المسیح ج ۵ ص ۶۸ مطبوعہ بیروت)

التفسیری نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کی موافقت کرنے کا بالکل خیال نہ تھا اور اس آیت کا معنی یہ ہے

کہ اگر بالفرض آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تا تو آپ ان کی موافقت کی طرف میلان کر لیتے، لیکن اللہ کا فضل آپ کے شامل حال رہا اور آپ نے ایسا بالکل نہیں کیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں لیکن اس آیت میں امت کے لیے یہ تعریض ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کوئی شخص مشرکین کے احکام کی طرف ہرگز مائل نہ ہو، پس نسبت آپ کی طرف ہے اور مراد آپ کی امت ہے۔

(المباح لاحکام القرآن ج ۱ ص ۲۶۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

آپ کو دگنا مزہ چکھانے کی توجہ دیت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنا مزہ چکھاتے اور دگنا مزہ موت کے وقت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں لیکن اس آیت میں تعریض ہے اور آپ کی امت کو ذرا یاد کیا ہے تاکہ مومنین میں سے کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شرائع میں کسی مشرک کی طرف مائل نہ ہو۔ (زاد المرید ص ۶۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر یہ فرض محال آپ کفار کی خواہشوں کو مان لیتے اور ان کی طرف مائل ہونے کا ارادہ کر لیتے اور اس اقدام کی وجہ سے آپ اس عذاب سے دھکے عذاب کے سحق ہوتے جو کسی مشرک کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں دیا جاتا ہے، اور اس عذاب کو دگنا کرنے کا سبب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو ان کے گنہگار بہت بڑے ہوں گے اور ان گناہوں کی سزا بھی بہت بڑی ہوگی۔ اور اس کی نظیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرماتا ہے:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يَمَّاكُ وَتَحْتَ يَمَّاكُ حَتَّىٰ تَمْسِيَنَ يَضَعَفَ لَهَا الْعَذَابُ وَتَضَعُفِينَ
اے نبی کی بیویو! تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب
کرنے کی اے دہرا ہر عذاب دیا جائے گا۔

(الاحزاب: ۳۰)

مکرمین عصمت انبیاء کے اعتراضات اور ان کے جوابات

ان آیتوں کی وجہ سے مکرمین عصمت انبیاء علیہم السلام نے متعدد اعتراضات کیے ہیں ہم ان کے اعتراضات کو مع جوابات کے پیش کر رہے ہیں:

(۱) آیت ۷۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر افتراء پانڈھنے کے قریب تھے اور اللہ تعالیٰ پر افتراء پانڈھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ میں مبتلا ہونے کے قریب تھے، عصمت کے خلاف تب ہو تا جب آپ فتنہ میں مبتلا ہو جاتے۔

(۲) آیت ۷۴ کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا اور آپ کی حفاظت نہ کرتا تو آپ مشرکین کے دین اور مذہب کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں لولا کا معنی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز کی نفی کی بناء پر دوسری چیز کا ثبوت ہو، جیسے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، عمر ہلاک نہیں ہوتے اس لیے کہ علی موجود تھے اسی طرح اس آیت میں ہے اگر اللہ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا تو آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے اور چونکہ اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اس لیے آپ ان کی طرف کچھ بھی مائل نہیں ہوئے۔

(۳) آیت ۵۵ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بت دیا کہ عذاب کی وعید سنائی ہے، اور اگر پہلے کوئی حرم نہ ہو تو عذاب کی وعید سننا مناسب نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معصیت سے ڈرانا اور دھمکانا معصیت کے اقدام کو مستلزم نہیں ہوتا، جیسا کہ حسب ذیل آیات میں ہے:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ
الْوَيْسِينَ ۝ (المائدہ: ۳۶-۳۷)

اور اگر (بفرض حال) یہ ہم پر کوئی بات کہہ دیتے تو ہم یقیناً
ان کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے ۝ پھر ہم ان کی شرگ کاٹ دیتے ۝

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ۚ
(الزمر: ۶۵) جلتے گا۔

اگر (بفرض حال) آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔

وَلَا تُطِيعِ الْكَاذِبِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۚ
اور آپ کا فرسوں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔

(الاحزاب: ۳۸)

اللہ کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آزمائشوں میں کامیابی

ان آیتوں میں ان مصائب اور آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے جو کئی برسوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آرہے تھے، شرکین مکہ سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو دین اسلام کی دعوت سے باز رکھیں اور کسی نہ کسی طرح آپ کے استقلال اور عزم و ہمت میں کچھ چٹک اور نرمی پیدا کریں، اور اگر آپ بالکل ان کے ہم توانہ ہوں تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ آپ ان کے باطل خداؤں کی خدمت نہ کریں، اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر قسم کے ہتھکنڈے استعمال کیے، آپ کو سہو زر کے لالچ بھی دئے، عرب کی خوبصورت دو شیرازوں کی پیش کش بھی کی، دھمکیاں بھی دیں، معاشی دباؤ بھی ڈالا، تین سال تک شعب ابوطالب میں محصور کر دیا اور باہر سے ٹلہ پیچھے پر پابندی لگا دی، آپ اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کی انتہاء کر دی اور آپ کے ساتھ وہ سب کچھ کر ڈالا جو آپ کے عزم اور حوصلہ کو پست کرنے کے لیے کیا جاسکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام امتحانوں میں آپ کو کامیاب اور سرخرو رکھا، شرکین طرح طرح کی ترغیبات سے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کوئی انسان خواہ وہ کتنی بڑا کہیں نہ ہو وہ صرف اپنی ذاتی طاقت کے بل بوتے پر باطل کی قوتوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا، جب تک اللہ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو انسان کبھی امتحان اور کسی آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہجرتہ حوصلہ اور عزم و استقلال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باطل کے ان تمام طوفانوں کے سامنے حق و صداقت کے مسلک پر پابندی طرح سے رہے اور کوئی بڑی سے بڑی آزمائش کا ایلا ب بھی آپ کو اپنی جگہ سے سر موٹا نہیں سکا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک قریب تھا کہ وہ اس زمین سے آپ کے قدم ڈگمگائیں، تاکہ آپ کو اس سے باہر کر دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت کم عرصہ ٹھہرا ہے ۝ آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے تھے، ان کے لیے بھی یہی دستور تھا اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے ۝ (بنی اسرائیل: ۷۷-۷۸)

فتح مکہ سے قرآن مجید کی پیش گوئی کا پورا ہونا

آیت ۷۶ کے تفسیر میں دو قول ہیں، لکھنے والے کہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ

کیا اور اگر وہ ایسا کرتے تو پھر ان کو مصلحت نہ دی جاتی، یعنی وہ بھی مکہ میں نہ رہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنے سے روک دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو مکہ سے نکلنے کا حکم دیا۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے جانے کے بعد یہ بہت کم عرصہ مکہ میں رہ سکے، حتیٰ کہ جبکہ بدر میں کئی مشرکین مارے گئے اور کئی قید ہو گئے پھر آٹھ سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پھر یہ بھی بہت کم عرصہ مکہ میں ٹھہرائے، شروع میں تو یہ صرف ایک وجہ کی معلوم ہوتی تھی، مگر تقریباً نو سال کے عرصہ کے بعد یہ پیش گوئی حرف بہ حرف صادق ہو گئی، اس سورت کے نازل ہونے کے ایک سال بعد ہی مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا اور اس کے آٹھ سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتحانہ شلن سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور پھر دو سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جزیرہ عرب میں کوئی مشرک اور بت پرست نہیں رہے گا اور سرزمین حجاز مشرکین کے وجود سے پاک کر دی گئی اور اب تک حرم کی حدود میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکا، مشرکین نے مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گوارہ نہ کیا تھا لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد آپ اور آپ کے پیروکار مکہ معظمہ پر قابض ہو گئے اور مشرکین کو قیامت تک کے لیے مکہ مکرمہ سے نکل دیا گیا اور یوں قرآن مجید کی یہ پیش گوئی نہایت آب و تاب سے پوری ہو گئی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اللہ تعالیٰ کے دستور کے موافق ہونا

اس آیت کی تفسیر میں دو سرائقول یہ ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو ہودنے آپ سے حسد کیا اور انہیں آپ کا قریب ناگوار ہوا، انہوں نے آپ سے کہا: اے ابوالقاسم! انبیاء علیہم السلام تو صرف شام میں بھیجے گئے تھے اور وہی مقدس سرزمین ہے اور وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے، اگر آپ شام چلے گئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی پیروی کریں گے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ملک شام جانے سے آپ کو صرف دو میوں کا خوف ملنے ہے، اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دو میوں سے حفاظت کرے گا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چند میل دور تک روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ تک پہنچ گئے اور آپ کے اصحاب بھی وہاں جمع ہو گئے اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے شام کی طرف جانے کا عزم کر لیا ہے، کیونکہ آپ اس پر حلیص تھے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جائیں، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ واپس مدینہ لوٹ آئے۔

پہلے قول کی تفسیر یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے اور دوسرے قول کی تفسیر یہ آیت مدینہ ہے اور سلاقول راجح ہے کیونکہ یہ سورت مکی ہے۔ اس آیت کے مکی ہونے پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے: اور یہ ملک قریب تھا کہ وہ اس زمین سے آپ کے قدم ڈگمگائیں تاکہ آپ کو اس سے نکل باہر کریں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ نے آپ کو مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور ایک اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو مکہ سے باہر نکل دیا تھا:

وَكَايَتَيْنِ قَوْمٍ قَرِيبَةٍ هِيَ أَقْدَمُ لِقَاؤَهُمْ قَوْمٌ يَكْفُرُونَ
الْحَقُّ أَخْبَرَ بَعْضَكَ أَهْلَكَ كُنْهُمْ فَلَا تَأْسِرْ لَهُمْ ۝
کتنی ہی ان بستیوں کو جو آپ کی اس بستی سے زیادہ طاقت
ور تھیں جس نے آپ کو نکل باہر کیا تھا ہم نے ان بستی والوں
کو ہلاک کر دیا، اور ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ (محمد: ۱۳)

سورہ بنی اسرائیل کی زیرِ تفسیر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین آپ کو مکہ سے نہیں نکال سکتے تھے، اور سورہ محمد کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا اور یہ واضح تھا کہ یہ ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے نکالنے کی وجہ سے مکہ سے نہیں نکلے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا آپ اس حکم کی تعمیل میں مکہ سے باہر آئے، اور سورہ محمد میں جو فرمایا ہے اس بستی نے یا اس بستی والوں نے آپ کو نکال دیا یہ اسناد ظاہری اور صوری اعتبار سے ہے، کیونکہ بظاہر مکہ کے مشرکین نے آپ کو نکالا تھا اور حقیقتاً آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے باہر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عہدہ بھی مسترد ہی ہے کہ نبی کو وطن میں اس کے مخالفین اس کو وطن سے ہجرت پر مجبور کر دیتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد نبی فاتحانہ شہن سے وطن لوٹا ہے اور اس کے مخالفین کو شکست فاش ہو جاتی ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی اور پھر مصر واپس آئے اور آپ کے دشمن فرعون اور قبطیوں کو شکست فاش ہوئی، اسی طرح آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کی اور پھر فاتحانہ شہن سے مکہ واپس آئے اور قیامت تک کے لیے مشرکین کا مکہ میں ٹھہرنا ممنوع ہو گیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے کہ جس قوم نے اپنے نبیوں کو قتل یا جلا وطن کیا پھر وہ قوم اپنے وطن میں زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکی، پھر اتنا وہ عذاب الہی بھی ہلاک کر دی گئی جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، یا اس کی دشمن قوم کو اس پر مسلط کر دیا گیا جیسے بنی اسرائیل یا اس قوم کو خود اس نبی یا اس کے پیروکاروں نے مغلوب کر دیا جیسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو مغلوب کر دیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ سورج دھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور فجر کی نماز قائم کریں، بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز پڑھیں، جو خصوصاً آپ کے لیے زیادہ ہے، عقیقہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا (بنی اسرائیل: ۷۹-۷۸) **دلوک کا معنی**

علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ دلوک کا معنی ہے سورج کا غروب کی طرف مائل ہونا، دلوک کا لفظ دلوک سے بنا ہے اس کا معنی ہے ہتھیلیوں کو ملنا جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے تو لوگ ہتھیلیوں کو مالتے ہوئے دلوک کے سورج کی طرف دیکھتے ہیں۔ (المفردات ج ۱ ص ۲۲۹-۲۲۸، مطبوعہ مکتبہ زوار معینی کہ مکرمہ ۱۳۸۸ھ)

ابو عبیدہ نے کہا آفتاب کے نصف النہار سے زوال سے لے کر غروب کی طرف میلان تک کو دلوک کہتے ہیں، زجاج نے کہا نصف النہار سے میلان بھی دلوک ہے، اور غروب کی طرف میلان بھی دلوک ہے، ملازمی نے کہا کلام عرب میں دلوک کا معنی زوال ہے، اسی لیے جب سورج نصف النہار سے زائل ہو اس کو بھی دلوک کہتے ہیں اور جب وہ افاق سے زائل ہونے لگے اس کو بھی دلوک کہتے ہیں۔ (ازاد السیرج ص ۷۲-۷۱)

پانچ نمازوں کی فرضیت

دلوک کی تفسیر میں مفسرین کے دو قول ہیں، حضرت ابن مسعود نے کہا اس سے مراد غروب آفتاب ہے، حضرت ابن عباس کا ایک قول بھی اسی طرح ہے، فرما "اور ابن جریج بھی یہی قول ہے، مگر اس کے دلائل قوی نہیں ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ دلوک سے مراد سورج کا نصف النہار سے زائل ہونا ہے، یہ حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور حسنؓ، جحشؓ، سعید بن جبیرؓ، ابو العالیہؓ، مجاہدؓ، عطاء مجید بن عمیرؓ، قتادہؓ، شفاکؓ، مقاتلؓ اور الامازیریؓ کا قول

ہے۔

اس قول کی دلیل یہ ہے:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے منتخب کردہ اصحاب کی دعوت کی پھر سورج کے نصف النہار سے زوال کے وقت وہ باہر آئے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر آئے اور فرمایا اے ابو بکر باہر آؤ اور وہ دلوک شمس کا وقت تھا۔

حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس جبریل علیہ السلام دلوک شمس کے وقت آئے، جب سورج نصف النہار سے زائل ہو چکا تھا اور مجھے ظہر کی نماز پڑھانی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورج نصف النہار سے زائل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی اور یہ آیت تلاوت فرمائی: **ناقم الصلوٰۃ لعلو کلہ الشمس۔**

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۵۷۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ کی طرف مکتوب لکھا کہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج نصف النہار سے زائل ہو جائے اور عصر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج صاف اور سفید ہو جائے اور چلتا نہ پڑا ہو، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج غروب ہو جائے اور عشاء کو اس وقت تک موخر کرو جب تک کہ تم کو تینونہ آنی ہو۔ اور صبح کی نماز اس وقت پڑھو جب ستارے ظاہر ہوں اور ان کا چال بتا ہو۔

(موطا امام مالک رقم الحدیث ۷، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۴۰ھ)

اللازمی نے کہا جب دلوک شمس سے مراد زوال شمس سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہو گا تو اس میں ظہر اور عصر داخل ہوگی، اس کے بعد فرمایا رات کے اندھیرے تک اس میں مغرب اور عشاء داخل ہیں پھر فرمایا وقرآن الفجر اس میں فجر کی نماز آگئی، اس طرح یہ آیت پانچوں نمازوں کو شامل ہو گئی۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۷۲)

اوقات نماز کے متعلق احادیث اور مذاہب

غسق البیلا کا معنی ہے رات کی سیاہی اور اس کا اندھیرا اور جب رات کی سیاہی اور اندھیرا چھا جائے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اب ہم ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں کے متحب اوقات احادیث کی روشنی میں ذکر کر رہے ہیں:

اس رتبہ کا اتفاق ہے کہ جب آفتاب نصف النہار سے زائل ہو جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جب تک اصلی سایہ نکل کر ہریخ کا سایہ ایک مثل شکل رہے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کا یہی نظریہ ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک دو مثل سائے تک ظہر کا وقت ہے، ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بیت اللہ کے پاس جبریل نے دو دن نماز پڑھائی پہلے دن ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب زوال کا سایہ تسمہ کے برابر تھا، پھر عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہریخ کا سایہ ایک مثل شکل ہو گیا، پھر مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج غروب ہو گیا اور جب روزہ دار روزہ افطار کر لیتا ہے، پھر آپ نے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب شفق غائب ہو جاتی ہے (غروب آفتاب کے بعد کچھ دیر تک سفیدی رہتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں) پھر صبح کی نماز اس وقت پڑھی جب فجر روشن ہو گئی اور جب روزہ دار کے لیے عمری کا وقت

تیم ہو جاتا ہے اور آپ نے دوسرے دن ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا جس وقت پہلے دن عصر کی نماز پڑھی تھی اور دوسرے دن عصر کی نماز اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا تھا پھر مغرب اپنے اول وقت میں پڑھی اور عشاء اس وقت پڑھی جب تنہا رات گزر گئی اور دوسرے دن صبح اس وقت پڑھی جب سفیدی پھیل گئی پھر جبریل نے میری طرف التفات کر کے کہا یا محمد! یہ آپ سے پہلے نبیوں کی نمازوں کا وقت ہے اور نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۹، معنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۸۸، مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۱۷۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۳۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۲۷۵۰، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۹۰۷۵۲، المستدرک رقم الحدیث: ۹۸۳، سنن کبریٰ رقم الحدیث: ۳۶۵، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۲۸)

امام ابوحنیفہ کی طرف سے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ امامت جبریل کی یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ لیکن اس میں ایک مثل سائے کے وقت عصر پڑھنے کا ذکر نہیں ہے یہ الفاظ صرف ترمذی، ابوداؤد اور نسائی کی روایت میں ہیں اور بخاری اور مسلم کی روایت ان کی روایت پر مقدم ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ دوسرے دن ایک مثل سایہ ہونے کے بعد اس وقت ظہر پڑھی جس وقت پہلے دن عصر پڑھی تھی اس لیے یہ حدیث ان احادیث سے منسوخ ہے جن میں ذکر ہے کہ عصر کا وقت ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وقت الظہر مالم یحضر العصر ظہر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہو۔ (صحیح مسلم باب اوقات الصلوٰۃ رقم الحدیث: ۱۳۶۰، ۷۷۱)

نیز قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّقْشُورًا (النساء: ۱۰۳)

یعنی ہر نماز کا لگ بھگ وقت ہے اور ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں نہیں پڑھی جاسکتی سو یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے اس لیے لائق استدلال نہیں ہے۔

امام ابوحنیفہ کے موقف پر دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، موذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا ٹھنڈا وقت ہونے دو، اس نے پھر اذان دینے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا ٹھنڈا وقت ہونے دو، اس نے تیسری بار اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا وقت ہونے دو حتیٰ کہ سلیابیوں کے برابر ہو گیا اور آپ نے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کے سانس سے ہے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۸۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۸۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۵۸۱، ۷۷۱)

یہ حدیث دو وجہوں سے امام اعظم کے مسلک پر دلالت کرتی ہے اولاً یہ کہ آپ نے ایک مثل سائے کے بعد اذان دینے کی اجازت دی، اور نماز جبریل اس کے کچھ دیر بعد پڑھی اس سے ثابت ہوا کہ ظہر کا وقت ایک مثل سائے کے بعد بھی رہتا ہے، ثانیاً اس وجہ سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گرمی کی شدت ایک مثل سائے کے بعد کم ہوتی ہے اور متعدد احادیث مجموعہ سے ثابت ہے آپ نے فرمایا گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔

دوسری حدیث یہ ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوال آفتاب کے بعد انسان کا سایہ اس کے طول کے برابر ہو جائے تو ظہر کا وقت ہو تا ہے جب تک عصر کا وقت نہ آجائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۲۰، ۷۱۳، ۷۱۶)

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ ایک مثل سائے کے بعد ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا۔

اور تیسری حدیث یہ ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، پہلی انہوں کی یہ نسبت تمہارا زمانہ عصر سے غروب آفتاب تک ہے، اہل تورات کو تورات دی گئی اور وہ ظہر تک عمل کرنے کے بعد تھک گئے انہیں ایک ایک قیراط دیا گیا پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی انہوں نے عصر تک عمل کیا یہ پھر تھک گئے انہیں ایک ایک قیراط دیا گیا پھر ہمیں قرآن دیا گیا اور ہم نے غروب آفتاب تک عمل کیا ہم کو دو دو قیراط دیئے گئے، تو تورات اور انجیل والوں نے اعتراض کیا: اے اللہ! تو نے ان کو دو دو قیراط دیئے اور ہم کو ایک ایک قیراط دیا حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا میں نے تمہاری اجرت سے کچھ کم کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، فرمایا یہ میرا فضل ہے جسے چاہے زیادہ عطا کروں۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۵۷، مسند احمد رقم الحدیث: ۴۵۰۸، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۵۶۵)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اہل انجیل جنہوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا تھا ان کے کام کا وقت مسلمانوں کے کام کے وقت کی یہ نسبت زیادہ تھا کیونکہ مسلمانوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا تھا اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ظہر کا وقت دو مثل سائے تک ہو تب ظہر کا وقت عصر سے زیادہ ہو گا اور اگر ظہر کا وقت ایک مثل سائے تک ہو تو عصر کا وقت ظہر کے برابر یا زیادہ ہو جائے گا۔

عصر کا وقت بھی اسی اختلاف پر متعین ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عصر کا وقت ایک مثل سائے سے شروع ہو گا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک دو مثل سائے سے شروع ہو گا۔

اور مغرب کا وقت سب کے نزدیک غروب آفتاب کے بعد شروع ہو گا اور شفق کی سفیدی غائب ہونے تک رہے گا جب بالکل اندھیرا پھیل جائے اور یہ وقت ہر موسم میں ایک گھنٹہ اشارہ منٹ تک رہتا ہے، ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد افاق پر دکھائی دیتی ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سرخی کے غائب ہونے کے بعد سفیدی چھا جاتی ہے اور شفق سے مراد یہ سفیدی ہے اور جب یہ سفیدی بھی غائب ہو جائے اور بالکل اندھیرا چھا جائے تو پھر عشاء کا وقت ہو تا ہے۔

عشاء کے وقت کی ابتداء اسی اختلاف پر مبنی ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سرخی غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو تا ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک غروب آفتاب کے بعد سرخی ظاہر ہوتی ہے اور اس کے بعد سفیدی پھیلتی ہے اور اس کے غائب ہونے کے بعد عشاء کے وقت کی ابتداء ہوتی ہے، اور عشاء کا مستحب وقت آدمی رات تک ہے اور عشاء پڑھنے کا جواز طلوع فجر تک ہے۔

فجر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہو تا ہے جب فجر صادق طلوع ہوتی ہے اور محرمی کھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور

طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے، جب ریل نے دوسرے دن آپ کو اس وقت نماز پڑھائی تھی جب خوب سفیدی پھیل گئی تھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسی وقت فجر کی نماز پڑھنا مستحب ہے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اول وقت میں صبح کی نماز پڑھنا مستحب ہے، امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ حدیث ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صبح کی نماز کو سفیدی میں پڑھو اس سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۵۵۵ مسند حمیدی رقم الحدیث: ۳۰۹۹، معنی ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۲۱ مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۵، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۲۰۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۲۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۷۷۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۴۸۸۹، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۲۸۵)

اس آیت میں فرمایا ہے آپ فجر کی نماز پڑھیں بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات کے اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ ان سے سوال کرتا ہے حالانکہ اللہ کو ان کا خوب علم ہوتا ہے، فرماتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں ہم ان کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کر آئے تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۸۷، سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۷۶۰)

تہجد کا معنی

آیت ۱۷۷ میں فرمایا ہے اور آپ رات کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز پڑھیں۔ ابن قیم نے کما تہجدت کا معنی ہے میں بیدار ہوا، ہجد کا معنی ہے سونا اور باب متعل کا خلاصہ ہے سب ماخذ اس لیے تہجد کا معنی ہے نیند کو زائل کرنا، اگر انسان رات کو جاگ رہا ہو اور پھر نماز پڑھے تو یہ تہجد نہیں ہوگی، نیند سے اٹھ کر نماز پڑھے تو تہجد ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور آپ رات کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز پڑھیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر انسان ساری رات جاگ کر نفل پڑھتا رہے تو وہ تہجد نہیں ہے، تہجد کی نماز تہذیب ہوگی جب وہ عشاء پڑھ کر سو جائے، پھر تہجد کے لیے بیدار ہو اور نماز پڑھے۔

تہجد کی رکعات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ شمول وتر تہجد کی مختلف رکعات مروی ہیں، امام بخاری نے حضرت عائشہ سے سات اور نو رکعات کو روایت کیا ہے، بخاری نے زیادہ رکعات کو بیان کیا ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ نے تہجد کی تیرہ رکعات پڑھیں اور طلوع فجر کے بعد دو رکعت سنت فجر پڑھیں، ان مختلف روایات میں تطبیق یہ ہے کہ آپ نے اوائل عمر میں زیادہ رکعات پڑھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب آپ بن ریدہ ہو گئے تو رات کو سات رکعات پڑھتے تھے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ امت کے لیے توسع اور آسانی ہو اور جو شخص اپنی قوت، حالت اور وقت کی گنجائش کے اعتبار سے ان رکعات میں سے جتنی رکعات پڑھے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پائے گا، ہر حال آپ نے شمول وتر تہجد کی کم سے کم سات رکعات پڑھی ہیں اور زیادہ سے زیادہ تیرہ رکعات پڑھیں ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت دونوں کے لیے تہجد نفل ہے، لیکن نفل کی حیثیت میں فرق ہے

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جو زی متوفی ۵۵۹ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ رات کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز پڑھیں جو خصوصاً آپ کے لیے نفل ہے۔

نفلت میں نفل کا معنی ہے جو اصل پر زائد ہو، اور تہجد کے زائد ہونے کے متعلق دو قول ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ آپ پر جو نمازیں فرض تھیں یہ ان پر زائد ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تہجد کی نماز آپ پر فرض ہے اور آپ پر رات میں قیام کرنا فرض کر دیا گیا تھا۔

(۲) ابو امامہ، حسن اور مجاہد نے کہا: تہجد کی نماز فرض پر زائد ہے اور خود فرض نہیں ہے، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے، مجاہد نے کہا جو تکہ آپ اپنی اگلی اور پچھلی زندگی میں مغفور ہیں تو جو چیز بھی آپ کے فرائض پر زائد ہو وہ آپ کے لیے نفل اور فضیلت ہے اور آپ کے غیر کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔

بعض اہل علم نے کہا کہ تہجد کی نماز ابتداء میں آپ پر فرض تھی، پھر آپ کو اس کے ترک میں رخصت دی گئی اور تہجد کی نماز آپ کے لیے نفل ہو گئی، ابن الانباری نے اس میں دو قول ذکر کیے ہیں۔

(۱) مجاہد نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل پڑھتے تھے تو اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ نوافل سے آپ کی مغفرت ہوگی، کیونکہ آپ کی مغفرت کلی کا تو پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے، جب کہ آپ کا غیر جب نفل پڑھتا ہے تو وہ یہ امید رکھتا ہے کہ ان نوافل سے اس کے گناہ مٹ جائیں گے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوافل حاجت سے زیادہ ہیں اور آپ کے غیر کے لیے نوافل اس کی حاجت کے مطابق ہیں، کیونکہ اس کو اپنے گناہوں کی مغفرت کی حاجت ہے اور وہ ان نوافل سے عذاب کے دور ہونے کی توقع رکھتا ہے۔

(۲) آپ کی امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے تہجد نفل ہے، اس آیت میں ہر چند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن اس خطاب میں آپ کی امت بھی داخل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد اس لیے نفل ہے کہ اس سے آپ کے درجات بلند ہوں اور اللہ کے ساتھ آپ کے قرب میں اضافہ ہو اور آپ جو استغفار فرماتے ہیں اس کا بھی یہی محل ہے، اور امت کے لیے تہجد اس لیے نفل ہے کہ تہجد کے ذریعہ ان کے گناہ معاف ہوں۔

(زاوالسیر ج ۵ ص ۷۷-۷۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۸۰ھ)

امام خوالد بن محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تہجد کی نماز خصوصیت سے آپ کے لیے زائد (نفل) ہے، اس کی توجیہ میں مجاہد نے خوبصورت بات کہی ہے: اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے خلاف اولی کاموں کی مغفرت فرمادی ہے، اس لیے آپ فرائض کے علاوہ جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ گناہوں کے مٹانے کے لیے نہیں ہوتیں، کیونکہ اول تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ آپ معصوم ہیں اور امت کی تبلیغ اور تشریع کے لیے اور اعلیٰ میں ان کے لیے نمونہ فراہم کرنے کے لیے آپ نے بعض اوقات جو بظاہر خلاف اولی کام کیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مغفرت فرمادی ہم نے ان کاموں کو بظاہر خلاف اولیٰ کہا ہے اس لیے کہ یہ کام حقیقت میں فرائض نبوت سے ہیں، مثلاً ایک موقع پر آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیایا بظاہر خلاف اولیٰ ہے لیکن حقیقت میں فرائض نبوت سے ہے کیونکہ آپ کا مقصد یہ بتانا تھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز ہے، اور ان کاموں میں بھی آپ کو فرائض کا جبر ملے گا ہمارے حق میں یہ خلاف اولیٰ ہیں اور آپ کے حق میں فرائض نبوت سے

ہیں) تو امام رازی فرماتے ہیں آپ کا نوافل پڑھنا تکفیر ذنوب کے لیے نہیں ہے بلکہ درجات میں زیادتی اور کثرت ثواب کے لیے ہے، اس وجہ سے نوافل آپ کے حق میں زاد مکہ ہیں، اس کے برخلاف امت کے گناہوں میں اور انہیں ان گناہوں کے کفارہ کی اعتقاد ہے، اس سے معلوم ہوا کہ تہجد اور اس نوع کی دیگر عبادات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوافل اور زاد مکہ ہیں اور آپ کے غیر کے حق میں نفل اور زاد مکہ نہیں ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تہجد خصوصاً آپ کے لیے نفل ہے۔ علامہ آلوسی نے بھی یہی لکھا ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۸۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ روح المعانی ج ۱۵ ص ۲۰۱) علامہ بدر الدین عینی اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہی لکھا ہے (عمدة القاری ج ۷ ص ۲۱۵ فتح الباری ج ۳ ص ۳)

یہ کہنا صحیح نہیں کہ آپ پر تہجد فرض ہے

بعض علماء نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا کہ آپ پر باقی پانچ نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز زاد مکہ فرض ہے اور یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے یعنی باقی امت پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ تاویل دو وجہ سے بعید ہے اولاً اس لیے کہ فرض پر نفل کا اطلاق صحیح نہیں ہے اور اگر یہ اطلاق مجازاً ہو تو بلا ضرورت ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۲۰ مسند احمد ج ۵ ص ۳۱۵) اور حدیث قدسی میں ہے: (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) یہ (عدد) پانچ نمازیں ہیں اور (اجراً) پچاس نمازیں ہیں اور میرے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۹) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۳) ان حدیثوں میں یہ تصریح ہے کہ صرف پانچ نمازیں فرض ہیں تو پانچ نمازوں پر ایک زاد مکہ نماز کیسے فرض ہو سکتی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۷۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے پھر تہجد کی فرضیت پانچ نمازوں کی فرضیت سے منسوخ کر دی گئی۔

(فتح الباری ج ۳ ص ۲۳ مطبوعہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

حافظ بدر الدین عینی فرماتے ہیں: پہلے رات کو قیام کرنا فرض تھا اور جب پانچ نمازیں فرض ہو گئیں تو تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، جیسے زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد ہر قسم کے صدقہ کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا اور ہر مضان کے روزوں نے ہر قسم کے روزوں کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ (عمدة القاری ج ۷ ص ۹۸۹ مطبوعہ مصر ۱۳۳۸ھ)

اس مسئلہ کی زیادہ تفصیل اور تحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۳-۴۰-۳ میں کی ہے، وہیں بھی مطالعہ فرمائیں۔

مقام محمود کی تحقیق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔

مقام محمود کی تفسیر میں چار قول ذکر کیے گئے ہیں: (۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ عطا فرماتا (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد کا جہنم عطا فرماتا (۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے شفاعت کا اذن عطا فرماتا (۴) اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھانا (یہ قول مخصوص ہے)۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۲۸۰-۲۷۶) شفاعت کبریٰ کے متعلق احادیث

شفاعت کبریٰ سے مراد وہ شفاعت ہے جو سب سے پہلی شفاعت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ محبوں کا حساب شروع کرے،

اس دن اللہ تعالیٰ اس قدر جلال میں ہو گا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ جب خوف زدہ ہوں گے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اذن شفاعت دے گا یہی مقام محمود ہے کہ جو کلام کوئی نہ کر سکے گا آپ قیامت کے دن وہ کلام کریں گے اور تمام اولین اور آخرین آپ کی تعریف اور تحسین کریں گے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے، ہر گروہ اپنے نبی کی پیروی کرے گا وہ کہیں گے اے فلاں شفاعت کیجئے، حتیٰ کہ شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی، یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۱۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۸۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا: عسیٰ ان یبہشک ربک مقام محموداً آپ نے فرمایا یہ شفاعت ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۱۸، مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۳، دلائل النبوة للسیوط ج ۵ ص ۳۸۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا: عسیٰ ان یبہشک ربک مقام محموداً آپ نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔

(مسند احمد رقم الحدیث: ۶۶۹۰، طبع دار الفکر، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۷۰۷) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج قریب آ جائے گا حتیٰ کہ لوگوں کے آدمے کانوں تک پہنچ جائے گا وہ اسی حال میں ہوں گے پھر حضرت آدم سے فریاد کریں گے، پھر حضرت موسیٰ سے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آپ شفاعت کریں گے تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے، پھر آپ جا کر جنت کے دروازے کے حلقہ کو پکڑیں گے پس اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا اور تمام اہل محشر آپ کی تعریف اور تحسین کریں گے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۱۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۰۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۸۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ دریای موجوں کی طرح بے قرار ہوں گے، پھر وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے، وہ کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ وہ ظلیل الرحمن ہیں پھر لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ وہ اللہ کے کلیم ہیں، پھر لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ وہ اللہ کی پسندیدہ روح اور اس کا کلمہ ہیں پھر لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں لیکن تم پر لازم ہے کہ تم (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جاؤ، پھر وہ میرے پاس آئیں گے پس میں کہوں گا کہ میں اس کے لیے ہوں، پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو میرے لیے اجازت دی جائے گی اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد سے ایسے کلمات ڈالے جائیں گے جو اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہیں اور میں ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور اللہ کے لیے سجدہ میں گر جاؤں گا پھر کہا جائے گا: محمد! اپنا سرا اٹھائیے، آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی اور سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا اور آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، میں کہوں گا: میرے رب! میری امت، میری امت، آپ سے کہا جائے گا آپ جائیے اور روزِ خ سے ان کو نکال لیجئے جن کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہو، پس میں جاؤں گا اور اسی

طرح کروں گا پھر میں واپس آکر ان ہی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور پھر اللہ کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا پھر کہا جائے گا: محمد! اپنا سراٹھائیے اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی اور سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، میں کہوں گا: میرے رب! میری امت! میری امت! پھر کہا جائے گا: آپ جانئے اور جس کے دل میں ایک جو یا رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکل لیجئے، پھر میں سہ بارہ آکر ان ہی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا پھر اس کے لیے سجدہ میں گر جاؤں گا پھر کہا جائے گا: اے محمد! اپنا سراٹھائیے اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، پس میں کہوں گا: میرے رب! میری امت! میری امت! پس اللہ فرمائے گا آپ جانئے جس کے دل میں ادنیٰ، ادنیٰ، ادنیٰ رائی کے درجہ کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکل لیجئے پس میں جاؤں گا اور اپنا کروں گا پھر میں جو حق می جاؤں گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا پھر اللہ کے لیے سجدہ میں گر جاؤں گا پس کہا جائے گا: اے محمد! اپنا سراٹھائیے اور کہیے شجاعے گا اور سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، میں کہوں گا: میرے رب مجھے اس شخص کے لیے اجازت دیجئے جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو پس وہ فرمائے گا میری عزت اور میرے جلال اور میری کبریائی اور میری عظمت کی قسم! جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو میں اس شخص کو دوزخ سے نکل لوں گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۰۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۳۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۴۳۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۳۳)

قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اقسام

نقاش نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین قسم کی شفاعت کریں گے: ایک شفاعت کبریٰ ہے، دوسری دخول جنت کے لیے شفاعت کریں گے اور تیسری گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے شفاعت کریں گے، اور ابن عساکر نے کہا مشہور صرف دو قسمیں ہیں شفاعت عامہ اور گنہگاروں کو دوزخ سے نکالنے کے لیے شفاعت اور یہ شفاعت دیگر انبیاء علیہم السلام کے علاوہ علماء بھی کریں گے۔

قاضی عیاض نے کیا قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانچ قسم کی ہوگی: (۱) شفاعت عامہ (۲) ایک مردہ کو بغیر حلیب کے جنت میں داخل کرنے کے لیے شفاعت (۳) آپ کی امت میں سے جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کے سختی تھے پھر ان کے لیے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ (۴) جو گنہگار دوزخ میں داخل ہو چکے تھے پھر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام، ملائکہ اور بعض نیک مسلمانوں کی شفاعت سے دوزخ سے نکل دیئے جائیں گے (۵) اہل جنت کے درجات میں اضافہ کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ (۱) الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۷۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ

حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا کی کہ اس دعوت کامل اور اس کے بعد کھڑی ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں بلند درجہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے تو اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۷۸۳)

قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا
مقام محمود کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو قیامت کے دن حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور فخر میں، اور میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہو گا اور فخر میں، اللہ ش۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۸۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۰۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۶۴۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۲۵)

۱۲۵، المستدرک ج ۲ ص ۳۵، دلائل النبوة للسیوطی ج ۲ ص ۳۶۳، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۳۳۸، معصف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۶۰، مسند احمد

ج ۵ ص ۳۸

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے مسلمانوں کو نکلا جاتا

یہ مقام محمود کا غیر معنی ہے، اور اس کے متعلق ہم شفاعت کبریٰ کے زیر عنوان احادیث ذکر کر چکے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر اپنے ساتھ بٹھانا

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

مجاہد نے یہ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا اس کو امام ابن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ نے روایت کیا ہے: (جامع البیان ج ۲ ص ۱۵۳) اس کی تویل محل نہیں ہے، کیونکہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اسے ان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ وہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا چاہتا تھا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی توحید کو، اس کی قدرت اور اس کے کمال کو اور اس کے تمام افعال حکموں کو پچایا جائے، اور اس نے اپنے لیے عرش کو پیدا کیا اور اس پر مستوی ہوا، بغیر اس کے کہ عرش اس کا مکان ہو یا وہ عرش کوس کر رہا ہو، وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہوا اور تمام مخلوق میں کوئی چیز اس کے مماثل نہیں ہے، اور اس تقدیر پر برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بٹھائے یا عرش پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہو تا ہے یا کھڑا ہو تا ہے یا بیٹھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عبادت کی صفت سے نکل گئے اور ربوبیت کی صفت میں داخل ہو گئے، بلکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مخلوق پر شرف و عزت اور وجاہت کو ظاہر کرتا ہے۔

(الجامع لا حکام القرآن ج ۱ ص ۱۸۰، موطاء دار الفکر ج ۲ ص ۱۵۱ھ)

یہ صرف مجاہد کا قول ہے، اس کے متعلق کوئی صحیح، حسن، یا ضعیف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے اور نہ اس کی تائید میں مجاہد اور تابعین سے کوئی اثر یا قول مروی ہے، امام ابن جریر اور علامہ قرطبی نے اس پر زور دیا ہے کہ اس کی مخالفت میں کوئی حدیث یا صحابہ اور تابعین کا کوئی قول نہیں ہے اور نہ یہ محل ہے لیکن صرف اتنی ہی بات سے یہ قول ثابت نہیں ہو گا جب تک کہ اس کی تائید میں کوئی حدیث یا اثر نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کہیے اے میرے رب! تو مجھے جہنم بھی داخل کرے مجھے سچائی کے راستے میں داخل کرنا اور تو مجھے جہنم سے بھی باہر لائے سچائی کے راستے سے باہر لانا اور میرے لیے اپنے پاس سے وہ غلہ عطا فرما جو میرا

مددگار ہو (بنی اسرائیل: ۸۰)

داخل صدق اور مخرج صدق کی تفسیر میں متعدد اقوال

اس آیت کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ میں تھے پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا

اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یعنی مجھے صدق کے ساتھ مدینہ میں داخل فرما اور صدق کے ساتھ مدینہ سے باہر لا۔
 (۲) عوفی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ مجھے قبر میں چٹائی کے ساتھ داخل فرما اور چٹائی کے ساتھ قبر سے باہر لا۔
 (۳) قتادہ نے حسن سے روایت کیا ہے کہ مجھے صدق کے ساتھ مکہ میں داخل فرما اور صدق کے ساتھ مکہ سے باہر لا،
 آپ مکہ سے مشرکین سے بے خوف ہو کر نکل آئے اور پھر فاتحانہ شلن سے مکہ میں داخل ہوئے۔
 (۴) مجھے زندگی کے تمام امور میں، سفر میں اور حضر میں جہاں بھی داخل فرما چٹائی کے ساتھ داخل فرما اور جہاں سے بھی باہر لائے چٹائی کے ساتھ باہر لا۔ (ازاد المسیرج ۵ ص ۷۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۳۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشاو ہے: اور آپ کہیے کہ حق آیا اور باطل نابود ہو گیا اور بے شک باطل تھا بھی نابود ہونے والا

(بنی اسرائیل: ۸۱)

جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کریں یا اس کی محصیت پر مبنی ہوں ان کو توڑنے کا وجوب

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے گرد ۱۲۳ ایک سورتہ پڑھتے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چمڑی تھی آپ وہ چمڑی ان جوں پرارتے ہوئے فرماتے: جسا، الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۰۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۳۳)
 اس آیت میں شرکین کے جوں کو توڑنے اور دیگر جوں کے توڑنے کی دلیل ہے، آج کل کی ثقافت میں مختلف جانوروں کے خوبصورت مجسمے بنا کر گھروں میں زینت اور ڈیکوریشن میں کے طور پر رکھے جاتے ہیں یہ جائز نہیں اور ان مجسموں کو توڑنا واجب ہے، اسی طرح لہو و لعب کے وہ تمام آلات جو دین اور عبادت سے غافل کرنے والے ہوں اور ان میں نیکی اور خیر کا کوئی پہلو نہ ہو ان کو توڑنا واجب ہے، اسی طرح جی، وی، اور وی، سی، آر پر اگر صرف فلمیں اور موسیقی کے پروگرام سے اور دیکھے جائیں تو ان کا توڑنا بھی واجب ہے اور اگر ان کے ذریعہ صرف خبریں، دینی اور معلوماتی پروگرام دیکھے اور سنیں جائیں تو ان کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس زمانہ میں ایسا ہولناکت مشکل ہے، ریڈیو اور آڈیو کیسٹ کا بھی یہی حکم ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے بقدرہ و قدر میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیوں کا گھسالانے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے اذان دینے کا حکم دوں، پھر ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر دیکھوں کہ کون لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۴۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۵۵، سنن النسائی رقم الحدیث: ۸۳)
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے گھروں کو آگ لگانے کا ارادہ فرمایا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کرنے کا سبب ہو اس کو ضائع کر دینا چاہیے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے گھر کے صحن میں ایک پردہ لٹکایا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردہ کو پھاڑ دیا، پھر میں نے اس کے دو گدسے بنالے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۴۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۵۵، سنن ابوداؤد، فتح الباری، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۴۳، ۶۵۵)
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہر اس چیز کو توڑ ڈالتے تھے جس میں

تصویری ہوئی ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۵۴)

ان دونوں حدیثوں میں یہ دلیل ہے کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو اس کو توڑ دینا واجب ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم میں ابن مریم نازل نہ ہو جائے جو عدل اور انصاف سے حکم دیں گے، وہ صلیب توڑا لیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور اس قدر مل دیں گے کہ اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۶۷، ۶۷۶۸، ۶۷۶۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۲۳۳)

حضرت یحییٰ علیہ السلام صلیب کو توڑوا لیں گے اس میں بھی یہ دلیل ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی معصیت پر مبنی ہو اس کو

توڑنا واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو مومنین کے لیے شفاء اور رحمت ہے اور ظالموں

کے لیے سوائقصال کے اور کچھ زیادتی نہیں ہوتی (بنی اسرائیل: ۸۲)

قرآن مجید کا روحانی امراض کے لیے شفاء ہونا

قرآن مجید روحانی امراض کے لیے بھی شفاء ہے اور جسمانی امراض کے لیے بھی شفاء ہے۔

قرآن مجید کا روحانی امراض کے لیے شفاء ہونا اس طور پر ہے کہ روحانی امراض یا تو عقائد فاسدہ ہیں یا اعمال فاسدہ ہیں، عقائد فاسدہ میں سے دہریت کا عقیدہ ہے کہ اس جہان کا کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، اور شرک کا عقیدہ ہے کہ اس جہان کے بہت پیدا کرنے والے ہوں، اور بت پرستی کا عقیدہ ہے اور انکار نبوت کا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے کا عقیدہ ہے یہ تمام عقائد خراب اور فاسد ہیں اور قرآن مجید میں ان کے خلاف قوی دلائل قائم کیے ہیں جس سے شرک اور بت پرستی کی تصحیح ہو جاتی ہے، اسی طرح خراب اور فاسد اعمال میں مثلاً زنا کرنا، عمل قوم لوط کرنا، شراب پینا، بھوکھلنا، قرآن مجید نے ایسے تمام کاموں کی خرابی اور قیامت بیان کی، ان کاموں پر دنیا اور آخرت کا شمارہ بیان کیا اور ان کے مقابلہ میں نیک کاموں کی دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان کی ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں میں غیر اخلاقی کاموں کی عادت اور ان سے محبت ہے، جیسے تکبر، حسد، حرص، بخل اور ظلم وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان اخلاقی عیوب کی برائی کو واضح کیا ہے اور ان کے مقابلہ میں تواضع، لوگوں کی بھلائی چاہنا، قناعت، ستمت اور عدل وغیرہ کی دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس طرح وعظ اور نصیحت فرمائی ہے اور دلوں میں اس طرح خوف خدا بھیلیا ہے جس سے دلوں پر جو معصیت کا گنگ چڑھا ہوا ہے وہ دھل کر صاف ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے محبت جاتی رہتی ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاح شخص کے دل میں نورانیت ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں نیک کام کرنے کے خیال آئیں اور برے کاموں سے اس کا دل متنفر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں نورانیت ہے اور اس کا دل اور دماغ صحت مند ہے اور بیمار نہیں ہے اور اس میں روحانی امراض نہیں ہیں۔

قرآن مجید کا جسمانی امراض کے لیے شفاء ہونا

جسمانی امراض کے لیے قرآن مجید کے شفا ہونے پر حسب ذیل احادیث دلالت کرتی ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب عرب کے کسی قبیلہ میں گئے، اس قبیلہ کے لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، اسی دوران اس قبیلہ کے سردار کچھوے ڈنک مارا، ان لوگوں

نے ان صحابہ سے کہا کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس دو ایسے یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی تھی، ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک کہ تم اس کی اجرت نہیں دو گے، تو انہوں نے صحابہ کے لیے بکریوں کا ایک ریوڑ لے کر آیا پھر (ایک صحابی نے) سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس پر اپنے ٹھوک کی جھینٹیں ڈالیں وہ تندرست ہو گیا، پھر وہ (شہدے بکریاں لے کر آئے، صحابہ نے کہا تم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں، انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ ہنسے اور فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ دوسری روایت رقم الحدیث: ۵۷۳ میں ہے: الفاظ ہیں: صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! اس شخص نے کتاب اللہ کی اجرت لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو، ان میں سب سے زیادہ اجرت کی مستحق اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۶۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۶۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۱۵۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۰۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی اس مرض میں آپ اپنے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے تھے، اور جب آپ زیادہ بیمار ہو گئے تو میں پڑھ کر دم کرتی تھی، اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیرتی تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت حاصل ہو، ابن شہاب نے کہا آپ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۵۱، مسوط امام رقم الحدیث: ۵۸۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۲۹، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۲۹۱۳)

نشرہ اور مریضوں پر دم کرنے کا حکم

نشرہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو لکھا جائے یا قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی جائے، پھر اس کو پانی میں ڈھال دیا جائے، پھر وہ دھواں مریض کو پلایا جائے یا مریض کے جسم پر لگایا جائے، سعید بن مسیب نے اس کو جائز کہا اور جلیحد اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشرہ کے متعلق پوچھا کیا

آپ نے فرمایا یہ عمل شیطان سے ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۶۸)

حافظ ابن عبد البر نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کی تاویل یہ ہے کہ اگر ایسی چیز کو پڑھ کر دم کیا جائے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو اور اس میں غیر شرعی کلمات ہوں تو پھر وہ عمل شیطان سے ہے۔

حضرت عوف بن مالک ابجدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کرتے تھے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا تم جو دم کرتے ہو وہ جھوٹا پیش کر دو، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک کی کلمات نہ ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۰۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع فرمایا، پھر عمرو بن حزم کی آل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ! ہمیں ایک دم آتا ہے جس سے ہم بچھو کے ذک کا علاج کرتے تھے، اور اب آپ نے دم کرنے سے منع فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے

دم مجھ پر پیش کرو، پھر آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔
تعویذ لکھنے کا حکم

امام مالک نے کتاب تعویذ لکھنے سے یہ ارادہ نہ ہو کہ اس سے نظر نہیں لگے گی یا کوئی بیماری نہیں ہوگی تو تعویذ لکھنا جائز ہے، کسی بھی تندرست آدمی کے گلے میں تعویذ لکھنا جائز نہیں ہے، اور کسی معیبت کے نازل ہونے کے بعد گلے میں تعویذ لکھنا جائز ہے، جبکہ اس تعویذ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے ہوئے ہوں اور اس موقع پر تعویذ لکھایا جائے کہ اس سے معیبت ٹل جائے گی اور شفا حاصل ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غیہ میں ڈر جائے تو وہ یہ کہے:

اعوذ بکلمات اللہ العظامہ من غضبہ
 وسوء عقابہ ومن شر الشیاطین وان کے شرے اور ان کے حاضر ہونے سے اللہ کے کلمات نامہ کی بحضرون۔
 پناہ میں آتا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو اپنے سمجھ دار بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور سمجھ بچوں کے گلے میں یہ کلمات لکھ کر رکھ دیتے تھے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۹۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۲۸، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۳۹، مسند احمد ج ۲ ص ۱۸۱، کتاب الدعا للبرانی رقم الحدیث: ۷۰۸۶، المستدرک ج ۳ ص ۵۳۸، کتاب الاسماء والصفات ج ۱ ص ۳۰۳)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے گلے میں کسی چیز کو لٹکایا وہ اسی کے سپرد کیا جائے گا (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۷۲) اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی ام ولد کے گلے میں ایک تعویذ لٹکایا وہ اودھکا تو سختی سے پکڑ کر اس کو کھینچا اور کاٹ دیا اور کہا ابن مسعود کی آل شرک سے مستغنی ہے اور کما تعویذ، دم اور تولد شرک ہیں (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۹) ان سے پوچھا تو لہ کیا ہے انہوں نے کہا عورت کا اپنے خاوند کی محبت حاصل کرنے کے لیے دم کرنا، ان تمام کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسے دم اور تعویذ پر محمول ہیں جو زمانہ جاہلیت میں کیے جاتے تھے اور ان کا اعتقاد تھا کہ یہ ان کو بچائیں گے اور بڑا اور نصیبت کو ان سے دور کر دیں گے، اور حضرت ابن مسعود نے اس تعویذ پر رد کیا ہے جس میں قرآن کریم کے الفاظ نہ ہوں اور وہ کلموں اور جادو گروں کے الفاظ سے ماخوذ ہوں، کیونکہ قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا خواہ اس کو گلے میں لٹکایا جائے یا نہ لٹکایا جائے شرک نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے جس نے کسی چیز کو لٹکایا وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا تو جس نے قرآن مجید کو اپنے گلے میں لٹکایا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس کو کسی اور کے سپرد نہیں کرے گا کیونکہ قرآن سے شفا حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے اور اسی کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۲۸۸-۲۸۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

قرآن مجید کی آیات سے دم کرنے اور تعویذ لکھنے کے جواز میں ہم نے یوں ۵۷ میں بہت تفصیل سے بحث کی ہے۔

ظالموں کے لیے قرآن مجید کا مزید گمراہی کا سبب ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ظالموں کے لیے سوائقصال کے اور کچھ زیادتی نہیں ہوتی۔ چونکہ مرض کا زائل کرنا اس پر موقوف ہے کہ انسان صحت اور تندرستی کے اسباب کو حاصل کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے شفاء کا اور پھر رحمت کا ذکر فرمایا اور یہ بتایا کہ شفاء اور رحمت کا قوی سبب قرآن مجید ہے، پھر فرمایا کہ قرآن مجید صرف مومنین کے لیے شفاء اور رحمت ہے اور کافروں اور ظالموں کے لیے قرآن مجید مزید گمراہی اور نقصان کا سبب ہے، کیونکہ جب مشرکین قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کے عینا و غضب اور کینہ اور حسد میں اور اضافہ ہوتا ہے اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں اور شر اور فساد کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور یوں ان کی گمراہی اور دین اور دنیا کے خسارہ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ (بجائے شکر کے) منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تھپی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی معصیت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے (بنی اسرائیل: ۸۳) انسان کا کمزور دل اور ناشکر اہونا

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ نوع انسان کے اکثر افراد کا یہ حال ہے کہ جب انہیں اپنا مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی مہلت سے غافل ہو جاتے ہیں اور بغفوت اور سرکشی پر اتر آتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی ناشکری کی وجہ سے ان سے وہ نعمت چھین لیتا ہے یا ان کے ظلم اور جرم کی پاداش میں ان پر کوئی معصیت نازل کرتا ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قَامَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَيْنَاهُ رَبَّهُ فَكَفَرْنَا
وَنَعَمَهُ فَطَفُلًا رَبِّيَ أَكْرَمَ ۖ وَإِنَّمَا ابْتَلَيْنَاهُ
فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝
(الفجر: ۱۶-۱۵)

پس جب انسان کا اس کا رب امتحان لیتا ہے اور اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا ۝ اور جب اس کا رب اس کی آزمائش کرتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ إِذْ مَسَّهُ الشَّرُّ
جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝
(المعارج: ۲۱-۱۹)

انسان بہت کمزور دل بنایا گیا ہے ۝ جب اس کو معصیت پہنچتی ہے تو کھیرا جاتا ہے ۝ اور جب اسے راحت پہنچتی ہے تو وہ گلے کرتے لگتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ ہر شخص اپنے طریقہ اور مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے (تو اے مسلمانو! تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت والے طریقہ پر ہے ۝ (بنی اسرائیل: ۸۳) نیکیوں اور برائیوں پر قرآن مجید کے مختلف آثار

الشکاہتہ کے معنی ہیں: طریقہ، مذہب، فطرت، مزاج، یعنی ہر شخص اپنی فطرت اور مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے، پس جن لوگوں کی روحیں نیک اور پاک ہیں ان پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان میں قرآن مجید کے تقاضوں پر عمل کا انگار ہو جاتا ہے اور ان کی سرشت اور اخلاق تقویٰ اور طہارت پر ہوتی ہے، اور جن کی روحیں ناپاک اور مکرہ ہوتی ہیں ان پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان میں گمراہی اور سرکشی کا انگار ہوتا ہے، جیسے ہارن اگر زرخیز زمین پر ہو تو اس میں سبزوار برپا ہوا اور

زیادہ ہوتی ہے اور غبار و شور زمین پر ہو تو اس کی خرابی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔

مصدقین کی پسندیدہ آیات

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے پورا قرآن اول سے آخر تک پڑھا مجھے جو آیت سب سے زیادہ اچھی لگی اور جس پر سب سے زیادہ بخشش کی امید ہے وہ یہ آیت ہے کل بعمل علی شاکلتہ ہر ایک اپنے طریقہ پر عمل کرتا ہے، بندہ کا طریقہ ہے گنہگار اور اللہ کا طریقہ ہے عاف کر دینا حضرت عمرؓ نے کہا میں نے پورا قرآن اول سے آخر تک پڑھا اور مجھے جو آیتیں اچھی لگیں اور جن سے مجھے مغفرت کی امید ہے وہ یہ آیتیں ہیں:

حَمِّمْ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ الْوَعْدِ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ عَذَابُ الذَّنْبِ وَقِيلَ التَّوْبُ شَدِيدُ
الْعِقَابِ لَذِي الظُّلُمِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْيَوُّ
الْمُصَوِّرُ (المومن: ۱۱-۳)

مہم اس کتب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب ہے علم والا ہے کنہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب والا ہے، بہت قدرت والا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اسی کی طرف

واپس لوٹنا ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کنہوں کے بخشنے کو توبہ قبول فرمانے پر مقدم فرمایا ہے۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے پورا قرآن اول سے آخر تک پڑھا مجھے جو سب سے اچھی اور سب سے زیادہ امید والی آیت لگی وہ یہ ہے:

يَسْتَسْقِ عِبَادِي أَيُّ إِنَّا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

میرے بندوں کو میرے مطلق بتائیے کہ بے شک میں بہت ہی بخشنے والا مہربان ہوں (الحجر: ۴۹)

اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اول سے آخر تک پورا قرآن پڑھا مجھے جو آیت سب سے اچھی اور امید افزا لگی وہ یہ ہے:

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْسُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

آپ کہیے اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بہت بخشنش اور بڑی رحمت والا ہے۔ (الزمر: ۵۳)

علامہ قرطبی فرماتے ہیں میں نے سارا قرآن اول سے آخر تک پڑھا مجھے جو آیت سب سے زیادہ امید افزا لگی وہ یہ آیت ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُسْكِرُونَ

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم (شرک) کے ساتھ نہیں ملایا انہی کے لیے (عذاب سے) امن ہے اور وہی بدعت یافتہ ہیں۔ (الانعام: ۸۲)

(الماح للاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

مصنف کی پسندیدہ آیت

میں نے فی بار قرآن مجید اول سے آخر تک پڑھا مجھے جو آیت سب سے زیادہ اچھی لگی وہ یہ ہے:

تبیان القرآن

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
وَأَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاقِرًا عَلِيمًا
اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور
ایمان لے آؤ۔ اللہ شکر کی جزا دینے والا ہے اور بہت علم والا
(النساء: ۱۳۷) ہے۔

اور سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے:
وَأَنْ رَّبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى
ظُلُمِهِمْ وَأَنْ رَّبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ
اور بے شک آپ کا رب لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود (یا)
دوران ظلم بخشنے والا ہے اور بے شک آپ کا رب سخت سزا
دینے والا بھی ہے۔ (الرعد: ۶)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کے بعد معاف کرنے کا ذکر کر نہیں کیا بلکہ توبہ کے ذکر کے بغیر گناہ معاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور میرے حسب حال سب سے زیادہ پسندیدہ یہ آیت ہے جس کو میں سب سے زیادہ پڑھتا ہوں:
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ (الأنبياء: ۸۷)
اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو سبحان
ہے بے شک میں گنہگاروں میں سے ہوں۔
اور اس تفسیر کے قارئین سے بھی کہو کہ وہ اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ

اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو

مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ عَنِ هَبِّ الدُّمَىٰ أَوْ حِينَا

میں سے سزا دیا گیا ہے ۝ اور اگر (بظن) ہم چاہیں تو ہم ہوا کی تمام دھواں کو سب کر دیں جو ہم نے آپ کی طرف

إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ط

نازل کی ہے، پھر ہمارے مقابل میں آپ کو کوئی حمایتی نہ مل سکے ۝ مگر اسو آپ کے رب کی رحمت کے،

إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلْ لِّیْنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ

یہ بے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ۝ آپ کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن

وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ

مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے

وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا

خواء وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں ۝ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی

الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۹۱ وَقَالُوا

مثالیں بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا ہر چیز کا انکار کر دیا ۝ اور انہوں نے کہا

لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝۹۲ أَوْ تَكُونَ

ہم آپ پر ہرگز ایمان میں نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں ۝ یا آپ کے لیے

لَكَ جَدَّةٌ مِّنْ خَيْلٍ وَعَنْبٌ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝۹۳

مجموعوں اور انجموں کا کوئی باغ ہو جو آپ ان کے درمیان سے بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں ۝

أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِنَا إِلَهِكَ

یا جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے

قَبِيلًا ۝۹۴ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ نُحُوفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَكِنْ

(بے حجاب اے انہیں) ۝ یا آپ کے لیے سورنے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے

نُؤْمِنُ بِرُفُوقِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي

چڑھنے پر (میں) ہرگز ایمان نہیں دیتے، حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں، آپ کہیے میرا رب پاک ہے

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ۝۹۵

میں تو صرف ایک بشر ہوں جس کو مثل بنایا گیا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو محض خود اساطیر دیا گیا ہے ۝ (بنی اسرائیل: ۸۵)

روح کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ ابو الطحطاوات المبارک بن محمد بن الاثیر الجزری المتوفی ۶۶۹ھ لکھتے ہیں:

قرآن اور حدیث میں روح کا کوئی بار ذکر آیا ہے، اور اس کا کوئی معانی پر اطلاق کیا گیا ہے، اور اس کا غالب اطلاق اس چیز پر ہے جس کے ساتھ جسم قائم ہے اور جس کے سبب سے جسم میں حیات ہے، اس کے علاوہ اس کا اطلاق، قرآن، وحی، رحمت اور جبریل پر بھی کیا گیا ہے۔ (اتحادیج ص ۲۳۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۸۱ھ)

علامہ سید محمد رفعتی حسینی زبیدی متوفی ۱۳۰۵ھ لکھتے ہیں:

ابو بکر انباری نے کہا روح اور نفس ایک ہی چیز ہے البتہ عربی زبان میں روح کا لفظ نہ کرے اور نفس کا لفظ مونث ہے،

فرانے کا روح وہ چیز ہے جس کے سبب سے انسان زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی روح کاظم نہیں دیا، اور ابوالہیثم نے کہا روح انسان کا سانس ہے اور جب سانس نکل جاتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی آنکھیں اس کو دیکھتی رہتی ہیں حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔

(تاج العروس ج ۲ ص ۷۳۷ مطبوعہ مطبعہ مکتبہ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ محمد طاہر عثمانی متوفی ۱۲۸۶ھ لکھتے ہیں:

جسور کے نزدیک روح کا معنی معلوم ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ خون ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ جسم لطیف ہے اور ظاہری اعضاء کی طرح اس کے بھی اعضاء ہیں، اشعری نے کہا وہ سانس ہے جو آ رہا ہے اور جا رہا ہے ایک قول یہ ہے کہ وہ حیات ہے۔ (مجمع بحار الانوار ج ۲ ص ۳۴۳-۳۴۴ مطبوعہ مکتبہ دارالایمان لندن منورہ ۱۳۱۵ھ)

علامہ بدر الدین عینی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

بعض علماء نے کہا روح خون ہے، اور اس کی تعریف میں ستر قول ذکر کیے گئے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ آیا روح اور نفس ایک ہی چیز ہیں یا نہیں، زیادہ صحیح یہ ہے کہ روح اور نفس متضاد ہیں، نفس انسانی وہ چیز ہے جس کی طرف ہم میں سے ہر شخص "میں" یا "ہم" سے اشارہ کرتا ہے، اور اکثر فلاسفہ نے روح اور نفس میں فرق نہیں کیا، انہوں نے کہا نفس لطیف بخاری جو ہر ہے (اسٹیم اور بھاپ کی طرح ہے) جو حیات، حس اور حرکت ارادیہ کی قوت کا حامل ہے وہ اس کثام روح حیوانی رکھتے ہیں اور یہ نفس غلیظہ اور بدن کے درمیان واسطہ ہے، امام غزالی نے کہا روح ایک جوہر حادث ہے جو منفہ قائم ہے غیر متغیر ہے (یعنی وہ جگہ نہیں گھبرتا) وہ جسم میں داخل ہے نہ خارج ہے وہ جسم سے متصل ہے نہ منفصل ہے، ایک قول یہ ہے کہ روح جسم کی صورت کی طرح ایک لطیف صورت ہے اس کی دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ اور دو پیر ہیں، اور جسم کے ہر عضو کے مقابلہ میں اس کا ایک لطیف عضو ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ انسان کے بدن میں ایک لطیف جسم ہے اور اس کا انسان کے جسم میں اس طرح حلول ہے جس طرح گلاب کے پانی کا گلاب میں حلول ہوتا ہے، حکماء اور علماء متقدمین اور متاخرین کا روح کی تعریف میں بہت اختلاف ہے۔ (محفوظات ج ۲ ص ۳۰۰ مطبوعہ مصر ۱۳۳۸ھ)

علامہ میر سید شریف جرجانی متوفی ۸۸۶ھ لکھتے ہیں:

روح انسانی ایک ایسی لطیف چیز ہے جس کو علم اور ادراک ہوتا ہے اور وہ روح حیوانی پر سوار ہوتی ہے، وہ عالم امر سے نازل ہوتی ہے عقلیں اس کی حقیقت کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں اور یہ روح کبھی بدن سے مجرود ہوتی ہے اور کبھی بدن سے متعلق ہوتی ہے اور اس میں تصرف کرتی ہے۔ (اترغیبات ص ۸۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۸ھ)

روح کی موت کی تحقیق

علامہ محسن الدین ابی عبداللہ بن قیم جوزیہ متوفی ۷۵۱ھ لکھتے ہیں:

آیا روح پر موت آتی ہے یا نہیں اس مسئلہ میں بھی علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا روح پر بھی موت آتی ہے اور وہ موت کا مزہ چکھتی ہے اور ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور دلائل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی:

كُلٌّ مِّنْ عِندِهَا قَاتِلٌ ۖ وَيَنْفُیْ وَجْهَ رَبِّكَ
ذُو الْجَلِيلِ وَالْإِكْرَامِ (الرّحمن: ۲۷-۲۸)

ہر وہ چیز جو زمین پر ہے، فنا ہونے والی ہے، صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو بزرگی اور عزت والی ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهًا۔ (القصص: ۸۸) اس کے چہرے (ذات) کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اور جب ہلاک نہ ہو بھی موت آنے کی توبہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روں پر موت نہ آئے۔
محققین کا یہ کہنا ہے کہ ارواح پر موت نہیں آئے گی کیونکہ ارواح کو بقاء کے لیے پیدا کیا گیا ہے، موت صرف ابدان پر آئے گی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ موت کے بعد جب روحوں کو دوبارہ ان کے اجسام میں لوٹا دیا جائے گا تو پھر ان کو جو عذاب یا ثواب ہو گا وہ دائمی ہو گا اور اگر روحوں پر موت آتی تو ان کا ثواب یا عذاب دائمی نہ ہوتا۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَحْصِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
كِرْ حَيِّينَ يَمَّا أَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ قَضِيْبِهِ
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ
خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
(آل عمران: ۱۷۰-۱۶۹) ہوں گے

جب کہ قطعی طور پر یہ معلوم ہے کہ ان کی رو میں ان کے جسموں سے نکل چکی ہیں اور ان کے جسموں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ روحوں کی موت یہ ہے کہ وہ جسموں سے نکل جائیں پس اگر روح کی موت سے اس معنی کا ارادہ کیا جائے تو پھر صحیح ہے اور اگر روحوں کی موت سے یہ ارادہ کیا جائے کہ وہ معدوم ہو جائیں گی اور معدوم محض ہو جائیں گی تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ (الروح: ۳۲-۳۳، مطبوعہ دارالحدیث، مصر، ۱۳۱۰ھ)
جسم کی موت کے بعد روح کا مستقر

جسم پر موت آنے کے بعد رو میں مکمل رہتی ہیں اس میں بھی کئی اختلاف ہے اور اس سلسلہ میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں: مومنین کی رو میں اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں ہوں گی خواہ وہ شہید ہوں یا نہ ہوں، بشرطیکہ کوئی گناہ کبیرہ یا قرض ان کو جنت میں جانے سے روک نہ لے۔

(۲) ایک جماعت نے کہا وہ جنت کے صحن میں دروازہ پر ہوں گی اور ان کے پاس جنت کی خوشبو اور اس کا رزق پہنچے گا۔

(۳) ایک جماعت نے کہا وہ اپنی قبروں کے صحنوں میں ہوں گی۔

(۴) امام مالک نے کہا کہ روح آزاد ہوتی ہے جہاں چاہے چلی جائے۔

(۵) ایک روایت کے مطابق امام احمد نے کہا کفار کی رو میں دوزخ میں ہوں گی اور مومنین کی رو میں جنت میں ہوں گی۔

(۶) کعب نے کہا مومنین کی ارواح ملین میں ساتویں آسمان میں ہوں گی اور کافروں کی رو میں ساتویں زمین کے نیچے جہنم میں ہوں گی۔

(۷) ایک جماعت نے کہا مومنین کی رو میں حضرت آدم کی دائیں طرف ہوں گی اور کافروں کی رو میں حضرت آدم کے بائیں طرف ہوں گی۔

(۸) این حزم نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فَاتَّكَأَنَّ كَفَّارًا مِنَ الْمُفَكِّرِينَ ۖ قَرَّوْجًا وَنَحْنُ لَا نَحْنُ نَعْبُدُ (الواقہ: ۸۸-۸۹)

پس تمام روحیں جنت میں رہیں گی، حتیٰ کہ ان تمام روحوں کو ان کے جسموں میں پھونک دیا جائے، پھر یہ روحیں برزخ کی طرف لوٹ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو دوسری بار جسموں میں لوٹائے گا اور یہ دوسری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کا حساب لے گا ایک فریق ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا اور دوسرا فریق ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔

(الروح ص ۸۸-۸۷، مطبوعہ دارالحدیث مصر ۱۳۱۰ھ)

روح کا حادث اور مخلوق ہونا

اس مسئلہ میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ روح قدیم ہے یا حادث اور مخلوق ہے، بعض علماء نے کہا روح قدیم ہے کیونکہ روح، اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے اور اللہ کا امر قدیم ہے اور مخلوق نہیں ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے علم، قدرت، سمیع اور بصیر کی اپنی صفات کی ہے اسی طرح روح کی بھی اپنی طرف اصناف کی ہے لہذا جس طرح یہ صفات قدیم ہیں اسی طرح روح بھی قدیم ہے۔

صحیح یہ ہے کہ روح حادث اور مخلوق ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللہ خالق کل شیء (الانعام: ۱۰۲) ”اللہ ہر چیز کا خالق ہے“ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سوا ہر چیز مخلوق ہے اور روح بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے مساوی ہے اس لیے وہ بھی مخلوق ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمایا:

وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا۔

میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں جب کہ آپ کچھ نہ تھے۔ (مریم: ۹)

یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی روح اور بدن دونوں سے فرمایا ہے، کیونکہ فقط بدن میں قسم اور عقل نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت زکریا کی روح پہلے موجود نہیں تھی۔

(۳) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

(الطہ: ۹۶)

(۴) هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا (الدھر: ۱)

اگر انسان کی روح قدیم ہوتی تو وہ یقیناً پہلے ایک قتل ذکر چیز ہوتا۔

(۵) اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا

وَالْحَيُّ لَمْ تَمْتْ فَمِنْ مَّاتِهَا لَا يَمْسِكُكَ الْيَمِيْنُ

قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَبُرْسِلَ الْاُخْرَىٰ اِلَىٰ

اَجَلٍ مُّسَمًّى۔ (الزمر: ۴۲)

اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کو موت نہیں آئی ان روحوں کو نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے پھر جن روحوں کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک وقت مقررہ تک کیلئے چھوڑ دیتا ہے۔

اس آیت میں روح کا حادث اور مخلوق ہونا بالکل واضح ہے۔ (۱) روح ص: ۳۲۰-۳۳۰ مطبوعہ دارالحدیث مصر ۱۳۳۱ھ)
نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ؟

اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ ہیں، اس میں تحقیق یہ ہے کہ نفس کا اطلاق ذات پر بھی ہو تا ہے یعنی روح اور بدن کے مجموعہ پر اور صرف روح پر بھی ہو تا ہے، روح اور بدن کے مجموعہ پر اطلاق کی یہ مثالیں ہیں:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ۔
(التوبہ: ۴۱) اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرو، یعنی روح اور بدن کے مجموعوں کے ساتھ۔

فَقُتِلُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ۔
(البقرہ: ۵۴) اپنے خالق کو طرفِ توبہ کرو اور اپنے آپ کو خود قتل کرو (یعنی روح اور بدن کے مجموعہ کو)۔

اور نفس کے روح پر اطلاق کی یہ مثالیں ہیں:
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ ۖ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔
(الانعام: ۹۳) اور اگر آپ اس وقت دیکھتے جب یہ ظالم لوگ موت کی نعتوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بٹھا رہے ہوں گے کہ اپنی روحوں کو نکالو، آج تم کو لذت والے عذاب کی سزا دی جائے گی۔

اے مطمئن روح! تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو وہ تجھ سے راضی۔
اور جس نے روح کو خواہش سے روکا۔
بے شک روح تو برائی پر ہی امارت والی ہے۔

نفس کا اطلاق تو صرف روح اور روح اور بدن کے مجموعہ پر ہو تا ہے، لیکن روح کا اطلاق نہ صرف بدن پر ہو تا ہے اور یہ نفس اور بدن کے مجموعہ پر۔ (۱) روح ص: ۳۰۹-۳۱۰ مطبوعہ دارالحدیث مصر ۱۳۳۱ھ)

نفسِ انارہ، نفسِ توامہ اور نفسِ مطمئنہ کی تعریفات

علامہ میر سید شریف جرجانی متوفی ۸۸۲ھ لکھتے ہیں:

نفسِ انارہ وہ روح ہے جو طبیعتِ بدی کی طرف مائل ہوتی ہے اور لذتوں اور شہواتِ حسیہ کا حکم دیتی ہے اور دل کو غلی جانب کی طرف کھینچتی ہے یہ تمام برائیوں کا کلوی اور اخلاقِ مذمومہ کا منبع ہے۔

نفسِ توامہ وہ روح ہے کہ جب اس کی جبلتِ ظلمی کی وجہ سے کوئی برا کام صادر ہو جاتا ہے یا غفلت میں مستغرق ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور اس برائی سے توبہ کرتی ہے۔

نفسِ مطمئنہ یہ وہ روح ہے جو عقل کے نور سے پوری طرح منور ہوتی ہے اور مذموم صفت سے مجرد ہوتی ہے اور اخلاقی محمود سے متصف ہوتی ہے۔

علامہ میر سید شریف جرجانی نے مطلقاً نفس کی یہ تعریف کی ہے:

یہ وہ لطیف جو ہر بخاری ہے جو حیات، حس، اور حرکتِ ارادی کی قوت کا حامل ہے اور اس کا نام روح حیوانی ہے یہ وہ

جو ہر ہے جو بدن کو روشن کرتا ہے اور موت کے وقت بدن کے ظاہر اور باطن سے اس کی روشنی منقطع ہو جاتی ہے اور نیند کے وقت فقط ظاہر بدن سے اس کی روشنی منقطع ہوتی ہے نہ کہ بدن کے باطن سے، کیونکہ موت انتفاع کلی ہے اور نیند انتفاع ناقص ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر نفس کو بدن کے ساتھ تین طرح متعلق کیا ہے: (۱) نفس کی روشنی تمام اجزاء بدن پر ہو خواہ ظاہر ہوں یا باطن، اور یہ بیداری ہے۔ (۲) نفس کی روشنی صرف ظاہر بدن سے منقطع ہو باطن سے منقطع نہ ہو یہ نیند ہے۔ (۳) نفس کی روشنی بدن کے ظاہر اور باطن دونوں سے منقطع ہو جائے۔ یہ موت ہے۔

(التحریرات ص ۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۸ھ)

عالم خلق اور عالم امر

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کیت میں جا رہا تھا آپ ایک شرخ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس وقت وہاں سے کچھ یہود گزرے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ان سے روح کے متعلق سوال کرو، اس نے کہا تمہیں ان سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، دوسرے نے کہا وہ تم کو ایسا جواب دیں جو تم کو پسند ہو، پھر انہوں نے کہا ان سے سوال کرو، سو انہوں نے آپ سے سوال کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، میں سمجھ گیا کہ آپ کی طرف سوجی کی جارہی ہے میں اپنی جگہ کھڑا رہا پھر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝
اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں،
آپ کہیے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو محض
تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۶۱۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۱، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۴۹۹۹)

میرے رب کے امر سے مراد یہ ہے کہ روح عالم ملکوت سے ہے، عالم خلق سے نہیں ہے جو عالم الغیب والامارات ہے۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے یعنی روح اس امر سے ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بعض علماء نے کہا عالم خلق وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مادہ سے پیدا فرماتا ہے اور عالم امر وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو صرف لفظ سے پیدا فرماتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں؟

حافظ شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

امام ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس قصہ میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ روح کو کس طرح عذاب دیا جائے گلاب کہ وہ جسم میں ہے اور روح تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں یہ چیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مطلع فرمایا ہو اور آپ کو یہ حکم نہ دیا ہو کہ آپ ان کو مطلع فرمائیں۔ (صحیح البخاری ص ۸۳، ۳۰۳، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۰ھ)

علامہ سیوطی اور علامہ قسطلانی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (شرح العدد ص ۱۳۴، ۱۳۵، شاد الساری ج ۷ ص ۲۰۳)

علامہ بدرالدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ آپ کو روح کا علم نہ ہو اور یہ کیونکر ممکن ہے جب کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور تمام کائنات کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ احسان فرمایا ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ بتادیا جس کا آپ کو علم نہ تھا اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔

(عمدۃ القاری ج ۲ ص ۴۰، مطبوعہ ادارۃ المطابعۃ العربیہ مصر ۱۳۳۸ھ)

امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

عقل سے روح کا علم نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا علم ایک اور نور سے حاصل ہو گا جو نور عقل سے اعلیٰ اور اشرف ہے اور یہ نور صرف عالم نبوت اور رسالت میں ہو تا ہے اور اس نور کی نسبت عقل کے ساتھ ایسی ہے جیسی عقل کی نسبت وہم اور خیال کے ساتھ ہے۔ (انجاء المعلوم ج ۳ ص ۱۲، مطبوعہ مصر)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

عام فلاسفہ اور متکلمین بھی روح کو جانتے ہیں پس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ میں روح کو نہیں جانتا تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے اور لوگوں کو آپ سے دور کرنے کا باعث ہے، بلکہ روح کے مسئلہ کے لاطعلی تو ایک عام انسان کے لیے بھی باعث تحقیق ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام علماء سے بڑھ کر عالم اور تمام فضلاء سے بڑھ کر فاضل ہیں انہیں مسئلہ روح کا علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا: رَحْمٰنُ لَہٗ فِی الْقُرْآنِ کَالْعِلْمِ دِیَا (الرمان: ۱-۲) اور آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو بتلادیا اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے (النساء: ۸۳) اور فرمایا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کے علم میں زیادتی فرمائے (آلہ: ۱۷۳) اور قرآن کی صفت میں فرمایا: رَحْمٰتُہٗ وَرَحْمٰتُہٗ ذِکْرُہٗ وَرَحْمٰتُہٗ ذِکْرُہٗ (الانعام: ۵۸) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائی کہ اے اللہ! ہمیں تمام چیزوں کی حقیقت بتا، سو جس شخص کے کم کی یہ شان ہو ان کے متعلق یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ انہیں روح کا علم نہ ہو جب کہ یہ مسائل مشہورہ میں سے ہے بلکہ ہمارے نزدیک متعارف ہے کہ یہود نے آپ سے روح کے متعلق سوال کیا اور آپ نے ان کو بہترین طریقہ سے جواب دیا۔ (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۳۴۳، مطبوعہ دارالانوار التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ سید محمد آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

امام ابن ابی حاتم نے عبد اللہ بن برید سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مال ہو گیا اور آپ کو روح کا علم نہیں تھا اور شاید اس (عبد اللہ) کا یہ زعم تھا کہ روح کا علم متعین ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو ہر اس چیز کا علم دے دیا گیا جس کا علم دیا جانا ممکن تھا جیسا کہ امام احمد اور امام ترمذی کی اس روایت میں ہے اور امام بخاری نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات کو میں اٹھا اور بتی نماز میرے مقدس میں تھی وہ میں نے پڑھی، مجھے نماز میں اٹھانے لگی میں نے اپنے رب عزوجل کو حسین صورت میں دیکھا فرمایا اے محمد! یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اے میرے رب! میں نہیں جانتا، پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پھل میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی حتیٰ کہ میں نے اپنے سینے کے درمیان ان پودوں کی ٹھنڈک محسوس کی اور میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لیا۔

(روح التعلیٰ ج ۲ ص ۲۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ لکھتے ہیں:

حق یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہو اور لوگوں کو بتلانے کا آپ کو حکم نہ دیا ہو اور بعض علماء نے علم قیامت کے متعلق بھی یہی کہا ہے اور بندہ مسکین (اللہ تعالیٰ اس کو نور علم اور یقین کے ساتھ خاص فرمائے) یہ کہتا ہے کہ کوئی مومن عارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے علم کی نفی کیسے کر سکتا ہے، وہ جو سید المرسلین اور امام العارفین ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا ہے اور تمام اولین اور آخرین کے علوم آپ کو عطا کیے ہیں، ان کے سامنے روح کے علم کی کیا حقیقت ہے آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی ایک قطرہ سے زیادہ کیا حقیقت ہے۔

(مدارج النبوت ج ۲ ص ۴۰-۴۱، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ مکہ ۱۴۰۹ھ)

مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۶ھ لکھتے ہیں:

قرآن کریم نے اس سوال کا جواب مخاطب کی ضرورت اور فہم کے مطابق دے دیا، حقیقت روح کو بیان نہیں فرمایا مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ روح کی حقیقت کو کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، اور یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی، صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت نہ اس کی نفی کرتی ہے نہ اثبات۔ اگر کسی نبی و رسول کو وحی کے ذریعہ یا کسی بولی کو کشف و انہام کے ذریعہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو اس آیت کے خلاف نہیں۔

(معارف القرآن ج ۵ ص ۵۲۸، مطبوعہ دار الفعارف کراچی ۱۳۳۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر (بافتراض) ہم چاہیں تو ہم ضرور اس تمام وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، پھر ہمارے مقابلہ میں آپ کو کوئی حمایت نہ مل سکے ۱۰ ماوا آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے (بنی اسرائیل: ۸۷-۸۶)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی دلیل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہمت کم علم دیا ہے، اور اس آیت میں فرمایا اگر اللہ چاہے تو لوگوں کے دلوں سے اس کم علم کو بھی نکل لے۔ بایں طور کہ دلوں سے اس علم کو مٹا دے اور کتابوں سے بھی اس کو محو کر دے، اگرچہ ایسا ہو عبادت کے خلاف ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔

اس کے بعد فرمایا ماوا آپ کے رب کی رحمت کے یعنی اس وحی کا سینوں اور صحیفوں میں باقی اور محفوظ رہنا صرف آپ کے رب کی رحمت اور اس کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے اور چونکہ قرآن مجید مسلمانوں کے سینوں اور صحیفوں میں محفوظ ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے رب کی رحمت اور اس کا فضل آپ کے شامل حال ہے۔

دلوں سے علم کا نکل جانا

زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشیاء کا ذکر کیا اور فرمایا یہ اس وقت ہو گا جب علم چلا جائے گا، میں نے کہا یا رسول اللہ! علم کیسے چلا جائے گا؟ ہمارے خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور یونہی قیامت تک ہوتا رہے گا، آپ نے فرمایا زیاد! تمہاری ماں تم پر روئے امیرا خیال تھا کہ تم مدینہ میں سب سے زیادہ سمجھ دار شخص ہو، کیا یہ یسود اور نصاریٰ تورات اور انجیل کو نہیں

پڑھتے اور تورات اور انجیل پر لکھے ہوئے کے موافق بالکل عمل نہیں کرتے۔

(سن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۳۸، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۸، المستدرک ج ۵ ص ۱۰۰) یہ حدیث ضعیف ہے

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ معلوم نہیں ہو گا کہ روزہ کیا ہے اور نماز کیا ہے اور قربانی کیا ہے اور صدقہ کیا ہے، ایک رات میں کتب اللہ چلی جائے گی اور زمین میں اس کی ایک آیت بھی نہیں رہے گی اور لوگوں کے گردہ بقی رہیں گے، بہت بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت، یہ کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے پایا لا الہ الا اللہ سو ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت حذیفہ سے صلہ نے کہا لا الہ الا اللہ ان لوگوں کو نجات نہیں دے سکتا جب کہ وہ نہ جانتے ہوں کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، قربانی کیا ہے، اور صدقہ کیا ہے، حضرت حذیفہ نے اس سے اعراض کیا، صلہ نے اپنی بات کو تین بار دہرایا اور ہر بار حذیفہ نے اس کی بات کو رد کیا پھر تیسری بار اس کی طرف متوجہ ہو تین بار کہا اے صلہ! ان کو یہ کلمہ نجات دے دے گا۔ (سن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۳۸، المستدرک ج ۳ ص ۳۸۸، اس حدیث کی سند صحیح ہے)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: آپ کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لائیں گے خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں (بنی اسرائیل: ۸۸)

اس آیت کی مکمل تفسیر ہم البقرہ: ۲۳ میں بیان کر چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: ہم نے اس قرآن میں لوگوں (کی ہدایت) کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا (ہر چیز کا) انکار کر دیا (بنی اسرائیل: ۸۹)

قرآن مجید کا متعدد اسالیب سے ہدایت دینا

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید میں مختلف اسلوب استعمال کیے جن میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کیم اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچ دیا کہ اگر یہ کسی انسان کا بتایا ہوا کلام ہے تو تم اور جنت مل کر ایسا کلام بنا کر لے آؤ لیکن وہ اس سے عاجز رہے۔ پھر فرمایا چلو اس بھی دس سورتیں بنا کر لے آؤ (ہود: ۳) وہ اس سے بھی عاجز رہے، پھر فرمایا چلو اس کی کسی ایک سورت کی مثل بنا کر لے آؤ وہ اس سے بھی عاجز رہے، (البقرہ: ۲۳) پھر فرمایا چلو اس کی ایک آیت کی مثل بنا کر لے آؤ (الہود: ۳۴) وہ اس سے بھی عاجز رہے اور اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔

(۲) ہم نے اس قرآن میں بار بار بتایا کہ جو قومیں ایمان نہیں لائیں اور اپنے کفر پڑی رہیں ان پر طرح طرح کی مصیبتیں اور عذاب آئے اگر اہل مکہ تم بھی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی یہی حشر ہو گا مگر انہوں نے اس نصیحت کو بھی قبول نہیں کیا۔ اور اسی طرح اپنے کفر پڑے رہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار توحید پر دلائل قائم کیے اور شرک کا رد کیا، اور نبوت پر، قیامت پر اور مرد و دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل قائم کیے اور اس سلسلہ میں حکمران نبوت اور قیامت کے جو شہادت تھے ان کا رد بھی کیا۔ لیکن کفار نے ان دلائل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا وہ بدستور اپنے انکار اور غلو پر قائم رہے، اور اسی طرح شرک اور بت پرستی کرتے رہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے رہے، انہیں بہت معجزات دکھائے گئے لیکن ان پر کوئی اثر نہیں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں یا آپ کے لیے بھجوروں اور انگوروں کا کوئی پلغ ہو، پھر آپ ان کے درمیان سے بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں یا جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں، ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے (بے حجاب) لے آئیں یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر (بھی) ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں، آپ کیسے میرا رب پاک ہے میں تو صرف ایک بشر ہوں جس کو رسول بنایا گیا ہے (بنی اسرائیل: ۹۰-۹۳)

تیلخ اسلام سے دست کش ہونے کے لیے کفار مکہ کی پیش کش

امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ عقب بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، نفیر بن الحارث، ابو البخری بن ہشام، الاسود بن المطلب، زعد بن الاسود، ولید بن مغیرہ، ابو بکر بن ہشام، عبد اللہ بن ابی امیہ، الحارث بن داکل، امیہ بن خلف اور دیگر بڑے بڑے کفار قریش فروغ آفتاب کے وقت کعبہ میں جمع ہوئے، پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کسی کو بھیج کر (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بلاؤ اور ان سے اس دین کے متعلق بات کرو جس کی وہ دعوت دیتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف لے آئے تو انہوں نے کہا تمہاری قوم کے بڑے بڑے سردار یہاں موجود ہیں، اور اللہ کی قسم! ہم تم کو یہ بتا رہے ہیں کہ عرب کے کسی شخص نے اپنی قوم کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا تم نے اپنی قوم کو نقصان پہنچایا ہے، تم نے ان کے باپ دادا کو برا کہا، ان کے دین کی مذمت کی، ان کے خداؤں کو برا کہا، ان کے نوجوانوں کو گمراہ کیا، اور جماعت میں تفرقہ ڈالا اور کوئی برائی نہ تھی جو تم نے ہمارے ساتھ نہ کی ہو، اگر تم نے یہ سب کچھ مل و دولت کے حصول کے لیے کیا ہے تو ہم تمہارے پاس مل و دولت کا ذخیرہ لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مل دار ہو جاؤ گے، اور اگر تم اس کارروائی سے شرف اور بزرگی چاہتے ہو تو تم کو اپنا سردار بن لیتے ہیں، اور اگر تم اس سے ملک اور سلطنت چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بن لیتے ہیں اور گر کوئی جن تم پر غلبہ ہو گیا ہے تو ہم مل خرچ کر کے تمہارا علاج کراتے ہیں، حتیٰ کہ تم تندرست ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جو تم کہہ رہے، میں تمہیں جو دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں اس سے میری یہ غرض نہیں ہے کہ تم سے مل حاصل کروں اور نہ میں تم پر بزرگی اور بڑائی چاہتا ہوں اور نہ میں تم پر بادشاہت چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، اور مجھ پر کتاب نازل کی ہے، اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ تم کو خوش خبری دوں اور ڈراؤں، پس میں نے تمہیں اپنے رب کے پیچلتا پہنچانے اور تمہاری خیر خواہی کی، پس اگر تم نے میرے سامنے ہونے دین کو قبول کر لیا تو وہ تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور اگر تم نے میرے پیغام کو مسترد کر دیا تو میں اللہ کے حکم کے مطابق میرے کون گھ جی کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا حکم آجائے۔

کفار مکہ کا فراموشی معجزات طلب کرنا

کفار قریش نے کہا ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تم ہماری پیش کش کو قبول نہیں کرتے تو سنو! ہمارے شر سے بچ کر کوئی اور شر نہیں ہے اور نہ ہم سے زیادہ سخت کسی کی معیشت ہے، تم ہمارے لیے اپنے رب سے سوال کرو جس نے تم کو بھیجا ہے کہ وہ ان پناہوں کو دور و دور ہٹا دے جنہوں نے اس شر کو ہم پر تنگ کیا ہوا ہے، اور ہمارے شر کو وسیع کر دے اور ہمارے لیے ایسے دریا جاری کر دے جیسے ملک شام اور عراق میں دریا ہیں، اور ہمارے عرے ہوئے باپ دادا میں سے کسی کو

زندہ کر کے ہمارے پاس بھیجے اور قصبی بن کلاب کو بھیج دے، کیونکہ وہ سچا آدمی تھا ہم اس سے تمہاری دعوت کے متعلق پوچھیں گے آیا تمہاری دعوت حق ہے یا باطل ہے، اگر اس نے تمہاری تصدیق کر دی اور تم نے ہمارے مطالبہ کو پورا کر دیا تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور ہم جان لیں گے کہ اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مرتبہ ہے اور یہ کہ واقعی اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے۔

تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کے پاس سے تمہارے لیے دین کا پیغام لایا ہوں، اور میں نے اپنا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے، اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اگر تم نے اس کو مسترد کر دیا تو میں اللہ کی تقدیر پر مبرکوں کا حصہ ہوں، حتیٰ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا حکم آجائے۔ انہوں نے کہا اگر تم ہمارے لیے یہ مطالبہ نہیں کرتے تو اپنے لیے اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھیجے جو تمہارے دین کی تصدیق کرے اور تمہاری طرف سے ہم کو جواب دے، اور تم اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تمہارے لیے پامناٹ اور مخلص بنا دے اور تمہیں سونے اور چاندی کے خزانے دے حتیٰ کہ تم تلاش معاش سے مستغنی ہو جاؤ۔ کیونکہ تم ہماری طرح بازاروں میں جاتے ہو اور ہماری طرح روزی کی تلاش میں رہتے ہو، حتیٰ کہ ہم جان لیں کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہو اور اللہ کے نزدیک تمہاری بہت فضیلت اور وجہ استقامت ہے۔

تب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا اور میں اپنے رب سے اس طرح کے سوال نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا، لیکن اللہ نے مجھے خوش خبری سننے کے لیے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، اگر تم نے میرے پیغام کو قبول کر لیا تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور اگر تم نے اس پیغام کو مسترد کر دیا تو میں اللہ کی تقدیر پر مبرکوں کا حصہ ہوں، حتیٰ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا حکم آجائے۔ پھر کفار قریش نے کہا تو پھر آہاں کے ٹکڑے، ہم پر گرد، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ اگر تمہارا رب چاہے تو وہ ایسا کرے گا، تم پر اسی وقت ایمان لائیں گے جب تم ایسا کر رو گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے وہ اگر چاہے گا تو تمہارے ساتھ ایسا کرے گا، پھر انہوں نے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آیا آپ کے رب کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ سے یہ سوال اور یہ مطالبے کر رہے ہیں، پھر آپ کا رب آپ کو بتائے گا کہ آپ کا رب ہمارے ان فرمانی معجزات کے متعلق کیا کرنے والا ہے، اور آپ کو اس سلسلے میں کیا جواب دے گا، کیونکہ ہم نے آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا اور ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے میں ایک شخص ہے جو آپ کو سکھاتا ہے اس کا نام رحن ہے اور ہم اللہ کی قسم رحن پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ پر جنت پوری کر دی ہے، اور ان میں سے ایک شخص نے کہا ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں۔ (الکیرۃ ج ۲، ص ۳۳۲-۳۳۳ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

فرمانی معجزات نازل نہ کرنے کی وجوہات

علامہ ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبداللہ سیبکی متوفی ۵۸۱ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے چند معجزات کا مطالبہ کیا کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے پیچھے دھکیل دیا جائے اور آپ پر فرشتے نازل کیے جائیں وغیرہ وغیرہ اور یہ ان کی اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے کی حکمت سے جنابت تھی کہ اس کے بندے رسولوں کی تصدیق کریں اور دلائل میں غور و فکر کر کے ایمان لائیں اور اس وجہ سے ان کو ثواب ملے، اور اگر تمام حجابات

اشارے جاتے اور ان کو رسولوں کی بعثت کا دلائل معلوم ہو جاتا تو پھر ثواب اور عذاب دینے کی حکمت ہی باطل ہو جاتی کیونکہ جس کام میں انسان کے غور و فکر کا سبب ہو اس پر اس کو اجر نہیں دیا جائے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت پر ایسے معجزات اور دلائل فرما دیے جن میں انسان کے غور و فکر کو دخل ہو اور وہ ان دلائل میں غور و فکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے تاکہ اس کو اجر کا مستحق قرار دیا جاسکے ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر ظہور تھا کہ وہ انسانوں سے ایسا کلام کرنا جس کو وہ سن سکتے اور وہ اس سے مستغنی ہو جاتے کہ ان کی طرف کسی رسول کو بھیجا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور دیگر امور غیبیہ کی تصدیق کی دو قسمیں کیں، دنیاوی نبی کی تصدیق کو دلائل کے ساتھ غور و فکر پر مبنی کیا کیونکہ دنیا دار تکلیف اور دار امتحان ہے اور ربی نبی کی تصدیق کرنے اور نہ کرنے کو ثواب اور عذاب پر مرتب کیا اور آخرت میں نبی کی تصدیق اضطراری اور بدیہی طور پر ہو جائے گی کیونکہ جن چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی خبر دی تھی ان سب کا مشاہدہ انسان کی آنکھ کر لے گی اور آخرت کی تصدیق میں کوئی ثواب اور جزا نہیں ہو گی کیونکہ اس میں انسان کے کسی امتحان اور کسی آزمائش کا دخل نہیں ہو گا۔ اسی طرح کفار قریش نے جن معجزات کا مطالبہ کیا تھا کہ فرشتے آکر ان سے باتیں کریں، اور وہ اللہ اور فرشتوں کو بے حجاب دیکھیں اس سے اضطراری اور غیر اضطراری طور پر نبوت اور دیگر امور غیبیہ کی تصدیق ہو جاتی اور ان کے امتحان اور آزمائش کا کوئی موقع نہ رہتا اور ثواب اور عذاب کا استحقاق بے معنی ہو جاتا اور رعبوں اور رسولوں کو بھیجے کی حکمت باطل ہو جاتی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے فرمائشی معجزات پورے نہیں کیے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے فرمائشی معجزات پورے کیے جیسے حضرت صلح علیہ السلام کی قوم کے مطالبہ پر پھر کی چٹان سے اونٹنی اور اس کے بچہ کو برآمد کیا لیکن ان کی قوم پھر بھی ایمان نہیں لائی اور حضرت صلح علیہ السلام کی تکذیب کی اور وہ اونٹنی جو اللہ کی نشانی تھی اس کی بے حرمتی کی اور اس کی کوغیص کٹ ڈالیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فرمائشی معجزات پورے نہیں کیے قرآن مجید میں ہے:

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ الْكَافِرِينَ أَنْ كَذَّبُوا
بِهَا أَلَّا تُلَؤُنَ (بنی اسرائیل: ۵۹)

مانع ہے کہ پچھلی امتوں کے لوگ ان کی تکذیب کر سکتے تھے۔
تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے معجزات طلب نہیں کر رہے، نہ کسی ابھن اور شک و شبہ کو دور کرنا چاہتے ہیں بلکہ یہ محض عناد، ضد اور ہٹ دھرمی کے طور پر سوالات کر رہے ہیں اور اگر بالفرض ان کی فرمائش کو پورا کر بھی دیا جائے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور ان کے یہ مطالبات صرف کٹ جتنی پر جتنی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فرمائشی معجزات پورے نہیں کیے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کی فرمائش پر کوئی معجزہ نازل کیا جائے اور وہ قوم پھر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اس قوم پر عذاب نازل کر کے اس کو بخیر دین سے اکھاڑ پھینکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی یہ شان نہیں کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے

(الافعال: ۳۳) ان پر عذاب نازل فرمائے۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ کسی انسان کے یقین اور اطمینان کے لیے جتنے معجزات کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نازل کر چکا تھا مزید معجزات کی ضرورت نہ تھی۔ (الروض الانافج ج ۲ ص ۳۹۷-۳۹۸، مطبوعہ مطبعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

معجزات کے مقدور نبی ہونے کی بحث

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے فرمائی معجزات نازل کرنے سے انکار فرمایا اس سے یہ ہم نہ کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات صادر کرنے اور ان کے اعتبار پر قادر تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر قادر ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیے تھے ان کے اعتبار پر آپ کو قدرت تھی اور اختیار تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کی قدرت عطا کی ہے ہم ان کاموں کو اپنے اختیار اور قدرت سے صادر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت کے بغیر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں، معجزہ کے مقدور ہونے کی مکمل بحث ہم نے الاعراف: ۲۰۱ اور انفال: ۱۸ کی تفسیر میں بیان کر دی ہے اس بحث کو وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی تحقیق

آیت: ۹۳ میں فرمایا ہے: آپ کیسے میرا رب پاک ہے میں تو صرف بشر ہوں جس کو رسول بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا بھی ایک معرکہ الآراء مسئلہ ہے اور اس میں بہت تقریظ کی گئی ہے۔ بعض لوگ اس میں غلو کرتے ہیں اور آپ کو نور محض مانتے ہیں اور آپ کے بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں اور بعض اس مسئلہ میں تقریظ کرتے ہیں اور آپ کو انسا یا بشر کہتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ آپ بشر ضرور ہیں لیکن افضل البشر ہیں اور آپ کے کسی وصف میں آپ کا کوئی مماثل نہیں ہے۔

صدر الشریعہ علامہ انجم علی متوفی ۱۷۷۳ھ لکھتے ہیں:

عقیدہ: نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اور رسول بشر کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہیں۔

عقیدہ: انبیاء سب بشر تھے اور مرد نہ کوئی جن، نبی ہوا نہ عورت۔ (ہمار شریعت جامعہ، مطبوعہ شیخ نظام علی ایڈ منسٹرا ہور)

صدر الانفاصل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۷۷۳ھ لکھتے ہیں:

انبیاء و بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے یہ وحی بھی فرشتہ کی معرفت آتی ہے کبھی بے واسطہ۔

(کتاب العقائد ص ۸، مطبوعہ مدینہ منجلیک کتب کراچی)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ربوہی متوفی ۱۳۳۰ھ سے سوال کیا گیا:

زید کا قول یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل ایک بشر تھے کیونکہ قرآن عظیم میں ارشاد ہے: نفل انما انسا بشر مسلک کم اور خصال بشریت بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں بلاشبہ موجود تھے، کیا کھانا پینہ جماع کرنا، پینا ہونا، باپ ہونا، کھونا، سونا وغیرہ امور خواص بشریت سے نہیں ہیں! جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے، اگر کوئی بشریت کی بناء پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مساوات کا دعویٰ کرنے لگے تو یہ ثلاثی حرکت ہے جیسا کہ عارف بطائی سے منقول ہے کہ لوائی اذیع من لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم (میراج منہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بلند ہے)۔

اعلیٰ حضرت امام الشیخ احمد رضا قدس سرہ اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

الجواب: مستحق کو قبیل اور فقیر جس ۳۲ روز سے طیل اور مسئلہ ظاہر و بین غیر محتاج دلیل قنڈا صرف ان اہمائی

کلمات پر اقتصار ہوتا ہے عمرو کا قول مسلمانوں کا قول ہے اور زید نے وہی کہا جو کافر کہا کرتے تھے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا کافروا لے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، بلکہ زید بھی اسلام کا قول ان کافروں کے قول سے بعید تر ہے وہ جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اپنا سا بھائی مانتے تھے اس لیے کہ ان کی رسالت سے منکر تھے کہ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شئ الا کذبہون تم تو نہیں مگر ہماری مثل بشر اور زمین نے کچھ نہیں اتارا تم نرا جھوٹ کہتے ہو، واقعی جب ان جنتیہ کے نزدیک وحی نبوت باطل تھی تو انہیں اپنی ہی بشریت کے سوا کیا نظر آتا لیکن ان سے زیادہ دل کے اندر سے وہ کہ وحی و نبوت کا اقرار کریں اور پھر انہیں اپنا ہی سا بھائی بنیں، زید کو قبل انما اتا بہ بشر مثلکم سو بھائی اور یوحی الہی نہ سو بھائی غیر متقی فرق کو ظاہر کرتا زید نے اتنا ہی گلہ لیا جو کافر لیتے تھے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بشریت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملکیت سے اعلیٰ ہے وہ ظاہری صورت میں ظاہری چیز کی آنکھوں میں بشریت رکھتے ہیں جس سے مقصود خلق کا ان سے انس حاصل کرنا اور ان سے فیض پانا و قد ارسلو فرما تا ہے ولو جعلناه ملکاً لّجعلناه رجلاً وللبشر علیہم ما یلبسون اور اگر ہم فرشتے کو رسول کر کے بھیجتے تو ضرور اسے مروی کی شکل میں بھیجتے اور ضرور انہیں اسی شہ میں رکھتے جس دھوکے میں اب ہیں، ظاہر ہوا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ظاہری صورت دیکھ کر انہیں اوروں کی مثل بشر سمجھنا ان کی بشریت کو اپنا سا بھائی ظاہری چیزوں کو رہتلوں کو دھوکا ہے۔ شیطان کے دھوکے میں پڑے ہیں۔

ہماری با اولیا ہوا شد

انبیاء را ہم چو خود پنداشتہ

ان کا کھانا پینا تو یہ افضل بشری اس لیے نہیں کہ وہ ان کے محتاج ہیں حاشا لست کا حد کم انہی ابست عند ربی یطعمنی ویسقینی ان کے یہ افضل بھی اقامت سنت و تعلیم امت کے لیے تھے کہ ہر بات میں طریقہ محمودہ لوگوں کو عملی طور سے دکھائیں، سکھائیں جیسے ان کا سودن بیان، حدیث میں ہے، انہی لا تنسی ولكن انسی لبستن ہی میں بھولنا نہیں بھلایا جاتا ہوں تاکہ حالت سو میں امت کو طریقہ سنت معلوم ہو۔

امام اجل محمد عبدی ایں الحلاج کی قدس سرہ مدخل میں فرماتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احوال بشری کھانا پینا سونا بھلے اپنے نفس کریم کے لیے نہ فرماتے تھے بلکہ بشر کو اس دلانے کے لیے کہ ان افضل میں حضور کی اقتداء کریں کیا نہیں دیکھتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں اور مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے خوشبو اور عورتوں کی محبت دلائی گئی، یہ نہ فرمایا کہ میں نے انہیں دوست رکھا اور فرمایا تمہاری دنیا میں سے تو اسے اوروں کی طرف اضافت فرمایا نہ اپنے نفس کریم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے مولیٰ عزوجل کے ساتھ خاص ہے، جس پر یہ ارشاد کریم دلالت کرتا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر صورت بشری اور باطن ملکی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ افضل بشری محض اپنی امت کو اس دلانے اور ان کے لیے شریعت کا تم فرمانے کے واسطے کرتے تھے نہ یہ کہ حضور کو ان میں سے کسی شے کی کچھ حاجت ہو جیسا کہ اور بیان ہو چکا انہیں اوصاف جلیلہ و فضائل حمیدہ سے بھل کے باعث پچھارے جاہل یعنی کافر نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کھانا کھاتا ہے اور ہزاروں میں چلتا ہے، عمرو نے پچ کہا کہ یہ قول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہ فرمایا بلکہ اس کے فرمانے پر مامور ہوئے جس کی حکمت تعلیم تو واضح و مبہن امت و سد غلو نصرانیت ہے اول،

دوم ظاہر اور سوم یہ کہ صحیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی امت نے ان کے فضائل پر خدا اور خدا کا بیٹا کا پھر فضائل محمدیہ علی صاحبہما افضل الصلوٰۃ والتیم کی عظمت شہن کا اندازہ کو کر سکتا ہے، یہاں اس غلو کے سد باب کے لیے تعلیم فرمائی گئی کہ کہو کہ میں تم جیسا بشر ہوں خدا یا خدا کا بیٹا نہیں ہوں یوحی الہی رسول ہوں، دفع افراط نصرائیت کے لیے پہلا کلمہ تھا اور دفع تفریط البلیسیت کے لیے دوسرا کلمہ اسی کی تفسیر ہے جو دوسری جگہ ارشاد ہوا قبل سبحن ربی ہل کنت الا بشرا و رسولاً تم فرما دو یا کی ہے میرے رب کو میں خدا نہیں ہوں میں تو انسان رسول ہوں انہیں دونوں کے دفع کو کلمہ شہادت میں دونوں لفظ کہیم جمع فرمائے گئے اسھد ان محمد اعبدہ و رسولہ بندے ہیں خدا انہیں ہیں رسول ہیں خدا سے جدا نہیں، شیطن اس کی کہ دوسرا کلمہ اختیار اعلیٰ چھوڑ کر پہلے کلمہ تو موضع پر اقتصار کرے، اسی ضلالت کا اثر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعویٰ مساوات کو صرف بتلاقی حرکت کہلانا ہی حرکت تو یہ بھی ہے کہ کوئی بلا وجہ زید کو طمانچہ مار دے یعنی اس زید کو جس نے کفر و ضلال نہ کیے ہوں پھر کہہ لیں اور کہیں وہ دعویٰ مساوات کے تفرغ خاص ہے، اور اس کا ادایہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارفعیہ کا دعائیت کرنا محض افتراء اور جہشی ہے حاشا کوئی ولی کیسے ہی مرتبہ عظیم پر ہو سرکار کے دائرہ غلامی سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا، انکار انبیاء تو دعویٰ مساوات کر نہیں سکتے، شیخ الانبیاء خلیل کبریا علیہ الصلوٰۃ والتیم شبہ مزاج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ سن کر تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتیم سے فرمایا یہذا افضلکم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر افضل ہوئے، ولی کسی منہ سے دعویٰ ارفعیہ کرے گا اور جو کرے حاشا ولی نہ ہو، گاشیطان ہو گا، حضرت سیدنا یزید بطنی اور ان کے اسٹل و نظار رضی اللہ تعالیٰ عنہم وقت ورود تجلی خاص شجرہ موسیٰ ہوتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتیم کو درخت میں سے نالی و یاموسیٰ انی ان اللہ رب العلمین اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں رب سارے جہان کا کیا یہ چیز نے کہا تھا شاہد بلکہ واحد قہار نے جس نے درخت پر تجلی فرمائی اور وہ بات درخت سے سننے میں آئی، کیا رب العزت ایک درخت پر تجلی فرما سکتا ہے اور اپنے محبوب یزید پر نہیں، نہیں نہیں وہ ضرور تجلی ربانی تھی کلام یزیدی زبان سے سنا جا آقا جیسے درخت سے سنا گیا اور شکم اللہ عزوجل تھا ہی وہاں فرمایا یاموسیٰ انی ان اللہ رب العلمین انی نے یہاں بھی فرمایا سبحانی ما اعظم شأنی اور ثابت ہو تو یہ بھی کہ لوائی ارفع من لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک لواء اہل نبی لواء محمدی سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ (اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت یزید نے بظاہر لوائی ارفع من لواء محمد کہا تھا تو یہ حقیقت میں اللہ کا کلام تھا اور اللہ فرما ہوا تھا یہاں احمد کے جھنڈے سے بلند ہے، جیسے شجر موسیٰ سے اللہ کا کلام سنا گیا تھا اسی طرح یہاں یزید سے اللہ کا کلام سنا گیا۔)

(فتاویٰ رضویہ ج ۶ ص ۸۵-۸۴ مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی ۱۳۱۳ھ)

شیخ خلیل احمد سائیدی رضی اللہ عنہ متوفی ۱۳۳۶ھ لکھتے ہیں:

کوئی ادنیٰ مسلمان بھی شجر عالم علیہ الصلوٰۃ کے تقرب و شرف کلمات میں کسی کو مماثل آپ کا نہیں جانتا البتہ نفس بشریت میں مماثل آپ کے جملہ بنی آدم ہیں کہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے قل انما بشر مثلکم اور بعد اس کے یوحی الہی کی قید سے پھر وہی شرف تقرب بعد انابت مماثلت بشریت فرمایا پس اگر کسی نے بوجہ بنی آدم ہونے کے آپ کو بھائی کہا تو کیا خلاف نص ہے کہ کہہ دیا وہ خود نص کے موافق ہی کہتا ہے۔ نیز لکھتے ہیں:-

لاریب اخوت نفس بشریت میں اور اولاد آدم ہونے میں ہے اور اس میں مساوات بہ نفس قرآن ثابت ہے اور کلمات تقرب میں کوئی نہ بھائی کے نہ مش جانے۔ (براہین قاطعہ ص ۳ مطبوعہ بلاطی محکمہ ہند)

شیخ سارخوڑی کے اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ نفس بشریت میں تمام انسان آپ کے مماثل اور مساوی ہیں ہمارے نزدیک یہ کتنا صحیح نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں عام انسانوں کی بہ نسبت ایک وصف زائد ہوتا ہے جو نبوت ہے وہ حامل وحی ہوتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں اس لیے نبی کی بشریت اور عام انسانوں کی بشریت مماثل اور مساوی نہیں ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ نبوت سے قطع نظر تو نفس بشریت میں مساوات ہے تو میں کہوں گا کہ اس طرح تو نفس حیوانیت میں فطرت سے قطع نظر انسان گدھوں، کتوں اور خزیروں کے مماثل مساوی ہے اور ایسا کتنا انسان کی توہین ہے، اسی طرح نفس بشریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے مماثل اور مساوی کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں ہے قل انما انابشرو مثلكم (۱) لکھت: ۱۰۰) تو اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَنيرٍ يَبْطِئُ
بِحِسَابِ حَبِيرٍ إِلَّا أُنْمِمْ أَجَلَكُمْ - (الانعام: ۳۸)

اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ زمین اور فضا کے تمام جاندار اور تمام پرند انسانوں کی مثل ہیں تو اس طریقہ سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان چل، گدھ، اور بندر اور خزیر کی مثل ہے تو کیا یہ انسان کی توہین نہیں ہے، لہذا اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے مساوی اور ان کی مثل ہیں تو یہ بھی آپ کی توہین ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں عام انسانوں کی مثل ہیں کسی وجودی وصف میں کوئی انسان آپ کی مثل نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ مماثلت عدوی وصف میں ہے نہ ہم خدا ہیں نہ آپ خدا ہیں، نہ ہم واجب اور قدیم ہیں نہ آپ واجب اور قدیم ہیں نہ ہم مستحق عبادت ہیں نہ آپ مستحق عبادت ہیں اور یہ آیت اسی معنی پر دلالت کرتی ہے:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا
إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ - (۱) لکھت: ۱۱۰)

آپ کہے کہ میں (مستحق عبادت نہ ہونے میں) تمہاری ہی مثل بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میرا اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

اس بحث کی مزید وضاحت کے لیے شرح صحیح مسلم ج ۵ ص ۱۰۸-۸۷ مطبوعہ فرید بک سٹال ۳۸-۱ اور بازار لاہور کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا

اور لوگوں کو ایمان لانے سے عذر یہ چیز تھی کہ جب ایمان کے اس ہدایت آئی تو انہوں نے کہا کیا

أَبَعَثَ اللَّهُ بُشْرًا مِّثْلًا قُلُ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلِكَةٌ

اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے ۵ آپ کہیے اگر زمین میں فرشتے ہوتے

يَكْشُونَ مُطَهِّبِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾

اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے ○

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان اشر کا کافی گواہ ہے، ایسے تنگ وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا اور ان کو خوب

بصیرؑ ﴿٩٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلُّ فَلَنْ يَجِدَ لَهُم اُولِيَاءَ ۚ

دیکھنے والا ہے ○ اور جس کو اشر ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گم راہ کر دے تو ان کے لیے

يَجِدُ لَهُمْ اُولِيَاءَ ۚ مِنْ دُونِهِ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلٰٓى

آپ اشر کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے، اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے مومنوں کے

وَجْهِهِمْ عُمِيَائًا وَكُفَّارًا ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلٰٓى ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلٰٓى ۚ

بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے اور گمراہ ہوں گے، ان کا ٹھکانا اور خیر ہے، جب تک وہ جیسے گمراہ اس کو ان

ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِآيٰتِنَا وَقَالُوْٓا اِذَا كُنَّا عِظَمًا وَّ

کے لیے اور جزا کا پس گئے ○ ان کی یہ سزا اس بدلہ پر ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا کیا جب ہم بڑیاں اور دروازے دروازے

رُقَاتًا ؕ اِنَّا لَسَبْعُوْنُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٧﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ

پر باریں گے تو کیا واقعی ہم از سر نو پیدا کر کے ضرور اٹھائے جائیں گے ○ کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ اشر ہی نے تو

الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓی اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَّ

تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے (تو وہ) ان کی مثل دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور

جَعَلَ لَّهِمْ اَجَلًا لَا رَیْبَ فِیْهِ ۚ فَاَبٰی الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا الْكُفُوْرًا ﴿٩٨﴾ قُلْ لَّوْ

اس نے ان کی ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے پس ظالموں نے کفر سے عداوت کی، ہر چیز کا ان کا حکم

اَنْتُمْ تَبْدُلُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّیْ ۚ اِذَا لَمْ تَسْکُمْ خَشِیَةَ الْاِنْفَاقِ ط

آپ کہیے اگر تم راہِ نعمت میرے رب کی نعمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم غفلت کے درسے ان کو رد کرتے دیکھتے

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۝

اور (دراصل) انسان ہے ہی بخیل ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور لوگوں کو ایمان لانے سے صرف یہ چیز مانع ہوئی کہ جب بھی ان کے پاس ہدایت آئی تو انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے ۝ آپ کئے اگر زمین میں فرشتے بیٹے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے ہی رسول بنا کر نازل کرتے ۝ آپ کہتے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کھلی گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی ہمت خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے ۝ (بنی اسرائیل: ۹۳-۹۴)

زمین والوں کے لیے کسی فرشتہ کو رسول کیوں نہیں بنایا؟

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ شبہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا تو وہ آپ کو نبی مان لیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ فرشتوں کو نبی ماننا بھی اس پر موقوف ہے کہ وہ کوئی مجبورہ دکھائیں تو اول آخر حجت مجبورہ ہے تو جب (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پر مجبورہ پیش کر دیا تو تم ان کو نبی کیوں نہیں مانتے اس جواب کی طرف اشارہ آیت: ۹۳ میں اور لفظ ہدایت سے ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر روئے زمین پر رہنے والے فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا کیونکہ ہر چیز اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، اور جب روئے زمین پر رہنے والے انسان اور بشر ہیں تو پھر ان کی طرف انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجنا مناسب تھا یہ تقریر آیت: ۹۵ میں ہے، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کی تائید میں مجبورہ نازل فرمادیا تو میری نبوت پر اللہ تعالیٰ کی شہادت حاصل ہو گئی اور میری نبوت پر اس کی شہادت کافی ہے، پھر فرمایا بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کے خواہر اور بواطن کو جاننے والا ہے اور وہ ان کے دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے، اس کو علم ہے کہ ان کے شبہات محض حسد اور عناد پر مبنی ہیں حق کو سمجھنے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ یہ تقریر آیت: ۹۶ میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس کو اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جن کو وہ گمراہ کر دے تو ان کے لیے آپ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے مومنوں کے بل اٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے، موتے اور ہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب بھی وہ بھیجے گئے گی تو ہم اس کو ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے ۝ (بنی اسرائیل: ۹۷)

کافر کے سر کے بل چلنے اور قیامت کے دن اس کے اندھے ہرے اور گونگے ہونے کی

توجیہات

اس آیت میں ان ہٹ و دھرم کافروں کے متعلق وعید ہے جو واضح دلائل اور روشن معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی! قیامت کے دن کافر اٹھائے چلے گا، آپ نے فرمایا جس ذات نے اس کو دنیا میں جبر سے چلایا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو سر کے بل چلائے؟ قتادہ نے کہا کیوں نہیں! ہمارے رب کی عزت کی قسم!

(مصحح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۶۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۰۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۳۲)

نیز اس آیت میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کافرانہم، گوئیں گے اور ہرے ہوں گے حالانکہ قرآن مجید کی دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن دیکھے، بولے اور سنتے ہوں گے۔

دیکھنے کا ثبوت اس آیت میں ہے:

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ
تَوَاقَعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا
(۱) (الکہف: ۵۳) جبکہ نہیں پائیں گے۔

اور سننے کا ثبوت اس آیت میں ہے:

وَلَا تَرَأَاهُمْ قَرْنٌ مِّمَّكَانٍ يَسْمِعُوا لَهَا
تَعْقِطًا وَزَيْبَرًا (۱) (الفرقان: ۱۲)
اور جب دونوں انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا غصہ سے
پھر پتا اور چٹکھانا سنیں گے

اور بولنے کا ثبوت اس آیت میں ہے مشرکین قیامت کے دن کہیں گے:

وَاللَّوْزِيتَا مَا كُنَّا مَشْرِقِيَّيْنِ (۱) (الانعام: ۲۳) اور اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے! ہم مشرک نہ تھے

اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ اندھے ہوں گے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جس سے ان کو خوشی ہو اور ہرے ہوں گے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں سنیں گے جس سے ان کو خوشی ہو اور وہ گوئیں گے ہوں گے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے انہیں خوشی ہو۔

(۲) عطائے کماؤہ اللہ کا جمال دیکھنے سے اندھے ہوں گے اس کا کلام سننے سے ہرے ہوں گے اور اس کے ساتھ کلام کرنے سے گوئیں گے۔

(۳) مقابلے کماؤہ اس وقت اندھے، ہرے اور گوئیں گے ہوں گے جس وقت ان کو دونوں میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے:

قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ
(۱) (الہود: ۱۰۸) اللہ فرمائے گا اسی میں دھنکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کی یہ سزا اس بناء پر ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا یا جب ہم بڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم از سر نو پیدا کر کے ضرور اٹھائے جائیں گے کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ ہی ہے تو تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے (تو وہ) ان کی مثل دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور اس نے ان کی ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پس ظالموں نے کفر کے سوا (ہدایت کی) ہر چیز کا انکار کیا

(بنی اسرائیل: ۹۹-۹۸)

اس سے پہلی آیتوں میں منکرین نبوت کے شبہات کے جواب دیے تھے اور اس آیت میں حشر اور نشر کے منکرین کے شبہ کا جواب دیا ہے اور اس کی تقریر کی بارگزر ہو چکی ہے وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہمارا جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا اور بڑیاں بوسیدہ ہو کر گل جائیں گی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور مردور ایام سے ہمارے ذرات دوسرے ذرات میں خلط

ظاہر ہو جائیں گے تو وہ ایک دوسرے سے کیسے ممتاز ہو کر مجتمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور عدم محض سے ان کو جوہ میں لا چکا ہے اس کے لیے ان کی مثل کو دوبارہ پیدا کرنا یکا مثل مشکل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کیسے اگر تم (بالغرض) میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روک رکھتے اور (دراصل) انسان ہی بخیل ہے (بنی اسرائیل: ۱۰۰)

حرص کی مذمت

کفار مکہ نے یہ کہا تھا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نکال دیں (بنی اسرائیل: ۹۰) انہوں نے اپنے مشروں میں دریاؤں اور چشموں کا مطالبہ اس لیے کیا تھا تاکہ ان کے اموال زیادہ اور ان کی معیشت ان پر وسیع ہو جائے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین کی پیداوار کا ان پر زیادہ ہو جانا اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اگر وہ بالغرض اللہ تعالیٰ کے تمام خزانوں کے بھی مالک ہو جائیں پھر بھی ان کی حرص اور ان کا بخل کم نہیں ہو گا، اللہ تعالیٰ کے فضل کے خزانے اور اس کی رحمتیں غیر متناہیں بالغرض اگر وہ ان سب کے مالک ہو جائیں تب بھی ان کی طمع ختم نہیں ہوگی اور نہ ان کا بخل ختم ہوگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کو تلاش کرے گا اور ابن آدم کے بیت کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جو شخص توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ (معجم البحار: رقم الحدیث: ۶۳۳۶، معجم مسلم رقم الحدیث: ۱۵۳۹)

بعض انسانوں کی سخاوت کے باوجود انسان کے بخیل ہونے کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے: اور ذرا اصل انسان ہے ہی بخیل۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ بہت سارے انسان سخی ہوتے ہیں اور ساری عمر سخاوت کرتے رہتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی اصل میں بخل ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک شیر خوار بچے کی طرف آپ کوئی خوب صورت چیز بڑھائیں تو وہ لے لے گا اور اگر اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا چاہیں تو وہ نہیں دے گا، دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان کو محتاج بنایا گیا ہے اور محتاج کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پاس اس چیز کو سنبھال کر رکھے جس کی اس کو ضرورت ہو البتہ بعض اوقات مختلف وجوہات کی بناء پر وہ سخاوت بھی کرتا ہے، اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے انسان کبھی دنیا میں تعریف اور تحسین کی بناء پر سخاوت کرتا ہے اور کبھی اپنے فرائض سے عمدہ برآ ہونے کے لیے اخروی اجر و ثواب کے لیے سخاوت کرتا ہے تو اس کی سخاوت بھی کسی غرض یا کسی عوض کے لیے ہوتی ہے پس واضح ہو گیا کہ انسان اپنی اصل فطرت میں بخیل ہے۔

بخل کی مذمت میں احادیث

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیرے میں ہے اور بخل کرنے سے بچو کیونکہ پچھلی امتوں کو بخل نے ہلاک کر دیا تھا، اس بخل نے ان کو خون ریزی کرنے اور حرام کو حلال کرنے پر ابھارا تھا۔ (معجم مسلم رقم الحدیث: ۲۵۷۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں جو چیز شر ہے وہ حرص والا بخل ہے اور ہلاک کرنے والی بزدلی ہے۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۴۵۵۷ صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۲۵۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ خدا میں جانے کا غبار اور دوزخ کا دھواں کسی بندے کے پیٹ میں بھی جمع نہیں ہوگا اور بخل اور ایمان کی بندے کے دل میں بھی جمع نہیں ہوگا۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۲ صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۴۵۵۸ المسند رک ج ۲ ص ۷۲)

منافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بخیل، ظالم کی یہ نسبت معذور ہے، حضرت ابن عمر نے فرمایا تم نے جھوٹ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث ۳۰۶۲۱ الترغیب والترہیب رقم الحدیث ۷۳۸۳)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، دو غیاظ، متلن (۱) احسان جنانہ والا (۲) اور بخیل۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۱۴۲۳۳ مسند احمد ج ۲ ص ۷۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث ۹۳)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو من میں دو خصلتیں جمع نہیں ہوں گی بخل اور بد خلقی۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث ۱۴۲۳۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث ۴۲۸ ملیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۵۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، دوزخ کے قریب ہے، اللہ کو جاہل تھی، بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث ۱۴۲۳۳ کتاب انفعالات القلیۃ ج ۲ ص ۷۱)

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس صرف وہی چیزیں ہیں جو مجھے حضرت زبیر نے دیں ہیں کیا ان میں سے کچھ دوں! آپ نے فرمایا ہاں! تم اپنی عقل کا منہ باندھ کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی اپنے خزانے کا منہ بند کر لے گا اور تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۱۴۲۱۰ مسند حمیدی رقم الحدیث ۳۲۵ مسند احمد ج ۲ ص ۳۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۲۶۹۹ المعجم الکبیر

ج ۲ ص ۲۳ رقم الحدیث ۲۳۶)

حضرت ابودر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے اور تین آدمیوں سے اللہ بغض رکھتا ہے، جن تین آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے وہ یہ ہیں:

(۱) ایک شخص کسی قوم کے پاس گیا اور ان سے اللہ کے نام پر سوال کیا اس نے ان کے ساتھ اپنی کسی قرابت کی بناء پر سوال نہیں کیا تھا ان لوگوں نے اس کو منع کیا پھر ان ہی لوگوں میں سے ایک شخص اس کے پیچھے گیا اور چپکے سے اس کو دے دیا اور اس کے عطیہ کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں تھا یہاں پر اس شخص کو علم تھا (۲) اور کچھ لوگ رات کو سفر گئے حتیٰ کہ جب ان پر نیند بر مرغوب ہو گئی تو وہ اپنی سواریوں سے اترے اور اپنے سمبر رکھ کر سو گئے ان میں سے ایک شخص اٹھا اور میری خوشامد کرنے لگا اور میری آیات تلاوت کرنے لگا (۳) اور ایک شخص کسی لشکر میں تھا اس کا دشمن سے مقابلہ ہوا، دشمن غالب آگئے تو وہ شخص اپنا سینہ نکال کر آگے بڑھا حتیٰ کہ وہ شہید کر دیا گیا اس کو فتح نصیب ہو گئی، اور جن تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے وہ یہ ہیں: (۱) بوڑھا زانی (۲) متکبر فقیر (۳) ظالم غی۔ امام ابن حبان کی روایت میں متکبر فقیر کی جگہ بخیل کا لفظ ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۶۸) معنی ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ج ۵ ص ۲۸۹ سند احمد ج ۵ ص ۵۳ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۳۵۶ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۳۳۹ المستدرک ج ۲ ص ۸۳)
حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے معاملات کا وہی حکماء کو بتا دیتا ہے اور مال غنیمتوں کے پاس رکھتا ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے معاملات کا وہی جاہلوں کو بتا دیتا ہے اور مال بخیلوں کے پاس رکھ دیتا ہے۔
(فردوس سلطانی رقم الحدیث: ۹۵۳ الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۳۸۴)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَنَسِئَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

اور یہ شک ہم نے موسیٰ کو زوائج احکام دیے، سو آپ بنی اسرائیل سے پلچھے

إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا ۝۱۱

جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ! میں تم کو فریاد جادو کیا ہو گا مان کرتا ہوں ۱۱

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أُنْزِلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رُبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

موسیٰ نے کہا تم خوب جانتے ہو کہ ان (معجزات) کو اس نے نازل کیلئے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے

بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفْرَعُونَ مُتَّبِعُونَ ۝۱۲ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَقِرَهُمْ

ایہ معجزے ابھیرتے آفریز ہیں اور اے فرعون! میں تم کو فریاد ملاں کیلئے جلدی ہلا گا مان کرتا ہوں ۱۲ پس فرعون نے بنی اسرائیل کو

مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنِ لَّعَنَ جَمِيعًا ۝۱۳ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ

اس سرزمین سے نکالنے کا ارادہ کیا، سو ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ غرق کر دیا ۱۳ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل

إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَاكُمْ بِفَيْقَاتٍ ۝۱۴

سے کہا تم اس سرزمین میں رہو پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہو گا تو ہم تم سب کو سمیت لائیں گے ۱۴

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۝۱۵ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝۱۶

اور ہم نے قرآن کو حقیقت حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا

وَقَدْ آتَيْنَاكَ لَقْمًا آدَّ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكِّتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ۝۱۷

اور مذہب سے نازل ہوا تاکہ سبھی کے لیے آدھ کر کے (حجۂ عمرہ) کے لیے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر پڑھیں کہ جہاں اور ہم نے

قُلْ اِمْنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا اِنَّ الَّذِیْنَ اٰوَدُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ اِذْ اُنْتَلٰی

اس کو بتدیک نازل کیا ہے ۵ آپ کیسے کہیں کہ آپ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک میں دیکھوں گا کہ آپ سے پہلے علم دیا گیا ہے ان پر جب

عَلَيْكُمْ يَخْرُجُونَ لِلاَّذْقَانِ سَجْدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ

اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھٹھریں گے بل جیوس کر پڑتے ہیں ۵ اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک

كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لِمَفْعُولٍ ۝ وَيَخْرُجُونَ لِلاَّذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُ

ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا کیا ہوا ہے ۵ اور وہ ٹھٹھریں گے بل کرتے ہوئے روتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کے خشوع اور

هُمْ خَشُوعًا ۝ قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ وَاَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيُّمَا مَا تَدْعُوْا فَلَهُ

خضوع اور پراہدیا ہے ۵ آپ کیسے کہیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو سب اسی

الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَاَبْتَغِ بَيْنَ

کے اچھے نام ہیں ۱۰ اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے اور ان دونوں کے

ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ

درمیان طریقہ اختیار کریں ۵ اور آپ کیسے مقام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ناجای اولاد بنائی اور نہ

يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِی الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِلٰیٌّ مِّنَ الدَّلٰلِ

سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے ،

وَكَبِّرَتْ تَكْبِيْرًا ۝

اور آپ اس کی کبریاں بیان کرتے رہیے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو فواضح احکام دیے سو آپ نبی اسرائیل سے پوچھئے، جب موسیٰ

ان کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میں تم کو ضرر جادو کیا ہوا اگلن کرتا ہوں ۵ موسیٰ نے کہا تم خوب

جانتے ہو کہ ان (معجزات) کو اس نے نازل کیا ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے (یہ معجزے) بصیرت افروز ہیں اور

اے فرعون! میں تم کو ضرر ہلاک کیے جانے والا اگلن کرتا ہوں ۵ پس فرعون نے خواہ اسرائیل کو اس سرزمین سے نکلنے کا

ارادہ کیا سو ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ غرق کر دیا ۵ اور اس کے بعد ہم نے نبی اسرائیل سے کہا تم اس

سرزمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہو گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے ۵ (نبی اسرائیل: ۱۰۳-۱۰۴)

حضرت موسیٰ کو نوا احکام دیئے گئے تھے یا نو معجزات

ان نو آیات کی تفسیر میں اختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد نوا احکام ہیں اور اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد نو معجزات ہیں۔

ان آیات سے بھی کفار مکہ کو ان کے فرمانی معجزات کے مطالبہ کا جواب دینا ہے کہ ہم نے تمہارے فرمانی معجزات سے بھی قویٰ معجزے قوم فرعون کے سامنے پیش کیے سو واضح ہو گیا کہ ایسے قویٰ معجزے نازل کرنا ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے، مگر ہمیں یہ علم ہو گا کہ تمہارے لیے بھی ان معجزات میں کوئی مصلحت ہے تو ہم تمہارے لیے بھی ایسے معجزات نازل کر دیتے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت ان معجزات کا ذکر کیا ہے جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے تھے، ان کی تفصیل یہ ہے:

(۱) حضرت موسیٰ کی زبان میں گرہ پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ روانی سے بات نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ گرہ کھول دی اور وہ روانی سے بات کرنے لگے۔ (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لامٹی کو اللہ تعالیٰ اڑھایا تاں تھا اور جب وہ اس پر ہاتھ ڈالتے تو وہ پھیر لاٹھنی بن جاتا تھا (۳) حضرت موسیٰ کا ڈوہا فرعون کے جادو گروں کی لامٹیوں اور رسیوں کو نگل گیا (۴) حضرت موسیٰ جب اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تو وہ سفید اور روشن ہو جاتا تھا اور دوبارہ پھر اسی طرح ہو جاتا تھا (۵) قبطیوں پر طوفان کا آنا (۶) ان پر جوڑوں کی کثرت (۷) ان پر مینڈکوں کی کثرت (۸) ان پر خون کی کثرت (۹) ان پر بڑیوں کی کثرت (۱۰) بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو چیر دینا (البقرہ: ۱۵۰) پھر رلاٹھی ماری تو اس سے جتنے پھوٹ نکلے (الاعراف: ۱۶۰) (۱۲) ان پر پھاڑ کو بطور ساتہا بن کھڑا کر دیا (الاعراف: ۱۷۰) حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر بن و سلویٰ کو نازل کرنا (۱۵) آل فرعون کو قحط اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کرنا (الاعراف: ۱۳۰) (۱۶) فرعون اور اس کی قوم کے اموال اور طعام وغیرہ کو خراب اور برباد کر دینا (۱۷) بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کرنا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس آیت میں جن نو معجزات کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد یہ معجزات ہیں:

(۱) عصا (۲) بیضا (۳) قبطیوں پر قحط (۴) سمندر کو چیرنا (۵) قبطیوں پر طوفان بھیجنا (۶) ان پر بڑیاں بھیجنا (۷) ان پر جوئیں بھیجنا (۸) ان پر مینڈک بھیجنا (۹) ان پر خون بھیجنا۔

محمد بن کعب نے کہا پانچ معجزات تو وہ جن جن کا اس آیت میں ذکر ہے:

فَارَسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْفُفَادَ وَالْوَلَدَ الْبَشَاشَ وَالْقُمَّلَ وَالْفُفَادَ وَالْوَلَدَ الْبَشَاشَ۔
مینڈک اور خون یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔

(الاعراف: ۱۳۳)۔

چھٹا وہ ہے جو حضرت موسیٰ نے ان کے خلاف دعاء ضرر کی تھی ربا اطمس علی اموالہم اے ہمارے رب ان کے اموال کو تباہ و برباد کر دے، ساتواں یہ بیضا ہے آٹھواں عصا ہے اور نواں سمندر کو چیر دینا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دو سری روایت ہے اور مجاہد، عکرمہ، شعبی اور قتادہ کا بھی قول ہے کہ وہ نو معجزات یہ ہیں:

(۱) بیضا (۲) عصا (۳) قحط (۴) پھلوں کی کمی (۵) طوفان (۶) بڑیاں (۷) جوئیں (۸) مینڈک (۹) خون۔

حافظ ابن کثیر نے کہا یہ قول ظاہر، جلی، حسن اور قوی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۷-۵۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۹ھ)
یہ تمام اقوال اس بناء پر ہیں کہ نو آیات سے مراد نو معجزات ہوں لیکن حدیث میں ان نو آیات سے مراد نو احکام ہیں
حافظ ابن کثیر اور بعض دیگر مفسرین نے ان اقوال کو ترجیح دی ہے لیکن ہمارے نزدیک نو آیات کی وہی تفسیر صحیح ہے جو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ تفسیر یہ ہے:

صفوان بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ دو یہودیوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا چلو اس نبی کے پاس جا کر ان سے
سوال کرتے ہیں، دوسرے نے کہا ان کو نبی نہ کہو اگر انہوں نے سن لیا کہ تم ان کو نبی کہتے ہو تو ان کی آنکھیں چار ہو جائیں گی،
پھر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے اس آیت کے متعلق سوال کیا: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ
آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (بنی اسرائیل: ۱۲۱) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (وہ نو آیات یہ ہیں) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ
بنانا، زنانہ کرو، جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جاؤ نہ کرو، کسی بے قصور کو بادشاہ
کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اس کے قتل کروے، اور سود نہ کھاؤ، اور کسی پاک دامن کو تھمت نہ لگاؤ، اور میدان جنگ میں پیٹھ
نہ دکھاؤ، اور خصوصاً تم اسے یہود ہفتہ کے دن حد سے نہ پوچھو، پھر ان دونوں نے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا اور کہا
ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، آپ نے پوچھا پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے، انہوں نے کہا حضرت داؤد نے اللہ سے دعا
کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ نبوت رہے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہود ہم کو قتل کر ڈالیں گے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند احمد ج ۳ ص ۲۳۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۰۵۰، ۱۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۹۶۱،
المستدرک ج ۱ ص ۱۵۱، الاذیاء ج ۵ ص ۷۹، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۸ ص ۲۶۶، دلائل النبوت ج ۶ ص ۳۲۸)

بنی اسرائیل سے سوال کرنے کی توجیہ

آیت ۱۱ میں فرمایا ہے: سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے: اس سوال کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے سوال
کر کے ان سے کسی چیز کا علم حاصل کیجئے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ علماء یہود اور ان کے عوام پر ظاہر کیا جائے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ صحیح ہے اور صداقت پر مبنی ہے، اس کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ آپ بنی
اسرائیل سے سوال کیجئے کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کریں اور آپ کے ساتھ تعاون کریں۔ اس کی تیسری
توجیہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو بنی اسرائیل موجود ہیں یہ ان ہی کی اولاد ہیں جن کے پاس حضرت موسیٰ
گئے تھے اور وہ ان واقعات کو مانتے تھے اور ان کی تہدیب کرتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ پیش آئے
تھے۔

مکور، بصائر، استفراز اور لقیٹ کے معانی

فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا میرا ملک ہے کہ آپ محور ہیں، اس آیت میں مکور بہ معنی ساحر ہے، یا اس کا
مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے آپ پر سحر کر کے آپ کی عقل کو زائل کر دیا ہے، اس لیے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔
حضرت موسیٰ کے معجزات کے متعلق فرمایا یہ بصیرت افروز ہیں کیونکہ معجزہ اس خلاف عادت کلام کو کہتے ہیں جس کو نبی
کی تہدیب کے لیے ظاہر کیا جائے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لامعی کا ڈھلکن جانا اور جلوہ گروں کی لامعیوں اور رسیوں
کو کھانا ڈالنا اور پھر ویسی لامعی بن جانا یہ کلام خلاف عادت تھا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کلام پر قدرت نہیں ہے اور اللہ
تعالیٰ کا اس کلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ظاہر فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔

جب فرعون کے کھائے موسیٰ ایں تم کو مسکور ممکن کرنا ہوں تو حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا: اے فرعون! میں تم کو مسکور ممکن کرنا ہوں، شور کا معنی ہلاکت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ فرعون ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا فرعون نے ان کے استغناء کا ارادہ کیا استغناء کے معنی ہیں، کسی کو بلا کچا بنانا، لیل سمجھنا، مضطرب کرنا، مگر یہ باہر نکال دینا نکال لانا، قتل کرنا نکالنا۔ اس آیت میں مراد یہ ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اس سرزمین یعنی مصر سے نکال دینے کا ارادہ کیا۔

پھر فرمایا جب آخرت کا وعدہ پورا ہو گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے۔ اس آیت میں لیفٹ کا لفظ ہے، لف کا معنی ہے لپیٹنا، ملا، جمع کرنا، لیفٹ کا معنی ہے، مختلف آدمیوں کا گردہ بڑی جماعت جس میں ہر قسم کے لوگ ہوں، مومن، کافر، نیک اور بد اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم تمہیں تمہاری قبروں سے نکال کر سمیٹ کر لے آئیں گے یعنی تمام مخلوق کو مسلمان ہوں یا کافر، نیک ہوں یا بد۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے (حسب موقع) نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور ہم نے اس کو بے تدریج نازل کیا ہے اور آپ کیسے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، ان پر جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا کیا ہوا ہے اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہوئے روتے ہیں اور قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے (بنی اسرائیل: ۱۰۵-۱۰۶)

قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کرنا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر تمام انس اور جن مل کر قرآن مجید کی نظیر لانا چاہیں تو نہیں لاسکتے، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید مجزہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس مجزہ کے ہوتے ہوئے کفار کے فرمانی معجزات دکھانے کی ضرورت نہیں اور اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی مزید حقانیت واضح کرنے کے لیے فرما رہا ہے اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کرنے کی یہ وجہ ہے:

(۱) حق اس چیز کو کہتے ہیں جو ثابت ہو اور زائل نہ ہو سکے، کیونکہ جو چیز باطل ہو وہ زائل ہو جاتی ہے، اور قرآن کریم جن امور کے بیان پر مشتمل ہے وہ زائل نہیں ہو سکتیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کے بیان پر مشتمل ہے، اور اس میں ملائکہ کا ذکر ہے اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر دلائل ہیں، قیامت اور حشر کا ذکر ہے اور ان میں سے کوئی چیز زوال پذیر نہیں ہے اور اس میں شریعت اسلامیہ کا ذکر ہے جس کے احکام ناقابل تسخیر ہیں اور خود یہ کتاب لافانی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا سامن ہے، اس کتاب میں کمی یا زیادتی یا تحریف یا تسخیر نہیں ہو سکتی نہ اس کتاب کی کوئی مثل لاکر اس سے معارضہ کیا جاسکتا ہے۔

پھر فرمایا ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اس ارشاد میں ان کی اس بات کا جواب ہے کہ وہ آپ سے فرمانی معجزات طلب کرتے تھے تو بتایا کہ یہ جلاء اور منکرین آپ سے طرہ طرح کے معجزات طلب کرتے ہیں، مگر یہ جلاء آپ کے دین کو قبول کر لیں تو تمہارا نہ ان کے کفر پر رہنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم نے تو آپ کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی وجہ

اس کے بعد فرمایا اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب موقع نازل کیا۔

اس آیت میں ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ چلو ان لیا کہ قرآن مجید مجھے ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا ہے مکمل قرآن یک بار کیوں نازل نہیں ہوا جیسے تورات اور انجیل یک بار کی نازل ہو گئیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کا یاد کرنا آسان ہو نیز نزول قرآن کی مدت کے درمیان لوگوں مختلف قسم کے سوال کرتے رہتے تھے اور ان کے سوالات کے جوابات میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی رہتی تھیں اگر مکمل قرآن ایک ہی بار نازل ہوا ہوتا تو اس سے یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا نیز مکمل قرآن تیس سال میں نازل ہوا اور تیس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی اور تمام زمانہ رسالت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے رابطہ قائم رہا اور بار بار نزول وحی کے وجہ سے حضرت جبریل کو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا تاہم نیز تورات کا نزول پہاڑی طور پر ہوا تھا اور قرآن مجید کے بار بار نزول کی بنا پر جو شرف ایک مرتبہ صرف پہاڑی طور کو حاصل ہوا تھا وہ شرف مکہ کی گلیوں اور بازاروں کو عار حرا اور عار ثور کو وادی بدر کو احد کی گھاٹیوں کو حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بسر کو بھی حاصل ہوا۔

ایمان لانے میں اہل کتاب کی عاجزی

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو اس کا علم دیا گیا ہے وہ جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔

اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ٹھوڑی ڈاڑھی سے منہ کرتی ہے اور انسان ڈاڑھی کی بہت تقسیم کرتا ہے اور جب وہ اپنی ڈاڑھی بھی اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے تو یہ اس کا اللہ کے سامنے انتہائی ذلت اور رندگی کا اظہار ہے۔

اس کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ انسان پر جب اللہ تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہو تا ہے تو بسا اوقات وہ اللہ کے حضور سجدہ میں گر پڑتا ہے اور ایسی صورت میں کما جاتا ہے کہ وہ اپنی ٹھوڑی کے بل گر پڑا۔

پھر فرمایا وہ کہتے ہیں ہمارا رب سبحان ہے! بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا کیا ہوا ہے۔

یعنی قرآن مجید کو نازل کر کے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اہل کتاب تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا وعدہ فرمایا تھا اور وہ اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر تھے۔

پھر فرمایا وہ ٹھوڑیوں کے بل ٹھکرتے ہوئے روتے ہیں اور قرآن ان کے خضوع اور خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔

خضوع اور خشوع سے مراد ان کی تواضع ہے، اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت کثرت اور حقیر گردانتے ہیں اور اپنے ایمان لانے کو کوئی کمال اور فخر کی چیز نہیں گردانتے اور یہ کہ ان کا ایمان لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں ہے اگر وہ ایمان نہ لاتے تو بہت لوگ جو ان سے بہتر ہیں وہ ایمان لایچکے ہیں۔

مطرف اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے دیکھی سے سالن اٹنے کی آواز آتی ہے یا جیسے چلنے کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۹۰۰، سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۸۳۳)

اگر نمازیں انسان خوف خدا سے روئے اور روئے کی آواز نکلے، امام شافعی فرماتے ہیں اگر اس کے روئے سے حرف سنائی دیں اور ان کا کوئی معنی سمجھ آئے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر خوف خدا سے روئے کی آواز آئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی اور اگر درود سے رو بہ رو تو نماز ٹوٹ جائے گی، امام مالک کے اس مسئلہ میں کئی اقوال ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے اور ان دونوں کے درمیان طریقہ اختیار کریں (بنی اسرائیل: ۱۰۰)

اللہ اور رحمن پکارنے کے متعدد شان نزول

اس آیت کے دو حصے ہیں پہلے حصہ میں فرمایا ہے: آپ کہیے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو تم جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ اس کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سجدہ میں کہہ رہے تھے یا رحمن، یا رحیم، مشرکین نے کہا! سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں اور اب دو معبودوں کو پکار رہے ہیں، اللہ اور رحمن، ہم تو صرف یلہام کے رحمن کو جانتے ہیں ان کی اس سے مراد سیلہ بھی۔

(۲) میمون بن مہران نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ابتدائی ایام میں لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی: اِنَّہٗ سَلِیْمَانٌ وَاِنَّہٗ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (النمل: ۳۰) تو پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے، جب مشرکین نے کہا رحیم کو تو ہم پہچانتے ہیں یہ رحمن کیا چیز ہے تب یہ آیت نازل ہوئی۔

(۳) ضحاک نے بیان کیا کہ اہل کتب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ رحمن کا ذکر بہت کم کرتے ہیں حالانکہ تورات میں اس اسم کا بہت ذکر ہے تب یہ آیت نازل ہوئی۔

(زاد المسیر ج ۵ ص ۹۹-۹۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۰۷ھ)

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اچھے اور حسین ہیں اس لیے جس لفظ میں کسی اعتبار سے کوئی نقص کا پہلو ہو اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کسی بھی اسم علم سے تعبیر کیا جاسکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر اسی صفت کا اطلاق کرنا جائز ہے جس صفت کا قرآن اور حدیث میں ذکر آچکا ہو۔ اس بحث کی پوری تفصیل الاعراف: ۱۸۰ میں ملاحظہ فرمائیں۔

پست آواز اور بلند آواز سے نماز میں قرآن مجید پڑھنے کے محال

اس آیت کا دو سرا حصہ یہ ہے اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے اور ان دونوں کے درمیان طریقہ اختیار کریں۔

اس آیت کے سبب نزول میں بھی متعدد اقوال ہیں:

حضرت ابن عباس نے فرمایا:

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو مشرکین قرآن کو اللہ تعالیٰ کو اور آپ کو برا کہتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پست آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ آپ کے اصحاب کو سنائی

نہیں دیتا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(۱) صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۲۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۲۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۰، مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۵ (۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ایک اعرابی تشدد کو بلند آواز سے پڑھتا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(جائع البیان رقم الحدیث: ۲۳۳۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) (۳) محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر جب قرأت کرتے تو آواز پست رکھتے اور حضرت عمر جب قرأت کرتے تو آواز بلند رکھتے! حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں اور اس کو میری حاجت کا علم ہے، ان سے کہا گیا آپ اچھا کرتے ہیں اور حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں شیطان کو بھگانا چاہتا ہوں اور سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا چاہتا ہوں، ان سے کہا گیا آپ اچھا کرتے ہیں اور جب یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ نماز میں نہ مست بلند آواز سے پڑھیں اور نہ مست پست آواز سے۔ تو حضرت ابو بکر سے کہا گیا کہ آپ آواز کچھ بلند کریں اور حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ آواز کچھ پست کریں۔

(جائع البیان رقم الحدیث: ۲۳۳۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) (۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ دن کی نمازوں میں بلند آواز سے قرأت نہ کریں اور رات کی نمازوں میں پست آواز سے قرأت نہ کریں۔

یہ حکم فرائض کا ہے اور نوافل میں نمازی کو اختیار ہے خواہ وہ رات کے نوافل میں آہستہ قرأت کرے یا بلند آواز سے، اور یہی مالک کا مذہب ہے۔ (الامحیاء لاحکام القرآن ج ۱ ص ۳۰۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کیسے تمام قرآنیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنی اولاد بتائی اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہیے ○

(بنی اسرائیل: ۳۱)

اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دلائل

اس آیت میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں بتائی اولاد نہ ہونے کے حسب ذیل دلائل ہیں:

(۱) ولد اپنے والد کا جزو ہے، لہذا اس شخص کی اولاد ہوگی جس کے اجزا ہوں گے، اللہ تعالیٰ اجزاء سے پاک ہے اس لیے اس کی اولاد کا ہونا محال ہے۔

(۲) جس شخص کی اولاد ہوتی ہے وہ اپنی تمام نعمتیں اپنی اولاد کے لیے روک کر رکھتا ہے اور جب اس کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ اپنی نعمتیں اپنے غلاموں اور دیگر متعلقین کو دے دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو وہ اپنے خزانوں کا حصہ اپنے بندوں پر نہ کھولتا۔

(۳) ولد ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد ولد اس کا قائم مقام ہو اور اللہ تعالیٰ فوت ہونے سے پاک ہے۔

(۴) ولد والد کی جنس سے ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا ولد ہو تا تو وہ اس کی جنس سے ہوتا، اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے تو ضروری ہوا کہ اگر اس کا ولد ہو تا تو وہ بھی واجب اور قدیم ہو تا، اور واجب اور قدیم متعدد نہیں ہو سکتے، نیز ولد والد سے متاخر ہوتا ہے اور جو متاخر ہو وہ واجب اور قدیم نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ہونے پر دلائل اور وہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے

اس کے بعد فرمایا کہ ملک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے کیونکہ اگر ملک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو تو یہ ملک ایک طرز اور ایک نفع پر نہ ہو تا اور ہر شریک اس ملک کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے اور چلانے کی کوشش کرتا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے تو وہ واجب ہے یا ممکن ہے اس کا واجب ہونا اس لیے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب ہے اگر شریک بھی واجب ہو تو تعدد و جناب لازم آئے گا اور یہ محال ہے کیونکہ اگر دو واجب ہوں تو ہر ایک میں وجوب مشترک ہو گا اور دو چیزیں بغیر امتیاز کے نہیں ہو سکتیں تو ان میں ایک جز ایسا ہو گا جس سے دونوں ممتاز ہوں پس ہر ایک دو چیزوں سے مرکب ہو گا ایک جز و مشکی اور دوسرا جز تمیز نہیں ہر دو مرکب ہوں گے اور جو مرکب ہو وہ اپنے جز کا محتاج ہو تا ہے اور جو محتاج ہو وہ واجب نہیں ہو سکتا پس اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا اور اگر وہ شریک ممکن ہے تو وہ اپنے وجود میں خود کی علت کا محتاج ہو گا اور جو محتاج ہو وہ ملک اور سلطنت میں اللہ تعالیٰ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے۔

اسی طرح ہم کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے تو وہ قدیم ہے یا حادث؟ اگر وہ قدیم ہے تو اللہ بھی قدیم ہے پھر تعدد و جناب لازم آئے گا اور وہ بھی اسی طرح محال ہے اور اگر وہ حادث ہے تو وہ اپنے حدوث میں کسی علت کا محتاج ہو گا اور جو اپنے وجود میں کسی علت کا محتاج ہو وہ ملک اور سلطنت میں اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے۔

اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ضعف کی وجہ سے کسی مددگار کا محتاج ہو، کیونکہ وہ تہا بلا شرکت غیر تمام کائنات کا خالق ہے اس میں ضعف کیسے متصور ہو سکتا ہے۔

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی مددگار ہے تو تمام مخلوق کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سے ہی ملی ہیں، اس کے سوا کوئی نعمت دینے والا نہیں ہے تو پھر تمام تعریفوں کا مستحق بھی وہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی کبریائی

پھر فرمایا آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی حسب ذیل اقسام ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبریائی یعنی یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے اس کی تمام صفات مستقل بالذات ہیں اور وہی تمام عبادات اور تمام عباد کا مستحق ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی صفات میں کبریائی یعنی یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے منزہ ہے، اس کی تمام صفات غیر متناهی ہیں، اس کے علم کی کوئی حد ہے نہ اس کی قدرت کی، اس کی تمام صفات تغیر اور زوال سے پاک ہیں۔

(۳) اس کے احکام کی کبریائی یعنی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ مالک مطلق ہے، کسی چیز کا حکم دینا اور کسی کام سے منع کرنا اسی کا حق ہے، وہ جس کو چاہے دنیا اور آخرت میں عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے کسی کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہے۔

(۴) انسان اپنی عقل اور اپنی فہم سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا اور انسان اپنی زبان، اپنے دل و دماغ اور اپنے تمام اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا اور اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا نہ اس کی پوری معرفت حاصل ہو سکتی ہے نہ اس کی نعمتوں کا پورا شکر ادا ہو سکتا ہے اور نہ اس کی پوری عبادت ہو سکتی ہے، اور یہی اس کی کبریائی ہے۔

اختتامی کلمات اور دعا

آج ۲۵ رمضان المبارک ۱۳۳۱ھ / ۲۲ دسمبر ۱۹۱۰ء بروز جمعہ بعد نماز عصر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر مکمل ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی بیان القرآن کی چھٹی جلد بھی مکمل ہو گئی اس جلد تک ساڑھے چودہ پارے کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی ہے فالحمد للہ رب العالمین

اس سال میری کمرش پچھلے سالوں کی بہ نسبت زیادہ درد تھا و ثامن سی سے اعصاب کو تقویت ملتی تھی مگر میں اب وہ نہیں کھا سکتا کیونکہ اس سے معدہ میں تیزابیت بڑھتی جاتی ہے، دافع درد ادویہ بھی بند کرینی پڑیں کہ ان سے معدہ میں تکلیف ہونے لگی تھی ان حالات میں اس جلد کا مکمل ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا انعام اور احسان ہے میں نے ۱۸ مارچ ۱۹۰۰ء کو یہ جلد شروع کی تھی اور آج ۲۲ دسمبر کو یہ جلد الحمد للہ ختم ہو گئی، اس طرح نو ملہ اور پانچ دنوں میں یہ جلد مکمل ہو گئی اور اس جلد کی تکمیل میں سب سے کم عرصہ لگا ہے تو ان گوناگوں مسائل اور بیماریوں میں اس جلد کا اتنی سرعت سے مکمل ہو جانا سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی امداد اور اس کے احسان کے تصور نہیں ہے۔

اللہ العالمین! جس طرح آپ نے تقریباً نصف قرآن کی تفسیر لکھوا دی ہے، آپ کرم فرما کر باقی تفسیر بھی لکھوا دیں، مجھے اس تفسیر میں خطا اور زلل سے محفوظ رکھیں اور اس تفسیر کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں مقبول بنادیں اس کو تا قیامت فیض آفریں اور عقائد اور اعمال میں موثر بنائیں، حامدین اور مخالفین کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ العالمین! مجھے دنیا اور آخرت کے مصائب اور بلاؤں سے محفوظ رکھیں اور محض اپنے کرم سے میرے گناہوں کو معاف فرمادیں، قبر، حشر اور روزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں، میں اس لائق تو نہیں مگر محض اپنے کرم سے مرے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائیں اور آخرت میں آپ کی شفاعت عطا فرمائیں۔ میری، میرے والدین، میرے اساتذہ، میرے تلامذہ، میرے احباب، میرے اقرباء، میرے قارئین اس کتاب کے ناشر، کمپوزر، صحیح اور اس کے جملہ معاونین کو دنیا اور آخرت کے ہر شر، ہر بلا اور ہر عذاب سے محفوظ رکھیں اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اور ہر سعادت عطا فرمائیں، اور صحت اور سلامتی کے ساتھ ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرمائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین قائد الغر المحجلین، شفیع المذنبین وعلی الہ الطاہرین واصحابہ الکاملین وعلی ازواجه امہات المؤمنین وعلی علماء ملتہ واولیاء امتہ وسانئ المؤمنین اجمعین

مآخذ و مراجع

کتاب الہیہ

- ۱- قرآن مجید
- ۲- تورات
- ۳- انجیل

کتاب احادیث

- ۴- امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، متوفی ۱۵۰ھ، مسند امام اعظم، مطبوعہ محمد سعید انڈسٹریز، کراچی
- ۵- امام مالک بن انس اصبحی، متوفی ۷۹ھ، موطا امام مالک، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ
- ۶- امام عبداللہ بن مبارک، متوفی ۱۸۱ھ، کتاب الترمذی، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۷- امام ابویوسف یعقوب بن ابراہیم، متوفی ۱۸۲ھ، کتاب الآثار، مطبوعہ مکتبہ اثریہ، سانگلہ ہل
- ۸- امام محمد بن حسن شیبانی، متوفی ۱۸۹ھ، موطا امام محمد، مطبوعہ نور محمد، کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۹- امام محمد بن حسن شیبانی، متوفی ۱۸۹ھ، کتاب الآثار، مطبوعہ ادارۃ القرآن، کراچی، ۱۴۰۷ھ
- ۱۰- امام وکیع بن جراح متوفی ۱۹۷ھ، کتاب الترمذی، مکتبۃ الدار العربیہ منورہ، ۱۴۰۳ھ
- ۱۱- امام سلیمان بن داؤد بن جارد و طحاکی حنفی، متوفی ۲۰۳ھ، مسند طحاکی، مطبوعہ ادارۃ القرآن، کراچی، ۱۳۹۱ھ
- ۱۲- امام محمد بن ادریس شافعی، متوفی ۲۰۴ھ، المسند، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۰۰ھ
- ۱۳- امام محمد بن عمر بن واقد متوفی ۲۰۷ھ، کتاب المعانی، مطبوعہ عالم الکتب، بیروت، ۱۴۰۴ھ
- ۱۴- امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی، متوفی ۲۱۱ھ، المسند، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۰ھ
- ۱۵- امام عبداللہ بن الرزیز حنفی، متوفی ۲۱۹ھ، المسند، مطبوعہ عالم الکتب بیروت

- ۱۶- امام سعید بن منصور خراسانی، مکی، متوفی ۲۲۷هـ، سنن سعید بن منصور، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۱۷- امام ابو عبد الله بن محمد بن ابی شیبہ، متوفی ۲۴۰هـ، المصنف، مطبوعه اداره القرآن، کراچی، ۱۳۰۶ھ، دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۶ھ
- ۱۸- امام ابو بکر عبد الله بن محمد بن ابی شیبہ، متوفی ۲۴۰هـ، مسند ابن ابی شیبہ، مطبوعه دار الوطن بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۱۹- امام احمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱هـ، المسند، مطبوعه کتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ، دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ، دار الفکر بیروت، ۱۳۱۶ھ، عالم الکتب بیروت، ۱۳۱۹ھ
- ۲۰- امام احمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱هـ، کتب الترمذی، مطبوعه دار الکتب العلمیه، بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۲۱- امام ابو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن داری، متوفی ۲۵۵هـ، سنن داری، مطبوعه دار الکتب العربی، ۱۳۰۷ھ
- ۲۲- امام ابو عبد الله بن محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶هـ، صحیح بخاری، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۴ھ، دار الفکر بیروت
- ۲۳- امام ابو عبد الله بن محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶هـ، خلق افعال العباد، مطبوعه مؤسسه الرساله بیروت، ۱۳۱۱ھ
- ۲۴- امام ابو عبد الله بن محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶هـ، الادب المفرد، مطبوعه دار المعرفه، بیروت، ۱۳۱۲ھ
- ۲۵- امام ابو اسحق مسلم بن حجاج قشیری، متوفی ۲۶۱هـ، صحیح مسلم، مطبوعه مکتبه نزار مصطفی الباز که کمره، ۱۳۱۷ھ
- ۲۶- امام ابو عبد الله بن محمد بن یزید ابن ماجه، متوفی ۲۷۳هـ، سنن ابن ماجه، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ، دار البیروت بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۲۷- امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث بجمستانی، متوفی ۲۷۵هـ، سنن ابو داؤد، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۲۸- امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث بجمستانی، متوفی ۲۷۵هـ، سنن ابو داؤد، مطبوعه نور محمد کارخانه تجارت کتب، کراچی
- ۲۹- امام ابو یحییٰ محمد بن یحییٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹هـ، سنن ترمذی، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۱۳ھ، دار البیروت بیروت، ۱۹۹۸ء
- ۳۰- امام ابو یحییٰ محمد بن یحییٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹هـ، مشکوٰۃ محمدیه، مطبوعه المکتبه التجاریه، که کمره، ۱۳۱۵ھ
- ۳۱- امام علی بن عمردار طحطی، متوفی ۲۸۵هـ، سنن دار طحطی، مطبوعه نشر السنه، لبنان، دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۳۲- امام ابن ابی عاصم، متوفی ۲۸۷هـ، الاحادیث الثانی، مطبوعه دار الرایه، ریاض، ۱۳۱۱ھ
- ۳۳- امام احمد عمرو بن عبد القاضی نزار، متوفی ۲۹۴هـ، المحرر اخبار المعروف به مسند البراه، مطبوعه مؤسسه القرآن، بیروت
- ۳۴- امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، متوفی ۳۰۳هـ، سنن نسائی، مطبوعه دار المعرفه، بیروت، ۱۳۱۴ھ
- ۳۵- امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، متوفی ۳۰۳هـ، عمل الیوم واللیل، مطبوعه مؤسسه الکتب الثقافیه، بیروت، ۱۳۰۸ھ
- ۳۶- امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، متوفی ۳۰۳هـ، سنن کبری، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۴ھ
- ۳۷- امام ابو محمد بن یونس بن ابی اسحاق، متوفی ۳۰۷هـ، مسند الصغیر، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۳۸- امام احمد بن علی الشافعی، متوفی ۳۰۷هـ، مسند ابویعلیٰ موصلی، مطبوعه دار المامون تراش بیروت، ۱۳۰۴ھ
- ۳۹- امام عبد الله بن علی بن جارد و خیشا پوری، متوفی ۳۰۷هـ، المستدرک، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۴۰- امام محمد بن اسحاق بن خزیمه، متوفی ۳۱۱هـ، صحیح ابن خزیمه، مطبوعه کتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۵ھ
- ۴۱- امام ابو بکر محمد بن محمد بن سلیمان باغندی، متوفی ۳۱۲هـ، مسند عمرو بن عبد العزيز
- ۴۲- امام ابو عوانه یعقوب بن اسحاق، متوفی ۳۱۲هـ، مسند ابو عوانه، مطبوعه دار الباز که کمره

- ٦٤- امام ابو بكر محمد بن حسين يميني، متوفى ٣٥٨هـ، كتب فضائل الاولاد، مطبوعه مكتبه المنارة مكة المكرمة ١٣١٠هـ.
- ٦٨- امام ابو بكر محمد بن حسين يميني، متوفى ٣٥٨هـ، شعب اليمين، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٣٠١هـ.
- ٦٩- امام ابو بكر محمد بن حسين يميني، متوفى ٣٥٨هـ، البعث والنشور، مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٣هـ.
- ٧٠- امام ابو عمرو يوسف ابن عبد البر قرطبي، متوفى ٣٦٣هـ، جامع بيان العلم وفضله، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت.
- ٧١- امام ابو شجاع شيرازي، بن شهر دارين شيرازي، متوفى ٥٠٩هـ، الفرودس بماثور الخطاب، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٣٠٦هـ.
- ٧٢- امام حسين بن مسعود لغوي، متوفى ٥٣١هـ، شرح السنن، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٣١٢هـ.
- ٧٣- امام ابو القاسم علي بن الحسن ابن عساکر، متوفى ٥٤١هـ، مختصر تاريخ دمشق، مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٠٣هـ.
- ٧٣- امام ابو القاسم علي بن الحسن ابن عساکر، متوفى ٥٤١هـ، تدوين تاريخ دمشق، مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ١٣٠٤هـ.
- ٧٥- امام محمد الدين المبارك بن محمد الشافعي، المعروف بابن الاثير الجزري، المتوفى ٦١٦هـ، جامع الاصول، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٣١٨هـ.
- ٧٦- امام ضياء الدين محمد بن عبد الواحد مقدسي، متوفى ٦٣٣هـ، الاحداث المختارة، مطبوعه مكتبة النفثة الحديثيه، مكة المكرمة ١٣١٠هـ.
- ٧٧- امام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، المتوفى ٦٥٦هـ، الترغيب والترهيب، مطبوعه دار الحديث القاهرة ١٣٠٤هـ، دار ابن كثير بيروت ١٣١٣هـ.
- ٧٨- امام ابو عبد الله محمد بن احمد باكي قرطبي، متوفى ٦٦٨هـ، التذكرة في امور الائمة، مطبوعه دار البخاري، مدينة منوره.
- ٧٩- حافظ شرف الدين عبد المومن ديماطي، متوفى ٦٥٥هـ، التبصرة الراية، مطبوعه دار خضر بيروت ١٣١٩هـ.
- ٨٠- امام ولي الدين تيمزي، متوفى ٦٣٣هـ، مفكوة مطبوعه اصح المطابع دلي، دار ارقم بيروت.
- ٨١- حافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف زملعي، متوفى ٦٢٢هـ، نصب الراية، مطبوعه مجلس علمي سورت هند ١٣٥٤هـ.
- ٨٢- امام محمد بن عبد الله زرکشي، متوفى ٦٩٩هـ، اللائل المشورة، مكتب اسلامي، بيروت ١٣١٤هـ.
- ٨٣- حافظ نور الدين علي بن ابي بكر الشافعي، المتوفى ٨٠٤هـ، مجمع الزوائد، مطبوعه دار الكتب العربية بيروت ١٣٠٢هـ.
- ٨٣- حافظ نور الدين علي بن ابي بكر الشافعي، المتوفى ٨٠٤هـ، كشف الاستار، مطبوعه مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٠٣هـ.
- ٨٥- حافظ نور الدين علي بن ابي بكر الشافعي، المتوفى ٨٠٤هـ، موارد العظماء، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت.
- ٨٦- امام محمد بن محمد جزري، متوفى ٨٣٣هـ، حسن حسين، مطبوعه معطي البالي واولاده، مصر ١٣٥٠هـ.
- ٨٧- امام ابو العباس احمد بن ابو بكر ميمري، شافعي، متوفى ٨٣٠هـ، زوائد ابن ماجه، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت.
- ٨٨- حافظ علاء الدين بن علي بن عثمان مازيني تركمان، متوفى ٨٣٥هـ، الجوهرة النقية، مطبوعه نشر السنة لمن.
- ٨٩- حافظ شمس الدين محمد بن احمد زبيدي، متوفى ٨٣٨هـ، تفليس المستدرک، مطبوعه مكتبة دار الباز مكة المكرمة.
- ٩٠- حافظ شباب الدين احمد بن علي بن حجر عسقلاني، متوفى ٨٥٢هـ، المطالب العلية، مطبوعه مكتبة دار الباز مكة المكرمة.
- ٩١- امام عبد الرؤوف بن علي البناولي، المتوفى ١٠٣١هـ، كنوز الحقائق، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٣١٤هـ.

- ۹۲- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، جامع الصغیر، مطبوعه دارالمعرفه بیروت، ۱۳۹۱ھ، کتبه نزار مصطفی الباز که مکرمه، ۱۳۲۰ھ
- ۹۳- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، مسند فاطمة الزهراء
- ۹۴- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، جامع الاحادیث الکبیر، مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۹۵- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الدور السافره، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۲۶ھ، دار ابن حزم بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۹۶- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، المخالف الکبری، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۰۵ھ
- ۹۷- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الدرر المنیره، مطبوعه دارالفکر، بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۹۸- علامه عبدالوہاب شعرائی، متوفی ۹۷۳ھ، کشف الغم، مطبوعه مطبع عامه عثمانیه، مصر، ۱۳۰۳ھ، دارالفکر بیروت، ۱۳۰۸ھ
- ۹۹- علامه علی نقی بن حسام الدین ہندی برہن پوری، متوفی ۹۷۵ھ، کنز العمال، مطبوعه مؤسسه الرسالہ بیروت

کتاب تفاسیر

- ۱۰۰- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، متوفی ۶۸ھ، تورہ المعبیاس، مطبوعه مکتبه آیت اللہ العظمی اہل ان
- ۱۰۱- امام حسن بن عبداللہ البصری، المتوفی ۱۱۰ھ، تفسیر الحسن البصری، مطبوعه مکتبه اندالیہ مکرمه، ۱۳۱۳ھ
- ۱۰۲- امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی، متوفی ۲۰۴ھ، احکام القرآن، مطبوعه دار احیاء العلوم بیروت، ۱۳۱۰ھ
- ۱۰۳- امام ابو ذر کریانجی بن زیاد فراء، متوفی ۲۰۷ھ، معانی القرآن، مطبوعه بیروت
- ۱۰۴- امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی، متوفی ۲۱۱ھ، تفسیر القرآن العزیز، مطبوعه دارالمعرفه، بیروت
- ۱۰۵- شیخ ابوالحسن علی بن ابراہیم قمی، متوفی ۳۰۷ھ، تفسیر قمی، مطبوعه دارالکتب ایران، ۱۳۰۶ھ
- ۱۰۶- امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۲۰ھ، جامع البیان، مطبوعه دارالمعرفه بیروت، ۱۳۰۹ھ، دارالفکر بیروت
- ۱۰۷- امام ابوالحسن ابراہیم بن محمد انوار جال، متوفی ۳۲۱ھ، اعراب القرآن، مطبوعه مطبع سلمان فارسی ایران، ۱۳۰۶ھ
- ۱۰۸- امام عبدالرحمن بن محمد بن ادریس بن ابی قاتم رازی، متوفی ۳۲۲ھ، تفسیر القرآن العزیز، مطبوعه مکتبه نزار مصطفی الباز کہ مکرمه، ۱۳۱۷ھ
- ۱۰۹- امام ابوبکر احمد بن علی رازی، بمصاص خنی، متوفی ۳۷۰ھ، احکام القرآن، مطبوعه سمیل اکیڈمی لاہور، ۱۳۰۰ھ
- ۱۱۰- علامہ ابوالنیلث نصیر بن محمد سرقدی، متوفی ۳۷۵ھ، تفسیر سرقدی، مطبوعه مکتبه دارالباز کہ مکرمه، ۱۳۱۳ھ
- ۱۱۱- شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، متوفی ۳۸۵ھ، السیان فی تفسیر القرآن، مطبوعه عالم الکتب بیروت
- ۱۱۲- علامہ مکی بن ابی طالب، متوفی ۳۳۳ھ، مشکل اعراب القرآن، مطبوعه انتشارات نور ایران، ۱۳۶۲ھ
- ۱۱۳- علامہ ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب باوردی شافعی، متوفی ۳۵۰ھ، النگت والعیون، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
- ۱۱۴- علامہ ابوالحسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری، متوفی ۳۶۸ھ، الوید، مطبوعه دارالکتب العربیہ بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۱۱۵- امام ابوالحسن علی بن احمد الواحدی، المتوفی ۳۶۸ھ، اسباب نزول القرآن، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت

- ۱۱۶ امام منصور بن محمد المصطفی الشافعی المتوفی ۳۸۹ھ تفسیر القرآن، مطبوعه دار الوطن، ریاض ۱۴۱۸ھ
- ۱۱۷ امام ابو الحسن علی بن احمد الواحدي، المتوفی ۳۶۸ھ، الوسيلة، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۱۱۸ امام ابو محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی، المتوفی ۵۲۶ھ، معالم التنزیل، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۱۱۹ علامه محمود بن عمر عثمري، متوفی ۵۳۸ھ، اكتشاف، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۱۲۰ علامه ابو بکر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، مالکی، متوفی ۵۴۳ھ، احكام القرآن، مطبوعه دار المعرفه بیروت
- ۱۲۱ علامه ابو بکر قاضی عبدالحی بن غالب بن عطیه اندلسی، متوفی ۵۳۶ھ، الحجر الوبصر، مطبوعه مکتبه تجاریه مکة مکرمه
- ۱۲۲ شیخ ابو علی فضل بن حسن طبرسی، متوفی ۵۳۸ھ، مجمع البیان، مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ایران، ۱۳۰۶ھ
- ۱۲۳ علامه ابو الفتح عبد الرحمن بن علی بن محمد توی حنبلی، متوفی ۵۹۷ھ، زاد المسیر، مطبوعه کتب اسلامی بیروت
- ۱۲۴ خواجہ عبد الله انصاری من علماء القرن السادس، کشف الاسرار، مطبوعه انتشارات امیر کبیر تهران
- ۱۲۵ امام فخر الدین محمد بن خیاة الدین عمر رازی، متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبیر، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۱۲۶ علامه محی الدین ابن عربی، متوفی ۶۳۸ھ، تفسیر القرآن الکریم، مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ایران، ۱۹۷۸ھ
- ۱۲۷ علامه ابو عبد الله محمد بن احمد مالکی قرطبی، متوفی ۶۲۸ھ، الجامع لاحکام القرآن، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۱۲۸ قاضی ابو الفتح عبد الله بن عمر بن قاضی شیرازی شافعی، متوفی ۶۸۵ھ، انوار التنزیل، مطبوعه دار فراس للنشر والتوزیع مصر
- ۱۲۹ علامه ابو البرکات احمد بن محمد شافعی، متوفی ۷۱۰ھ، مدارک التنزیل، مطبوعه دار الکتب العربیه پشاور
- ۱۳۰ علامه علی بن محمد خازن شافعی، متوفی ۷۲۵ھ، لباب الداویل، مطبوعه دار الکتب العربیه، پشاور
- ۱۳۱ علامه نظام الدین حسین بن محمد بن شافعی، متوفی ۷۲۸ھ، تفسیر فی شاپوری، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۲ھ
- ۱۳۲ علامه قتی الدین ابن تیمیہ، متوفی ۷۲۸ھ، التکبیر الکبیر، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۰۹ھ
- ۱۳۳ علامه شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیه، متوفی ۷۵۱ھ، بدائع التکبیر، مطبوعه دار ابن الجوزیه مکة مکرمه
- ۱۳۴ علامه ابو الحیاء محمد بن یوسف اندلسی، متوفی ۷۵۴ھ، البحر المحیط، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۱۲ھ
- ۱۳۵ علامه ابو العباس بن یوسف الحسین الشافعی، متوفی ۷۵۶ھ، الدر المنون، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۱۳۶ حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی متوفی ۷۷۴ھ، تفسیر القرآن، مطبوعه اداره اندلس بیروت، ۱۳۸۵ھ
- ۱۳۷ علامه عماد الدین منصور بن الحسن الکاذرونی الشافعی، متوفی ۸۶۰ھ، حاشیه الکاذرونی علی البیضاوی، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۲۶ھ
- ۱۳۸ علامه عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف حنبلی، متوفی ۸۷۵ھ، تفسیر الشافعی، مطبوعه مؤسسه الاعلی للمطبوعات بیروت
- ۱۳۹ علامه ابو الحسن ابراهیم بن عمر البقائی المتوفی ۸۸۵ھ، نظم الدرر، مطبوعه دار الکتب الاسلامی قاهره، ۱۳۱۳ھ، دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۱۴۰ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ، الدر المنثور، مطبوعه مکتبه آیت الله العظمی، ایران
- ۱۴۱ حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، جلالین، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۱۴۲ حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، لباب النول فی اسباب النزول، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۱۴۳ علامه محی الدین محمد بن مصطفی قزوینی، متوفی ۹۵۱ھ، حاشیه شیخ زاده علی البیضاوی، مطبوعه مکتبه یحیی دیوبند، دار الکتب العلمیه

- بیروت ۱۳۱۹ھ
- ۱۳۳- شیخ الله کاشانی، متوفی ۷۷۷هـ، منهج الصادقین، مطبوعه خیابان ناصر خسرو ایران
- ۱۳۵- علامه ابوالسود محمد بن محمد عمادی، خفی متوفی ۹۸۲ھ، تفسیر ابوالسود، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ، دار الکتب العلمیه
- بیروت ۱۳۱۹ھ
- ۱۳۶- علامه احمد شهاب الدین خلجانی مصری خفی، متوفی ۱۰۶۹ھ، عنايته القاضي، مطبوعه دار صادر، بیروت، ۱۳۸۳ھ، دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۱۳۷- علامه احمد جیون جوهری، متوفی ۱۱۳۰ھ، التحیرات الاحمدیه، مطبع کرمی بمبئی
- ۱۳۸- علامه اسماعیل حقی خفی، متوفی ۷۷۳ھ، روح البیان، مطبوعه مکتبه اسلامیه کونست
- ۱۳۹- شیخ سلیمان بن عمر المعروف بامجل، متوفی ۱۲۰۴ھ، الفتوحات البابیه، مطبوعه المطبع البیت، مصر، ۱۳۰۳ھ
- ۱۴۰- علامه احمد بن محمد صاوی مالکی متوفی ۱۲۲۳ھ، تفسیر صاوی، مطبوعه دار احیاء الکتب العربیه، مصر
- ۱۴۱- قاضی ثناء الله یانی، متوفی ۱۲۲۵ھ، تفسیر منطری، مطبوعه بلوچستان بکسٹو پکونست
- ۱۴۲- شاه عبدالعزیز محدث دہلوی، متوفی ۱۲۳۹ھ، تفسیر عزیزی، مطبوعه مطبع فاروقی دہلی
- ۱۴۳- شیخ محمد بن علی شوکانی، متوفی ۱۲۵۰ھ، فتح القدر، مطبوعه دار المعرفه بیروت، دار الوفا بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۱۴۴- علامه ابوالفضل سید محمود آلوسی خفی، متوفی ۱۲۷۰ھ، روح المعانی، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت، دار الفکر بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۱۴۵- نواب صدیق حسن خان بھوبالی، متوفی ۱۳۰۷ھ، فتح البیان، مطبوعه مطبع امیریه کبزی بولاق مصر، ۱۳۰۱ھ، الکتبه العصریه بیروت، ۱۳۱۲ھ
- ۱۴۶- علامه محمد جمال الدین قاسمی، متوفی ۱۳۳۳ھ، تفسیر القاسمی، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ
- ۱۴۷- علامه محمد رشید رضا، متوفی ۱۳۵۳ھ، تفسیر المنار، مطبوعه دار المعرفه بیروت
- ۱۴۸- علامه حکیم شیخ نظام الدین جوهری مصری، متوفی ۱۳۵۹ھ، الجواهر فی تفسیر القرآن، الکتب الاسلامیه ریاض
- ۱۴۹- شیخ اشرف علی تھانوی، متوفی ۱۳۶۳ھ، بیان القرآن، مطبوعه تاج کتبیں لاہور
- ۱۵۰- سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، متوفی ۱۳۶۷ھ، خزانة العرفان، مطبوعه تاج کتبیں لینڈ لاہور
- ۱۵۱- شیخ محمود الحسن دیوبندی، متوفی ۱۳۳۹ھ، شیخ شہداء احمد عثمانی، متوفی ۱۳۶۹ھ، حاشیہ القرآن، مطبوعه تاج کتبیں لینڈ لاہور
- ۱۵۲- علامه محمد طاہر بن عاشور، متوفی ۱۳۸۰ھ، التحریر والتبیین، مطبوعه تونس
- ۱۵۳- سید محمد نقیب شہید، متوفی ۱۳۸۵ھ، فی ظلال القرآن، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۸۶ھ
- ۱۵۴- مفتی احمد یار خاں نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ، نور العرفان، مطبوعه دار الکتب الاسلامیه گجرات
- ۱۵۵- مفتی محمد شفیع دیوبندی، متوفی ۱۳۹۶ھ، معارف القرآن، مطبوعه اداره المعارف کراچی، ۱۳۹۷ھ
- ۱۵۶- سید ابوالاعلیٰ مودودی، متوفی ۱۳۹۹ھ، تفسیر القرآن، مطبوعه اداره ترجمان القرآن لاہور
- ۱۵۷- علامه سید احمد سعید کاظمی، متوفی ۱۴۰۶ھ، التبیین، مطبوعه کاظمی، علی کبیر شکر ملکن
- ۱۵۸- علامه محمد امین بن محمد مختار بکلی شفقانی، اشعواء البیان، مطبوعه عالم الکتب بیروت

- ۱۶۹- استاذ احمد مصطفی المرافی، تفسیر المرافی، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۱۷۰- آیت الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، مطبوعه دار الکتب الاسلامیه ایران ۱۳۶۹ھ
- ۱۷۱- جنس پیر محمد کریم شاه الازہری، ضیاء القرآن، مطبوعه ضیاء القرآن، علی کیشنر لاہور
- ۱۷۲- شیخ ابن احسن اصلاحی، تدبر قرآن، مطبوعه قارآن فاؤنڈیشن لاہور
- ۱۷۳- علامہ محمود صافی، اعراب القرآن و صرفہ و بیانہ، مطبوعه انتشارات ذرین ایران
- ۱۷۴- استاذ محی الدین درویش، اعراب القرآن و بیانہ، مطبوعه دار ابن کثیر بیروت
- ۱۷۵- ڈاکٹر وجہ زحلی، تفسیر منیر، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۱۷۶- سعیدی خوی، الاساس فی التفسیر، مطبوعه دار البیلام

کتب علوم قرآن

- ۱۷۷- علامہ بدر الدین محمد بن عبد اللہ زرکشی متوفی ۷۹۳ھ، البرہان فی علوم القرآن، مطبوعه دار الفکر بیروت
- ۱۷۸- علامہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الاتقان فی علوم القرآن، مطبوعه سمیل الکریمی لاہور
- ۱۷۹- علامہ محمد عبد العظیم زرکاشی، مسائل القرآن، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

کتب شروح حدیث

- ۱۸۰- علامہ ابوالحسن علی بن خلف بن عبد الملک ابن بطل ماکلی اندلسی متوفی ۳۳۹ھ، شرح صحیح البخاری، مطبوعه مکتبہ الرشید ریاض ۱۳۲۰ھ
- ۱۸۱- حافظ ابو عمرو ابن عبد البر ماکلی، متوفی ۴۶۳ھ، الاستذکار، مطبوعه مؤسستہ الرسالہ بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۱۸۲- حافظ ابو عمرو ابن عبد البر ماکلی، متوفی ۴۶۳ھ، تمہید، مطبوعه مکتبہ القدوسیہ لاہور ۱۴۰۳ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ
- ۱۸۳- علامہ ابو الولید سلیمان بن خلف ماکلی اندلسی، متوفی ۴۶۳ھ، المستفی، مطبوعه مطبع السعاده مصر ۱۳۳۲ھ
- ۱۸۴- علامہ ابو بکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی ماکلی، متوفی ۵۴۳ھ، عارفۃ الاخوان، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۱۸۵- قاضی ابو بکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی ماکلی اندلسی متوفی ۵۴۳ھ، القبس فی شرح سوطا بن انس، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۹ھ
- ۱۸۶- قاضی عیاض بن موسیٰ ماکلی متوفی ۵۴۳ھ، اکمال العظیم، نوادر مسلم، مطبوعه دار الوقایہ بیروت ۱۳۱۹ھ
- ۱۸۷- امام عبد العظیم بن عبد القوی منذری، متوفی ۶۵۶ھ، مختصر سنن ابوداؤد، مطبوعه دار المعرفہ بیروت
- ۱۸۸- علامہ ابوالعباس احمد بن عمر ابیہم القرطبی الماکلی، المتوفی ۶۵۶ھ، المفسہم، مطبوعه دار ابن کثیر بیروت ۱۳۱۷ھ
- ۱۸۹- علامہ یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ، شرح مسلم، مطبوعه نور محمد جامع المطلق کراچی ۱۳۵۰ھ
- ۱۹۰- علامہ شرف الدین حسین بن محمد البیہقی، متوفی ۷۴۳ھ، شرح البیہقی، مطبوعه اداره القرآن، ۱۳۱۳ھ

- ۱۹۱- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خالد و شمس الدین ابوالکلی، متوفی ۸۲۸ھ، اکمل الکمل، المطبعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۱۹۲- حافظ شباب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور
- ۱۹۳- حافظ بدر الدین محمود بن احمد بنی حنفی، متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری، مطبوعہ ادارۃ البیاعۃ المصریہ مصر ۱۳۳۸ھ
- ۱۹۴- حافظ بدر الدین محمود بن احمد بنی حنفی، متوفی ۸۵۵ھ، شرح سنن ابوداؤد، مطبوعہ مکتبۃ الرشید ریاض ۱۳۲۰ھ
- ۱۹۵- علامہ محمد بن محمد سنوسی مالکی، متوفی ۸۹۵ھ، کمل الکمل، المطبعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۱۹۶- علامہ احمد قسطلانی، متوفی ۹۱۱ھ، ارشاد الساری، مطبوعہ مطبعہ مکتبہ مصر ۱۳۰۶ھ
- ۱۹۷- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، التوحید علی الجانح، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۰ھ
- ۱۹۸- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الدیلم علی صحیح مسلم بن حجاج، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۳۱۲ھ
- ۱۹۹- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، تہذیب التواضع، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ
- ۲۰۰- علامہ عبدالرؤف مناوی شافعی، متوفی ۱۰۰۳ھ، فیض القدر، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۳۹۹ھ، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ

- ۲۰۱- علامہ عبدالرؤف مناوی شافعی، متوفی ۱۰۰۳ھ، شرح التماکلی، مطبوعہ نور محمد جامع المطابع کراچی
- ۲۰۲- علامہ علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۳ھ، مجمع الوساکلی، مطبوعہ نور محمد جامع المطابع کراچی
- ۲۰۳- علامہ علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۳ھ، شرح مسند ابی حنیفہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۵ھ
- ۲۰۴- علامہ علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۳ھ، مرقات، مطبوعہ مکتبۃ اعدایہ ملتان ۱۳۹۰ھ
- ۲۰۵- علامہ علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۳ھ، الخزانۃ السکین، مطبوعہ مطبعہ امیریہ مکہ مکرمہ ۱۳۰۳ھ
- ۲۰۶- شیخ محمد بن علی بن محمد شافعی، متوفی ۱۲۵۰ھ، تحفۃ الذاکرین، مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابی واولادہ مصر ۱۳۵۰ھ
- ۲۰۷- شیخ عبدالرحمن بن محمد بن علی، متوفی ۱۰۵۲ھ، اشجار المعانی، مطبوعہ مطبعہ نجار کھنوی
- ۲۰۸- شیخ عبدالرحمن بن مبارک پوری، متوفی ۱۳۲۵ھ، تحفۃ الاخوان، مطبوعہ نشر السنۃ ملتان، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ
- ۲۰۹- شیخ انور شاہ کشمیری، متوفی ۱۳۵۲ھ، فیض الباری، مطبوعہ مطبعہ حجازی مصر ۱۳۷۵ھ
- ۲۱۰- شیخ شمس الدین محمد بن عثمان، متوفی ۱۳۶۹ھ، فتح الکمل، مطبوعہ مکتبۃ الحجاز کراچی
- ۲۱۱- شیخ محمد ادریس کاندھلوی، متوفی ۱۳۹۳ھ، التلطیف الصغیر، مطبوعہ مکتبۃ عثمانیہ لاہور

کتب اسماء الرجال

- ۲۱۲- علامہ ابوالفرج عبد الرحمن بن علی جوزی، متوفی ۵۹۷ھ، المعانی المتسامیہ، مطبوعہ مکتبۃ اثریہ فیصل آباد ۱۳۱۰ھ
- ۲۱۳- حافظ جمال الدین ابوالحسن بن یوسف مزی، ۷۳۲ھ، تہذیب الکمال، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۲۱۴- علامہ شمس الدین محمد بن احمد بنی، متوفی ۷۳۸ھ، میزان الاعتدال، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۶ھ
- ۲۱۵- حافظ شباب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ، تہذیب التہذیب، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۲۱۶- حافظ شباب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ، تقریب التہذیب، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

- ۲۱۷- علامه شمس الدین محمد بن عبدالرحمن الطحاوی، متوفی ۹۰۳ھ، المقاصد الحسنة، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۲۱۸- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الکلی المعنونه، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۲۱۹- علامه جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، طبقات الحفاظ، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۲۲۰- علامه محمد طولون متوفی ۹۵۳ھ، اشتر رقتی الاحلث الشتره، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۲۲۱- علامه محمد طاهر فنی، متوفی ۹۸۶ھ، تذکره الموضوعات، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۲۲۲- علامه علی بن سلطان محمد القاری، المتوفی ۱۰۱۳ھ، موضوعات کبیر، مطبوعه مطبع مجبائی دہلی
- ۲۲۳- علامه اسماعیل بن محمد الجملونی، متوفی ۱۲۶۳ھ، کشف الخفاء و منزل الالباس، مطبوعه مکتب الغزالی دمشق
- ۲۲۴- شیخ محمد بن علی شولانی متوفی ۱۳۵۰ھ، القواعد المحموده، مطبوعه نزار مصطفی ریاض
- ۲۲۵- علامه عبدالرحمن بن محمد درویش متوفی ۱۳۶۷ھ، اسنی المطالب، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۱۳ھ

کتاب لغت

- ۲۲۶- امام اللغوی احمد فراہیدی، متوفی ۷۷۵ھ، کتاب العین، مطبوعه انتشارات اسود ایران، ۱۳۱۴ھ
- ۲۲۷- علامه اسماعیل بن حماد الجوهری، متوفی ۳۹۸ھ، الصحاح، مطبوعه دار العلم بیروت، ۱۳۰۳ھ
- ۲۲۸- علامه حسین بن محمد راجب اسماعیلی، متوفی ۵۰۲ھ، المفردات، مطبوعه مکتبه نزار مصطفی الرباز که کریمه، ۱۳۱۸ھ
- ۲۲۹- علامه محمود بن عمر عطری، متوفی ۵۸۳ھ، الفائق، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۲۳۰- علامه محمد بن اشیر الجوزی، متوفی ۶۰۶ھ، نہایه، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۲۳۱- علامه محمد بن ابوبکر بن عبدالغفار رازی متوفی ۶۶۰ھ، مختار الصحاح، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۹ھ
- ۲۳۲- علامه یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ، تہذیب الاسماء و اللغات، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۲۳۳- علامه جمال الدین محمد بن کرم بن منظور افریقی، متوفی ۷۷۱ھ، لسان العرب، مطبوعه نشر ادب الخوجه، قم، ایران
- ۲۳۴- علامه مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی، متوفی ۸۱۷ھ، القاموس المحیط، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۲۳۵- علامه محمد طاهر فنی، متوفی ۹۸۶ھ، مجمع بحار الانوار، مطبوعه مکتبه دار الایمان المدینۃ المنورہ، ۱۳۱۵ھ
- ۲۳۶- علامه سید محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی فنی، متوفی ۱۲۰۵ھ، تاج العروس، مطبوعه المجله الخیریه مصر
- ۲۳۷- لوئیس معلوف الیوسی، المتجد، مطبوعه المجله الفاضلیه، بیروت، ۱۹۳۷ھ
- ۲۳۸- شیخ غلام احمد پرویز، متوفی ۱۳۰۵ھ، لغات القرآن، مطبوعه اداره طبع اسلام لاہور
- ۲۳۹- ابو نعیم عبدالحکیم غفرلہ نشر جلد ہری، قائد اللغات، مطبوعه جامعہ اینڈ کینی لاہور

کتاب تاریخ، سیرت و فضائل

- ۲۴۰- امام محمد بن اسحاق، متوفی ۱۵۱ھ، کتاب السیر و المغازی، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ

- ۲۳۱- امام عبدالملک بن هشام، متوفی ۲۱۳ھ، السيرة النبویة، دارالکتب العلمیة بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۲۳۲- امام محمد بن سعد، متوفی ۲۴۰ھ، المطبوعات الکبریٰ، مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۸ھ، مطبوعہ دارالکتب العلمیة بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۲۳۳- علامہ ابوالحسن علی بن محمد الحادردی، المتوفی ۳۵۰ھ، اعلام النبوت، مطبوعہ دار احیاء العلوم بیروت ۱۳۰۸ھ
- ۲۳۴- امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۱۰ھ، تاریخ الامم والملوک، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۲۳۵- حافظ ابو عمرو یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر، متوفی ۴۶۳ھ، الاستیعاب، مطبوعہ دارالکتب العلمیة بیروت
- ۲۳۶- قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی، متوفی ۵۴۳ھ، الشفاء، مطبوعہ عبدالنواب اکیڈمی ملتان، دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۲۳۷- علامہ ابوالقاسم عبد الرحمن بن عبد اللہ سبکی، متوفی ۵۷۱ھ، الروض النافع، مکتبہ فاروقیہ ملتان
- ۲۳۸- علامہ عبد الرحمن بن علی جوزی، متوفی ۵۹۷ھ، الوقف، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکر
- ۲۳۹- علامہ ابوالحسن علی بن ابی الکریم اشعری المعروف بابن الاثیر، متوفی ۶۳۰ھ، اسد الغابہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت، دارالکتب العلمیة بیروت
- ۲۵۰- علامہ ابوالحسن علی بن ابی الکریم اشعری المعروف بابن الاثیر، متوفی ۶۳۰ھ، الکامل فی تاریخ، مطبوعہ دارالکتب العربیة بیروت
- ۲۵۱- علامہ شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن نفلان، متوفی ۶۸۱ھ، وفیات الاعیان، مطبوعہ منشورات الشریف البرضی ایران
- ۲۵۲- علامہ علی بن عبد الکاظم تقی الدین سبکی، متوفی ۷۳۶ھ، شفاء القاسم فی زیارة خیر الانام، مطبوعہ کراچی
- ۲۵۳- حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی، متوفی ۷۷۷ھ، البدایہ والنہایہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۸ھ
- ۲۵۴- حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی، متوفی ۸۵۲ھ، الاصالب، مطبوعہ دارالکتب العلمیة بیروت
- ۲۵۵- علامہ نور الدین علی بن احمد سہودی، متوفی ۹۹۷ھ، دلاء الوفاء، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۱ھ
- ۲۵۶- علامہ احمد قسطلانی، متوفی ۹۹۷ھ، المواہب اللدنیہ، مطبوعہ دارالکتب العلمیة بیروت ۱۳۲۱ھ
- ۲۵۷- علامہ محمد بن یوسف الصالحی الشافعی، متوفی ۹۴۲ھ، سبل العبدی والرشاد، مطبوعہ دارالکتب العلمیة بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۲۵۸- علامہ احمد بن حجر کی شافعی، متوفی ۹۷۴ھ، الصواعق المحرقة، مطبوعہ مکتبہ القاہرہ ۱۳۸۵ھ
- ۲۵۹- علامہ علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۴ھ، شرح الشفاء، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۲۶۰- شیخ عبد الحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۴ھ، مدارج النبوت، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکر
- ۲۶۱- علامہ احمد شہاب الدین خفائی، متوفی ۱۰۶۹ھ، تیسر الراض، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۲۶۲- علامہ محمد عبد الباقی زرقانی، متوفی ۱۱۲۳ھ، شرح المواہب اللدنیہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ
- ۲۶۳- شیخ شرف علی تھانوی، متوفی ۱۳۶۲ھ، نثر الایب، مطبوعہ تاج کتب پبلیشرز کراچی

کتب فقہ حنفی

- ۲۶۴- شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی، متوفی ۴۸۳ھ، المبسوط، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۳۹۸ھ

- ۳۶۵- شمس الانعم محمد بن احمد سرخسی، متوفی ۴۸۳ھ، شرح سیر کبیر، مطبوعه المکتبۃ الشریعۃ الاسلامیة افغانستان ۱۳۰۵ھ
- ۳۶۶- علامه طاہر بن عبد الرشید بخاری، متوفی ۵۴۲ھ، خلاصۃ الفتاوی، مطبوعه امجد اکیڈمی لاہور، ۱۳۹۷ھ
- ۳۶۷- علامه ابوبکر بن مسعود کاسانی، متوفی ۵۸۷ھ، بدائع الصنائع، مطبوعه ایچ ایم سید اینڈ کمپنی، ۱۳۰۰ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۳۶۸- علامه حسین بن منصور اوزجندی، متوفی ۵۹۳ھ، فتاویٰ قاضی خلی، مطبوعه مطبعہ کبریٰ بولاق مصر، ۱۳۱۰ھ
- ۳۶۹- علامه ابوالحسن علی بن ابی بکر رضانسی، متوفی ۵۹۳ھ، ہدایہ اودین و آخرین، مطبوعه شرکت ملیہ لبنان
- ۳۷۰- علامه محمد بن محمود بارتی، متوفی ۷۸۶ھ، بنایہ، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۳۷۱- علامه عالم بن العلاء انصاری دہلوی، متوفی ۷۸۶ھ، فتاویٰ آثار غانیہ، مطبوعه اداره اتران کراچی، ۱۳۱۱ھ
- ۳۷۲- علامه ابوبکر بن علی حداد، متوفی ۸۰۰ھ، الجوهرة النيرة، مطبوعه مکتبہ امادیہ لبنان
- ۳۷۳- علامه محمد شلب الدین بن بزاز کردی، متوفی ۸۲۷ھ، فتاویٰ بزازیہ، مطبوعه مطبعہ کبریٰ امیرہ بولاق مصر، ۱۳۱۰ھ
- ۳۷۴- علامه بدر الدین محمود بن احمد عینی، متوفی ۸۵۵ھ، بنایہ، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۱۱ھ
- ۳۷۵- علامه کمال الدین بن ہمام، متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدر، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۳۷۶- علامه جلال الدین خوارزمی، کتابہ، مکتبہ توریہ رضویہ سکھر
- ۳۷۷- علامه مفتی الدین الحرمی السروف بہ محمد طاسکین، متوفی ۹۵۳ھ، شرح الکفر، مطبوعه مکتبہ المعارف المصریہ مصر
- ۳۷۸- علامه ابراہیم بن محمد ملی، متوفی ۹۵۶ھ، غنیۃ المستملی، مطبوعه سبیل اکیڈمی لاہور، ۱۳۱۲ھ
- ۳۷۹- علامه محمد خراسانی، متوفی ۹۶۲ھ، جامع الرموز، مطبوعه مطبعہ خشی نو اکشور، ۱۳۹۱ھ
- ۳۸۰- علامه زین الدین بن نجیم، متوفی ۹۷۵ھ، البحر الرائق، مطبوعه مطبعہ ملیہ مصر، ۱۳۱۲ھ
- ۳۸۱- علامه حامد بن علی قونوی رومی، متوفی ۹۸۵ھ، فتاویٰ حامدیہ، مطبوعه مطبعہ مکتبہ مصر، ۱۳۱۰ھ
- ۳۸۲- علامه ابوالعود محمد بن محمد عادی، متوفی ۹۸۲ھ، حاشیہ ابوسعود علی طاسکین، مطبوعه مکتبہ المعارف المصریہ مصر، ۱۳۸۷ھ
- ۳۸۳- علامه خیر الدین رملی، متوفی ۱۰۸۱ھ، فتاویٰ خیریہ، مطبوعه مطبعہ مکتبہ مصر، ۱۳۱۰ھ
- ۳۸۴- علامه علاء الدین محمد بن علی بن محمد حکمتی، متوفی ۱۰۸۸ھ، الدر المختار، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۳۸۵- علامه سید احمد بن محمد حوی، متوفی ۱۰۹۸ھ، غزیرۃ البصائر، مطبوعه دار الکتب العربیہ بیروت، ۱۳۰۷ھ
- ۳۸۶- لاناظام الدین متوفی ۱۱۳۳ھ، فتاویٰ عالمگیری، مطبوعه مطبعہ کبریٰ امیرہ بولاق مصر، ۱۳۱۰ھ
- ۳۸۷- علامه سید محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ، منہ الخلق، مطبوعه مطبعہ ملیہ مصر، ۱۳۱۱ھ
- ۳۸۸- علامه سید محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ، تصحیح الفتاویٰ الخادمیہ، مطبوعه دار الاشاعرة العربی کونست
- ۳۸۹- علامه سید محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ، رسائل ابن عابدین، مطبوعه سبیل اکیڈمی لاہور، ۱۳۹۶ھ
- ۳۹۰- علامه سید محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ، الدر المختار، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۰۷ھ، ۱۳۱۹ھ
- ۳۹۱- امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۳۰ھ، عبد المختار، مطبوعه اداره تحقیقات احمد رضا کراچی
- ۳۹۲- امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۳۰ھ، فتاویٰ رضویہ، مطبوعه مکتبہ رضویہ کراچی
- ۳۹۳- امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۳۰ھ، فتاویٰ افریقیہ، مطبوعه مکتبہ رشک کراچی

- ۲۹۳- علامه امجد علی، متوفی ۱۰۷۳ھ، بہار شریعت، مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز کراچی
- ۲۹۵- شیخ ظفر احمد عثمانی قناتوی متوفی ۱۳۹۳ھ، اعلاء السنن، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۲۹۶- علامہ نور اللہ نعیمی، متوفی ۱۳۰۲ھ، فتاویٰ نوریہ، مطبوعہ کتب خانہ پرنٹرز لاہور، ۱۹۸۳ء

کتب فقہ شافعی

- ۲۹۷- امام محمد بن ادریس شافعی، متوفی ۲۰۴ھ، الام، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۰۳ھ
- ۲۹۸- علامہ ابوالحسن علی بن محمد حبیب مابودی شافعی، متوفی ۳۵۰ھ، الحاوی الکبیر، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۲۹۹- علامہ ابوالحسن شیرازی، متوفی ۳۵۵ھ، المہذب، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت، ۱۳۳۳ھ
- ۳۰۰- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ، احیاء علوم الدین، مطبوعہ دار الخیر بیروت، ۱۳۱۳ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۹ھ
- ۳۰۱- علامہ یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ، شرح المہذب، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۳۰۲- علامہ یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ، روشۃ الطالبین، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۰۵ھ
- ۳۰۳- علامہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الحاوی للفتاویٰ، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد
- ۳۰۴- علامہ شمس الدین محمد بن ابی العباس ربیع متوفی ۱۰۰۳ھ، نہایت المحتاج، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۳۰۵- علامہ ابو النبیاء علی بن علی شربانی، متوفی ۱۰۸۷ھ، حاشیہ ابو النبیاء علی نہایت المحتاج، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

کتب فقہ مالکی

- ۳۰۶- امام یحییٰ بن سعید توفی مالکی، متوفی ۲۵۶ھ، البدوۃ الکبیر، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۳۰۷- قاضی ابوالوید محمد بن احمد بن رشد مالکی اندلسی، متوفی ۵۹۵ھ، بدایۃ المجتہد، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۳۰۸- علامہ خلیل بن اسحاق مالکی، متوفی ۷۷۷ھ، مختصر خلیل، مطبوعہ دار صادر بیروت
- ۳۰۹- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن محمد الطالپ المغربی، المتوفی ۹۵۳ھ، مواہب الجلیل، مطبوعہ مکتبہ النجاشی، لیبیا
- ۳۱۰- علامہ علی بن عبد اللہ بن الخرشب المتوفی ۱۱۱۱ھ، الخرشب علی مختصر خلیل، مطبوعہ دار صادر بیروت
- ۳۱۱- علامہ ابوالبرکات احمد درویر مالکی، متوفی ۱۱۹۷ھ، الشرح الکبیر، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۳۱۲- علامہ شمس الدین محمد بن عرفہ دسوقی، متوفی ۱۲۱۹ھ، حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر، مطبوعہ دار الفکر بیروت

کتب فقہ حنبلی

- ۳۱۳- علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ، متوفی ۶۳۰ھ، الفقی، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۰۵ھ
- ۳۱۴- علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ، متوفی ۶۳۰ھ، الکافی، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۳ھ

- ۳۱۵- شیخ ابو العباس تقی الدین بن تمیم، متوفی ۷۲۸هـ، مجموعۃ الفتاوی، مطبوعه ریاض، مطبوعه دار الجلیل بیروت، ۱۳۱۸هـ
- ۳۱۶- علامه شمس الدین ابو عبد الله محمد بن قلاح مقدسی، متوفی ۷۶۳هـ، کتب الفروع، مطبوعه عالم الکتب بیروت
- ۳۱۷- علامه ابو الحسین علی بن سلیمان مروادی، متوفی ۸۸۵هـ، الانصاف، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۳۱۸- علامه موسی بن احمد صامی، متوفی ۹۶۰هـ، کشف القناع، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۸هـ

کتاب شیعه

- ۳۱۹- شیخ البلاغ (خطبات حضرت علی بن ابی طالب)، مطبوعه ایران و مطبوعه کراچی
- ۳۲۰- شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، متوفی ۳۲۹هـ، الاصول من الکافی، مطبوعه دار الکتب الاسلامیه تهران
- ۳۲۱- شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، متوفی ۳۲۹هـ، الفروع من الکافی، مطبوعه دار الکتب الاسلامیه تهران
- ۳۲۲- شیخ ابو منصور احمد بن علی الطبرسی من القرن السادس، الاحتجاج، موسسه الاعلی للطبعات بیروت، ۱۳۰۳هـ
- ۳۲۳- شیخ کمال الدین ششمین علی بن ششم انجریانی، المتوفی ۶۷۹هـ، شرح نوح البلاغ، مطبوعه موسسه انصاریان
- ۳۲۴- ملا باقر بن محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰هـ، حق الباقین، مطبوعه خیابان ناصر خسرو ایران، ۱۳۳۷هـ
- ۳۲۵- ملا باقر بن محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰هـ، حیات القلوب، مطبوعه کتب فروشی اسلامیه تهران
- ۳۲۶- ملا باقر بن محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰هـ، جلاء العیون، مطبوعه کتب فروشی اسلامیه تهران

کتاب عقائد و کلام

- ۳۲۷- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵هـ، المند من الفیال، مطبوعه لاہور، ۱۳۰۵هـ
- ۳۲۸- علامه ابو البرکات عبد الرحمن بن محمد الانباری، المتوفی ۵۷۷هـ، الدراعی الی الاسلام، مطبوعه دار البشائر الاسلامیه بیروت، ۱۳۰۹هـ
- ۳۲۹- شیخ احمد بن عبد الحکیم بن تمیم، متوفی ۷۲۸هـ، العقیده الواسطه، مطبوعه دار السلام ریاض، ۱۳۱۳هـ
- ۳۳۰- علامه سعد الدین مسعود بن عمر قنطاری، متوفی ۷۷۹هـ، شرح عقائد شفی، مطبوعه نور محمدی المطلق کراچی
- ۳۳۱- علامه سعد الدین مسعود بن عمر قنطاری، متوفی ۷۷۹هـ، شرح المقاصد، مطبوعه منشورات الشریف الرضی ایران
- ۳۳۲- علامه میر سید شریف علی بن محمد جرجانی، متوفی ۸۸۶هـ، شرح المواقیف، مطبوعه منشورات الشریف الرضی ایران
- ۳۳۳- علامه کمال الدین بن ہمام، متوفی ۸۷۱هـ، مسار، مطبوعه مطبعه السعاده مصر
- ۳۳۴- علامه کمال الدین محمد بن محمد المعروف ببلین ابی الشریف الشافعی، المتوفی ۹۰۶هـ، مسار، مطبوعه مطبعه السعاده مصر
- ۳۳۵- علامه علی بن سلطان محمد القاری، المتوفی ۱۰۱۳هـ، شرح نقد اکبر، مطبوعه مطبع مصطفی البابي اولاده مصر، ۱۳۷۵هـ
- ۳۳۶- علامه محمد بن احمد السقاری، المتوفی ۸۸۸هـ، نواصیح الانوار الجید، مطبوعه کتب اسلامیه بیروت، ۱۳۱۱هـ
- ۳۳۷- علامه سید محمد فہیم الدین مراد آبادی، متوفی ۱۳۶۷هـ، کتب العقائد، مطبوعه تاجدار حرم، پشنگ کینی کراچی

کتاب اصول فقہ

- ۳۳۸- امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی، متوفی ۶۰۶ھ، المصول، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ، ۱۳۱۷ھ
- ۳۳۹- علامہ علاء الدین عبدالعزیز بن احمد البخاری، المتوفی ۷۳۰ھ، کشف الاسرار، مطبوعہ دار الکتب العربی، ۱۳۱۱ھ
- ۳۴۰- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قشقرانی، متوفی ۷۷۹ھ، توضیح کوکب، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۳۴۱- علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد اشیر باین ہمام، متوفی ۸۱۶ھ، التحریر مع التیسیر، مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض
- ۳۴۲- علامہ محب اللہ ہماری، متوفی ۱۱۹۹ھ، مسلم اثبوت، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ
- ۳۴۳- علامہ احمد جونپوری، متوفی ۱۱۳۰ھ، نور الانوار، مطبوعہ ایچ۔ ایم۔ سعید اینڈ کمپنی کراچی
- ۳۴۴- علامہ عبدالحق خیر آبادی، متوفی ۱۳۱۸ھ، شرح مسلم اثبوت، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ

کتاب متفرقہ

- ۳۴۵- شیخ ابوطالب محمد بن الحسن الحلی المتوفی ۳۸۶ھ، قوت القلوب، مطبوعہ مبدعہ مصر، ۱۳۰۶ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۳۴۶- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ، احیاء علوم الدین، مطبوعہ دار الخیر بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۳۴۷- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی، متوفی ۶۶۸ھ، التذکرہ، مطبوعہ دار البیاری مدینہ منورہ، ۱۳۱۷ھ
- ۳۴۸- شیخ تقی الدین احمد بن تیمیہ، متوفی ۷۲۸ھ، قائدہ جلیلیہ، مطبوعہ مکتبہ قاہرہ مصر، ۱۳۷۳ھ
- ۳۴۹- علامہ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی، متوفی ۷۴۸ھ، الکبائر، مطبوعہ دار الفکر العربی قاہرہ، مصر
- ۳۵۰- شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیہ، متوفی ۷۵۱ھ، جلاء الافہام، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۳۵۱- شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیہ، المتوفی ۷۵۱ھ، ایضاح المسائل، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت، ۱۳۲۰ھ
- ۳۵۲- شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیہ، المتوفی ۷۵۱ھ، زاد المعاد، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۹ھ
- ۳۵۳- علامہ عبد اللہ بن اسد یافعی، متوفی ۷۶۸ھ، روض الریاض، مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابی دادلادہ مصر، ۱۳۷۳ھ
- ۳۵۴- علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی، متوفی ۸۶۶ھ، کتاب التعریقات، مطبوعہ المبدعہ الخیرہ مصر، ۱۳۰۶ھ، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ، ۱۳۱۸ھ
- ۳۵۵- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، شرح الصدور، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت، ۱۳۰۳ھ
- ۳۵۶- علامہ عبد الوہاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ، اللمعۃ فی الکبریٰ، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۳۵۷- علامہ عبد الوہاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ، الواقیۃ والنجوہ، مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۳۵۸- علامہ عبد الوہاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ، الکبریٰ الاحمر، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۳۵۹- علامہ عبد الوہاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ، لوائح الانوار القدسیہ، مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ

- ۳۶۰ - علامہ عبد الوہاب شعرانی متوفی ۹۷۳ھ، کشف الغمہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۸ھ
- ۳۶۱ - علامہ عبد الوہاب شعرانی متوفی ۹۷۳ھ، البیانات الکبریٰ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ
- ۳۶۲ - علامہ عبد الوہاب شعرانی متوفی ۹۷۳ھ، الحسن الکبریٰ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۰ھ
- ۳۶۳ - علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی متوفی ۹۷۳ھ، القاتل والحیدر، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ
- ۳۶۴ - علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی متوفی ۹۷۳ھ، اشرف الوساہل الیٰ لغم الشاہل، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ
- ۳۶۵ - علامہ احمد بن حجر مکی، متوفی ۹۷۳ھ، الصواعق المحرقة، مطبوعہ مکتبہ القاہرہ ۱۳۸۵ھ
- ۳۶۶ - علامہ احمد بن حجر مکی، متوفی ۹۷۳ھ، الرواہر، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۳ھ
- ۳۶۷ - امام احمد سرہندی مجدد الف ثانی، متوفی ۱۰۳۴ھ، مکتوبات الامام ربانی، مطبوعہ مکتبہ کبیری کراچی ۱۳۷۰ھ
- ۳۶۸ - علامہ سید محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی حنفی، متوفی ۱۳۰۵ھ، تحفہ سادۃ المتقین، مطبوعہ مکتبہ مہر مصر ۱۳۳۸ھ
- ۳۶۹ - شیخ رشید احمد گنگوہی، متوفی ۱۳۲۳ھ، فتاویٰ رشیدیہ کامل، مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز کراچی
- ۳۷۰ - علامہ مصطفیٰ بن عبد اللہ الشیر بھائی خلیفہ، کشف الظنون، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ طہران ۱۳۷۸ھ
- ۳۷۱ - امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۴۰ھ، المفوظ، مطبوعہ توری کتب خانہ لاہور، مطبوعہ فرید بک شال، لاہور
- ۳۷۲ - شیخ وحید الزمان، متوفی ۱۳۴۸ھ، بدیع الہدیٰ، مطبوعہ میو پریس دہلی ۱۳۲۵ھ
- ۳۷۳ - علامہ یوسف بن اسماعیل البہانی، متوفی ۱۳۵۰ھ، جواہر البحار، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ
- ۳۷۴ - شیخ اشرف علی تھانوی، متوفی ۱۳۶۲ھ، بہشتی زیور، مطبوعہ ناشران قرآن لینڈ لاہور
- ۳۷۵ - شیخ اشرف علی تھانوی، متوفی ۱۳۶۲ھ، حفظ الایمان، مطبوعہ مکتبہ تھانوی کراچی
- ۳۷۶ - علامہ عبد الحکیم شرف قادری نقشبندی، اندام بار رسول اللہ، مطبوعہ مرکزی مجلس رضلاء لاہور ۱۴۰۵ھ

WWW.NAFSEISLAM.COM

